

التَّسْهِيلُ الْعُلُومِ التَّنْزِيلِيَّ

تأليف العلامة الفسري القاسم
محمد بن أحمد ابن جزي الكلي الأندلسي الغرناطي
رحمه الله وتقبله في الشَّهَاد (٦٩٣ - ٥٧٤١ هـ)

وبها مِشْه

التَّعْلِيلَاتُ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعُقَدَاتِ

لِفَضْلَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ الْبَرَاءِ
حَفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِ

الجزء الثالث
من يس إلى التماس

تجقيق
د. علي بن حمد الصايحي
عضو هيئة التدريس بجامعة أمم القرى

دار الكتب والعلوم
بالتعاون مع
الجمعية العلمية

التَّسْهِيمُ الْعُلُومِ التَّنْزِيلِ

وَبِهَامِشِهِ

التَّعْلِيقَاتُ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعَقَدِيَّةِ

ح دار طيبة الخضراء ، 1444 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفرناطي ، محمد أحمد ابن جزي الكلبي
التسهيل لعلوم التنزيل

وبهامشه التعليقات على المسائل العقدية 1 ❖ 3

محمد أحمد ابن جزي الكلبي الفرناطي ؛ علي بن محمد الصالحي - ط 2 - مكة المكرمة، 1443 هـ

1 مج 728 ص؛ 24×17 سم

ردمك: 0 978-603-8310-70-0 (مجموعة)

ردمك: 1-978-603-8310-37-1 (ج 3)

1- القرآن - تفسير أ. الصالحي، علي بن محمد (محقق) ب. العنوان

1442/8517

ديوي 3, 227

رقم الإيداع: 1442/8517

ردمك: 0 978-603-8310-70-0 (مجموعة)

ردمك: 1-978-603-8310-73-1 (ج 3)

يمكنكم طلب الكتب عبر

متجرنا الإلكتروني

حيثما كنت يصلك طلبك

خُفُوفُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ

وَالطَّبْعَةُ الْخَامِسَةُ (1444هـ - 2023م)

f dar.taibagreen123

dar.taiba

@dar_tg

dar_tg

dartaibagreen@gmail.com @ yyy.01@hotmail.com

0125562986

0550428992

مكة المكرمة - العزيزية - خلف مسجد فقيه

التَّسْهِيلُ الْعُلُومَ التَّنْزِيلِيَّةَ

تأليفُ العلامة الفسّار أبي القاسم
محمد بن أحمد ابن جُزَيِّ الكَلْبِيِّ الأندلسيِّ الغرناطيِّ
رحمه الله وتقبّله في الشَّهَادَةِ (٦٩٣ - ٧٤١ هـ)

وبها مشه

التَّعْلِيْقَاتُ عَلَى الْمَسَائِلِ الْعَقْدِيَّةِ

لفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ الْبَرَّاكِ
حَفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِ

الْجُزْءُ الثَّالِثُ
مِنْ لَيْسَ إِلَى التَّكَاثُرِ

تحقيق
د. علي بن حمد الصّايحي
عضو هيئة التدريس بجامعة أمّ القرى

دار طبع الخضر
للنشر والتوزيع
أعوذ بالله من الفقر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ يَسِّ

يَسَّ وَالْفُرْعَانَ الْحَكِيمَ ﴿١﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣﴾ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ﴿٤﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ بِهِمْ غَلِبُوا ﴿٥﴾ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِ آغْثًا وَبَهِيًّا إِلَى الْأَذْقَانِ بِهِمْ مُفْمَحُونَ ﴿٧﴾
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ بِهِمْ لَا يَبْصُرُونَ ﴿٨﴾ وَسَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ
بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَرَهُمْ
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

قد تكلّمنا في «البقرة» على حروف الهجاء. وقيل في «يس»: إنه من أسماء النبي ﷺ،
وقيل: معناه: «يا إنسان».

﴿تَنْزِيلُ﴾ بالرفع^(١): خبر ابتداء مضمر، وبالنصب: مصدر، أو مفعول بفعل مضمر^(٢).

﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا﴾ هم قريش، ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس.

﴿مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ «مَّا» نافية، والمعنى: لم يُرسل إليهم ولا لأبائهم رسول ينذرهم.
وقيل: المعنى: لتنذر قوماً مثل ما أنذر آبائهم، فـ«مَّا» على هذا: موصولة بمعنى «الذي»،
أو مصدرية. والأول أرجح؛ لقوله: ﴿بِهِمْ غَلِبُوا﴾، يعني: أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم،
ويكون^(٣) بمعنى قوله: ﴿مَّا أَتَيْتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [السجدة: ٢٠]، ولا يعارض هذا بعث

(١) قرأ ابن عامر وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.

(٢) تقديره: أعني. الكشاف (١٠/١٣).

(٣) في أ، ب، هـ: «وتكون».

الأنبياء المتقدمين؛ فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم هم^(١) ولا آباؤهم الأقربون.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ﴾ أي: سبق القضاء.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِ أَعْتَفِهِمْ أَغْلًا﴾ الآية؛ فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفر، ومنع الله لهم من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنع من الالتفات، وغطى على بصره فصار لا يرى.

والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي ﷺ حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر، فرجع عنه فرعاً مرعوباً.

والثالث: أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم.

والأول أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها: ﴿بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وقوله بعدها ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ءَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿بِهِمْ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ الذقن: هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية. والضمير للأغلال، وذلك أن الغل حلقة في العنق، فإذا كان واسعاً عريضاً وصل إلى الذقن، فكان أشد على المغلول. وقيل: الضمير للأيدي، على أنها لم يتقدم لها ذكر، ولكنها تفهم من سياق الكلام؛ لأن المغلول تضم يده^(٢) في الغل إلى عنقه، وفي مصحف ابن مسعود ﷺ: «إنا جعلنا في أيديهم أغلاً لا فهي إلى الأذقان»^(٣)، وهذه القراءة تدل على هذا المعنى، وقد أنكره الزمخشري^(٤).

﴿بِهِمْ مَفْمَحُونَ﴾ يقال: فَمَحَ البعير: إذا رفع رأسه، وأقمحه غيره: إذا فعل به ذلك. والمعنى: أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع. وقيل: معنى ﴿مَفْمَحُونَ﴾: ممنوعون من كل خير.

(١) لم ترد في أ، ب، د، هـ.

(٢) في أ، ب، هـ: «يده».

(٣) تفسير الطبري (١٩/٤٠٣).

(٤) الكشف (١٣/١٤-١٣).

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا﴾ الآية؛ السُّدُّ: الحائل بين الشيئين، وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان.

﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ أي: غطينا على أبصارهم، وذلك أيضًا مجازًا يراد به: إضلالهم.

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ الآية؛ ذكرنا معناها وإعرابها في «البقرة»^(١).

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر، وهو القرآن.

﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ﴾ معناه كقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨]، وقد ذكرناه في «فاطر».

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي: نبعثهم يوم القيامة، وقيل: إحياءهم: إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، والأول أظهر.

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ أي: ما قدّموا من أعمالهم، وما تركوه بعدهم، كعلم علموه أو تحبّس حبّسوه. وقيل: الآثار هنا: الخطأ إلى المساجد، وجاء ذلك في الحديث^(٢).

﴿إِمَامٌ مُبِينٌ﴾ أي: في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، أو صحائف الأعمال.

(١) انظر تفسير الآية (٥).

(٢) أخرج البخاري (٦٥٥) من حديث أنس رضي الله عنه، ومسلم (٦٦٥) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال لهم: «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد»، قالوا: نعم، يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم».

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ابْنَيْنِ
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا
أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا
عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَلَيْسَ ذِكْرُكُمْ بِأَنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنَ
أَفْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَفْقَوْمُ ابْتِغُوا إِلَيْكُمْ الرُّسُلَ الَّذِينَ ابْتِغُوا مِنِّي لَأَسْأَلَكُمْ أَجْرًا وَهُمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
يُرِدُ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُونَهُ ﴿٢٢﴾ إِنِّي إِذًا لَّهِ ضَالٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٣﴾
إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٤﴾ فَبَلَغَ الْوَحْيَ الْوَحْيَ فَالْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ بِمَا غَفَرَ
لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٦﴾ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٧﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٨﴾ يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٩﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣١﴾

﴿١٣﴾ «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا» الضمير لقريش، و «مَّثَلًا» و «أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ» مفعولان
بـ «اضْرِبْ» على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين، وهو الصحيح. والقرية: أنطاكية.

﴿١٤﴾ «إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ» هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام يدعوهم إلى
عبادة الله. وقيل: بل هم رسل أرسلهم الله، ويدل على هذا قول قومهم: «مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا»، فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله.

﴿١٥﴾ «بَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ» أي: قوينا الاثنين برسول ثالث، وقيل: اسمه شمعون.

﴿١٦﴾ «رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ» إنما أكدوا الخبر هنا باللام؛ لأنه جواب للمنكرين،
بخلاف الموضع الأول؛ فإنه إخبار مجرد.

﴿١٧﴾ «قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ» أي: تشاءمنا، وأصل اللفظة: من زجر الطير؛ ليستدل على ما
يكون من خير أو شر، وإنما تشاءموا بهم؛ لأنهم جاؤوا بدين غير دينهم، وقيل: وقع فيهم
الجذام لما كفروا، وقيل: قحطوا.

﴿قَالُوا ظَنِّيرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ أي: قال الرسل لأهل القرية: شؤمكم معكم؛ أي: إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم، لا بسببنا.

﴿أَيَسْ ذُكِّرْتُمْ﴾ دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط، وفي الكلام حذف تقديره: أنتظيرون إن ذُكرتم؟

﴿يَسْعَى﴾ أي: يُسرع؛ لجِدِّه^(١) ونصيحته، وقيل: اسمه: حبيب النجار.

﴿إَتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلْكُمْ دَاجِرًا وَهُمْ مُّهِتَدُونَ﴾ أي: هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرًا على الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم، وتربحون معهم الاهتداء في دينكم.

﴿وَمَا لِي لَّا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ المعنى: أي شيء يمنعني من عبادة ربي؟ وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه، ولذلك قال: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فخطابهم.

﴿إِن يَرِْدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ﴾ هذا وصف للآلهة، والمعنى: كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون، ولا ينقذونني من الضر.

﴿إِنِّي إِذَا لَّيْتُ ضَلَلْتُ مِثْلَ مِثْبَلٍ﴾ أي: إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين.

﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ خطاب لقومه، أي: اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي، وقيل: خطاب للرسل؛ ليشهدوا له.

﴿فَبِئْسَ أَذْخَلَ الْجَنَّةَ﴾ قبل هذا محذوف يدل عليه الكلام، وروي في الأثر، وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه، فلما مات قيل له: ادخل الجنة. واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنى الإشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟

﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴿تَمَنَّى أَن يَعْلَمَ قَوْمَهُ بِغُفْرَانِ اللَّهِ لَهُ عَلَى إِيمَانِهِ فَيُؤْمِنُوا، ولذلك ورد في الحديث أنه: «نصح لهم حيًا وميتًا»^(٢).

(١) في ج: «بجدّه».

(٢) رواه ابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (٣/١٦٣) -، قال: حدثنا الحسن بن محمد السكوني الكوفي، حدثنا علي بن محمد بن خالد المطرز، حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبي، حدثنا بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا، =

وقيل: أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه، ويحزنهم ذلك.

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ المعنى: أن الله أهلكهم بصيحة صاحبا جبريل، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء؛ لأنهم أهون من ذلك. وقيل: المعنى: ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلاً كما قالت قريش: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ بَيَّكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ٧]. ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول، وكذلك ذُكر الصيحة بعد ذلك.

﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ أي: ما كنا لنُنزل جنداً من السماء على أحد.

﴿فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾ أي: ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون.

﴿يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ نداءٌ للحسرة، كأنه قيل^(١): «يا حسرة احضري فهذا وقتك»، وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسول. ويحتمل أن يكون من كلام: الملائكة، أو المؤمنين من الناس. وقيل: المعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم.

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ الضمير: لقريش، أو للعباد على الإطلاق، والرؤية هنا: بمعنى العلم.

﴿وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ قرئ ﴿لَّمَّا﴾ بالتخفيف^(٢)، وهي لام التأكيد دخلت على «ما» الزائدة، و﴿إِنْ﴾ على هذا: مخففة من الثقيلة. وقرئ بالتشديد، وهي بمعنى «إلا»، و﴿إِنْ﴾ على هذا نافية.

= وإسناده ضعيف جداً، الحسن بن محمد السكوني، ضعفه الدارقطني (لسان الميزان لابن حجر ٣/ ١١٦)، وعمر بن إسماعيل متروك (التقريب ٧١٤). وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ؓ موقوفاً، عزاه له ابن كثير في تفسيره (٥٧٢ / ٦)، ولم أقف عليه في كتابه.

(١) في ب، د، هـ: «قال».

(٢) قرأ ابن عامر وعاصم وحزمة بالتشديد، وقرأ الباقر بالتخفيف.

وَعَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٥﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ وَأَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَعَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٩﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٤٠﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤١﴾ وَعَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْبَلَدِ الْمَشْحُونِ ﴿٤٢﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٤﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا فِئَلٌ لَهُمْ ابْتَفَوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا فِئَلٌ لَهُمْ أَنْهَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

﴿٣٤﴾ ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ ﴿مَا﴾ معطوفة على ﴿ثَمَرِهِ﴾؛ أي: ليأكلوا من الثمر ومما^(١) عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة. وقيل: ﴿مَا﴾ نافية. وقرئ ﴿مَا عَمِلَتْ﴾ بغير هاء^(٢) و﴿مَا﴾ على هذا: معطوفة.

﴿٣٥﴾ ﴿الْأَزْوَاجَ﴾ يعني: أصناف المخلوقات، ثم فسرها بقوله: ﴿مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ﴾ وما بعده، ف«مِن» في المواضع الثلاثة للبيان.

﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ يعني: أشياء لا يعلمها بنو آدم، كقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

[النحل: ٨].

(١) في ب، ج، د: «وما».

(٢) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بغير هاء، وقرأ الباقون بالهاء.

﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ أن نجرده منه، وهي استعارة.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ أي: لحدّ موقت تنتهي إليه من فلكها، وهي نهاية جزيها إلى أن ترجع في المنقلبين: الشّتوي والصّيفي. وقيل: مستقرّها: وقوفها كلّ يوم وقت الزوال، بدليل وقوف الظل حينئذ. وقيل: مستقرّها: يوم القيامة حين تكوّر. وفي الحديث: «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها»^(١)، وهذا أصحّ الأقوال؛ لوروده عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح. وقريء «لَا مُسْتَقَرَّ لَهَا»^(٢)؛ أي: لا تستقرّ عن جزيها.

﴿وَالْقَمَرُ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ﴾ قريء بالرفع^(٣): على الابتداء، أو عطفت على «الليل». وبالنصب: على إضمار فعل. ولا بدّ في «قَدَرْتَهُ» من حذف، تقديره: قدرنا سيره منازل. ومنازل القمر ثمانية وعشرون، ينزل القمر كلّ ليلة واحدة منها من أول الشهر، ثم يستتر^(٤) في آخر الشهر ليلة أو ليلتين.

قال الزمخشري: «وهذه المنازل هي مواقع النجوم؛ وهي: الشّرطان^(٥)، البُطّين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النّثرة، الطّرف، الجبهة، الزّبرة، الصّرفة، العوّاء، السّمك، الغفر، الزّباني، الإكليل، القلب، السّولة، النّعائم، البلدة، سعْدُ الذّابح، سعْدُ بُلْع، سعْدُ السّعود، سعْدُ الأخبية، فرغُ الدّلّو المقدّم، فرغُ الدلو المؤخّر، الرّشاء»^(٦)»^(٧).

(١) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٥٩) عن أبي ذرّ رضي الله عنه.

(٢) قرأ بها ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وأبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر رضي الله عنهم.

(٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، وقرأ الباقر بالنصب.

(٤) كذا في النسخ الخطية، ولعل الصواب: «يَسْتَسِرُّ»، قال ابن سيده في المحكم (٤٠٨/٨): «وَأَسْتَسِرَّ الْهَلَالُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: خَفِيَ، لَا يُلْفَظُ بِهِ إِلَّا مَزِيدًا.. وَالسَّرَرُ وَالسَّرَرُ وَالسَّرَارُ وَالسَّرَارُ كُلُّهُ: اللَّيْلَةُ الَّتِي يَسْتَسِرُّ فِيهَا الْقَمَرُ»، وهي الموافقة لما في الكشاف (١١٩٠/٢) ط: كلكتا.

(٥) في ب، ج، د: «السرطان» بالسين، والمثبت هو الصواب فالشرطان -بالشين- هو الذي يعدّ من منازل القمر الثمانية والعشرين، وأما السرطان -بالسين- فهو من البروج الاثني عشر. انظر: الأنواء لابن قتيبة (ص: ١٧، ١٢٠).

وفي أ، هـ: «النّطح»، وهو اسم لمنزلة الشّرطان أيضًا، والمثبت موافق لما في الكشاف (٥١/١٣).

(٦) في ب: «بطن الحوت»، وهو من أسماء هذه المنزلة كما في الأنواء لابن قتيبة (ص: ٨٥)، والمثبت موافق لما في الكشاف.

(٧) الكشاف (٥١-٥٥/١٣).

﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ العرجون: هو غصن النخلة، شبه القمر به إذا تناهى في نقصانه. والتشبيه في ثلاثة أوصاف، وهي: الرُّقَّة، والانحناء، والصُّفرة. ووصفه بالقديم؛ لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ المعنى: لا يمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره، هكذا قال بعضهم. ويحتمل أن يريد: أن سير الشمس في الفلك بطيء، فإنها تقطع الفلك في سنة، وسير القمر سريع، فإنه يقطع الفلك في شهر، والبطيء لا يدرك السريع.

﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ يعني: أن كل واحد منهما جعل الله له وقتاً موقَّتا، وحدًا معلومًا لا يتعداه، فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار، كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل.

ويحتمل أن يريد: أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس؛ أي: لا تجتمع معه، فيكون المعنى كالذي قيل^(١) في قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ فحصل من ذلك: أن الشمس لا تجتمع مع القمر، وأن القمر لا يجتمع مع الشمس.

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ذكر في «الأنبياء»^(٢).

﴿وَعَايَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾ معنى ﴿الْمَشْحُونِ﴾: المملوء. و﴿الْفُلِكِ﴾ هنا يحتمل أن يريد به: جنس السفن، أو سفينة نوح ﷺ. وأما الذرية: فقول: إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح ﷺ، وسمي الآباء ذرية؛ لأن الذرية تناسلت^(٣) منهم، وأنكر ابن عطية ذلك^(٤). وقيل: يعني: النساء، وذلك بعيد. والأظهر: أنه إن أراد بالفلك جنس السفن: فيعني جنس بني آدم، وإنما خص ذريتهم بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة.

(١) في ب، ج، هـ: «قبل».

(٢) انظر تفسير الآية (٣٣).

(٣) في أ، هـ: «متناسلة».

(٤) المحرر الوجيز (٧/٢٥٠).

وإن أراد بالفلك سفينة نوح: فيعني بالذرية: مَنْ كان في السفينة، وسَمَّاهم ذرية؛ لأنهم ذرية آدم ونوح، فالضمير في ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ على هذا: لنوع^(١) بني آدم، كأنه يقول: الذرية منهم.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ إن أراد بالفلك سفينة نوح: فيعني بقوله: ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ سائر السفن التي يركبها الناس. وإن أراد بالفلك جنس السفن: فيعني بقوله: ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ الإبل وسائر المركوبات، فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير. والأول أظهر؛ لقوله: ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾، ولا يُتَصَوَّر هذا في المركوبات غير السفن.

﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ أي: لا مُغِيث، ولا مُنْقِذَ لَهُمْ من الغرق.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ قال الكسائي: نصب ﴿رَحْمَةً﴾ على الاستثناء، كأنه قال: إِلَّا أَنْ نَرْحَمَهُمْ^(٢). وقال الزجاج: نصب ﴿رَحْمَةً﴾ على المفعول من أجله، كأنه قال: إِلَّا لِأَجْلِ رَحْمَتِنَا إِيَّاهُمْ^(٣).

﴿وَمَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ﴾ يعني: آجالهم.

﴿وَإِذَا فِيلٌ لَهُمْ﴾ إِنْفَوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴿الضمير لقريش، وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف، تقديره: «أعرضوا»، ويدلُّ عليه: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾. والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم: ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة. وقيل: ما بين أيديهم: عذاب الأمم المتقدمة، وما خلفهم: عذاب الآخرة.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أَنْطِعِم مِّن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿كان النبي ﷺ والمؤمنون يحضون الناس على الصدقات وإطعام المساكين، فيجيبهم الكفار بهذا الجواب، وفي معناه قولان:

أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، فمنذ حَرَمَهُمُ الله نَحَرِمُهُمْ نحن، وهذا كقولهم: «كن مع الله على المذبر».

(١) في ب، ج، هـ: «النوع».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٢٥١/٧).

(٣) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢٨٩/٤).

والآخر: أن قولهم ردّ على المؤمنين، وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: الأمور كلها بيد الله، فكان الكفار يقولون لهم: لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء؛ فما بالكم تطلبون إطعامهم منا؟

ومقصدهم^(١) في الوجهين: احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات، واستهزاء بمن حصّهم على الصدقة^(٢).

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطاباً للمؤمنين، أو يكون من كلام الله خطاباً للكافرين.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ يعنون: يوم القيامة، أو نزول العذاب بهم.

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، يعني: النفخة الأولى في الصور، وهي نفخة الصّعق.

﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ أي: تأخذهم بغتة وهم يختصمون؛ أي: يتكلمون في أمورهم. وأصل ﴿يَخِصِّمُونَ﴾: يختصمون، ثم أدغم. وقرئ بفتح الخاء، وبكسرهما، واختلاس حركتها^(٣).

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ أي: لا يقدرّون أن يوصوا بما لهم وما عليهم؛ لسرعة الأمر.

﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: لا يستطيعون أن يرجعوا إلىٰ منازلهم؛ لسرعة الأمر.

(١) في ب، د: «ومقصودهم».

(٢) في ب: «بمن يعطي الصدقة».

(٣) قرأ حمزة ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ بفتح الياء وإسكان الصاد، وتخفيف الصاد، وقرأ ابن كثير، وورش عن نافع وهشام عن ابن عامر: ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد، وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، وقرأ عاصم والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد.

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٧﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدُنَا مُحْضَرُونَ ﴿١٨﴾ بِالنَّوْمِ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ النَّوْمَ فِي شُغْلٍ بَلَّكُهُمْ ﴿٢٠﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٢١﴾ لَهُمْ فِيهَا بَكِّهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٢٢﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٢٣﴾ وَامْتَنَزُوا النَّوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٢٤﴾ * أَلَمْ آغْهِدَ لَكُمْ يَتَيَّةَ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ وَأَنْ تَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَهْلًا قَلِمًا تَكُونُوا تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٨﴾ إِصْلَوْهَا النَّوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٩﴾ النَّوْمُ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْبَىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٣١﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ تَعَمَّرَهُ نَكَسْنَاهُ فِي الْخَلْقِ أَجَلًا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

﴿١٦﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿١٦﴾ هذه النفخة الثانية، وهي نفخة القيام من القبور. و ﴿الْأَجْدَاثِ﴾: هي القبور. و ﴿يَنْسِلُونَ﴾: يسرعون المشي، وقيل: يخرجون.

﴿١٧﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا ﴿١٧﴾ الويل: منادى، أو مصدر. ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ المرقد: يحتمل أن يكون: اسم مصدر، أو اسم مكان. قال أبي بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر^(١). قال ابن عطية: وهذا غير صحيح الإسناد، وإنما الوجه في معنى قولهم: ﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾ أنها استعارة وتشبيه به^(٢)، يعني: أن قبورهم شُبِّهت بالمضاجع، لكونهم فيها على هيئة الراقد^(٣)، وإن لم يكن رقاد^(٤) في الحقيقة.

(١) أخرجه الطبري (١٩/٤٥٦-٤٥٧).

(٢) المحرر الوجيز (٧/٢٥٦).

(٣) في ب: «الراقدين».

(٤) في ج، د: «راقدا».

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، وما بعده: خبره. وقيل: إن ﴿هَذَا﴾ صفة لـ ﴿مَرْفِدِنَا﴾، و﴿مَا وَعَدَ﴾ مبتدأ محذوف الخبر^(١)، وهذا ضعيف. ويحتمل أن يكون هذا الكلام: من بقية كلامهم، أو يكون من كلام الله تعالى، أو من كلام الملائكة، أو المؤمنين، يقولونها^(٢) للكفار على وجه التقرير.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ يعني: النفخة الثانية، وهي نفخة القيام.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ﴾ قيل: هو افتضاض الأبكار، وقيل: سماع الأوتار. والأظهر: أنه عام في الاشتغال بالنعيم^(٣) واللذات.

﴿بَكِيهُونَ﴾ قرئ بالالف^(٤)، ومعناه: أصحاب فاكهة، وبغير ألف، وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور.

﴿فِي ظِلٍّ﴾ جمع ظل، وقرئ بالضم^(٥)، جمع ظِلَّة.

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ جمع أريكة، وهي السرير.

﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ أي: ما يتمنون، وقيل: معناه: أن ما يدعون به يأتيهم.

﴿سَلَامٌ﴾ مبتدأ، وقيل: بدل من ﴿مَا يَدْعُونَ﴾.

﴿قَوْلًا﴾ مصدر مؤكّد، والمعنى: أن السلام عليهم قول من الله، بواسطة الملائكة، أو بغير واسطة^(٦).

﴿وَامْتَنَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي: انفردوا عن المؤمنين، وكونوا على حدة.

﴿جِبِلًّا كَثِيرًا﴾ الجبل: الأمة العظيمة. وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف ولا نهاية لأكثرها^(٧).

(١) تقديره: «حق» أو نحوه. المحرر الوجيز (٢٥٦/٧)

(٢) في ب: «يقولونه».

(٣) في ب: «بالنعم».

(٤) قراءة السبعة بالالف، وقرأ أبو رجاء ومجاهد وأبو جعفر بغير ألف. المحرر الوجيز (٢٥٨/٧)

(٥) قرأ حمزة والكسائي «في ظِلٍّ» بضم الطاء من غير ألف بين اللامين، وقرأ الباقر بكسرها وألف بينهما.

(٦) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٨٤).

(٧) ذكره النقاش عنه، كما في المحرر الوجيز (٢٦٠/٧)

وقرى^(١): بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وبضمهما مع التخفيف، وبضم الجيم وإسكان الباء، وهي لغات بمعنى واحد.

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: نمنعهم من الكلام، فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة.
 ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ هذا تهديد لقريش. والطمس على العين: هو العمى، و﴿الصِّرَاطُ﴾: الطريق، و﴿أَبْنَى﴾: استفهام يراد به النفي. فمعنى الآية: لو نشاء لأعميناهم؛ فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يُبصروه. وقيل: يعني: عمى البصائر، أي: لو نشاء لختمنا على قلوبهم، والطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ﴾ هذا تهديد بالمسخ، فقيل: معناه: المسخ قرده وخنازير، أو حجارة، وقيل: معناه: لو نشاء لجعلناهم مُقْعِدِينَ مَبْطُولِينَ لا يستطيعون تصرفاً. وقيل: إن هذا التهديد كله بما^(٢) يكون يوم القيامة، والأظهر أنه في الدنيا.

﴿عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ﴾ المكانة: المكان، والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخاً يُقْعِدُهُمْ في مكانهم.
 ﴿فَمَا إِسْتَظْعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ أي: إذا مُسخوا في مكانهم لم يَقْدِرُوا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا.

﴿وَمَنْ نَعْمِرْهُ نَنْكُسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي: نحول خَلْقَهُ من القوة إلى الضعف، ومن الفهم إلى البله، وشبه ذلك، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٣]. وإنما قصد بذكر ذلك هنا: الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار، كما قَدَّرَ على تنكيس الإنسان إذا هَرِمَ.

(١) قرأ أبو عمرو وابن عامر: ﴿جُبَلًا﴾ بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ﴿جُبَلًا﴾ بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، وقرأ الباقون: ﴿جِبَلًا﴾ بكسر الجيم والباء والتشديد.

(٢) في أ، ب، هـ: «إنما».

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا بِهِمْ لَهَا مَلَائِكَةٌ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُلُونَ ﴿٣﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاعِقُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٤﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٦﴾ فَلَا يُخْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٩﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿١٠﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿١١﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿١٢﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٣﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٤﴾

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ الضميران ^(١) لمحمد ﷺ، وذلك ردُّ على الكفار في قولهم: إنه شاعر، وكان ﷺ لا يَنْظِمُ الشعر ولا يزنه، وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه. فإن قيل: قد روي عنه ﷺ أنه قال:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ ^(٢)
وروي عنه أيضًا ﷺ:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ ^(٣)
وهذا كلامٌ على وزن الشعر.

فالجواب: أنه ليس بشعر؛ لأنه ^(٤) لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونًا بالاتفاق لا بالقصد، فهو كالكلام المنثور، ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون. ويقتضي قوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ تنزيه النبي ﷺ عن الشعر؛ لما فيه من الأباطيل

(١) في ج، د: «الضمير».

(٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦) من حديث البراء ﷺ.

(٣) أخرجه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦) من حديث جندب بن سفيان ﷺ.

(٤) في ج، د: «وأنه».

وإفراط التجوُّز^(١)، حتى يقال: «إن الشعرَ أطيُّهُ أكذبُهُ»، وليس كلُّ الشعر كذلك؛ فقد قال ﷺ: «إن من الشعر لحكمة»^(٢). وقد أكثر الناس في ذمِّ الشعر ومدحه، وإنما الإنصاف قول الشافعي: «الشعر كلامٌ، والكلام منه حسنٌ ومنه قبيح»^(٣).

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ الضمير للقرآن؛ يعني: أنه ذكرٌ لله، أو تذكير للناس، أو شرفٌ لهم.

﴿لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾ أي: حيَّ القلب والبصيرة.

﴿وَيَجِئَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي: يجب عليهم العذاب.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ مقصد الآية: تعديدُ نعمةٍ^(٤) وإقامة حجة. والأيدي هنا عند أهل التأويل: عبارةٌ عن القدرة، وهي عند أهل التسليم: من المتشابه الذي يجب الإيمان به، وعلمه عند الله^(٥).

﴿فَبَيْنَهَا رَكُوبُهُمْ﴾ الرُّكُوب -بفتح الراء-: هو المركوب.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاجِعٌ﴾ يعني: الأكل منها والحملُ عليها، والانتفاع بالجلود والصوف وغيره.

﴿وَمَشَارِبٌ﴾ يعني: الألبان.

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ الضمير في «يَسْتَطِيعُونَ» للأصنام، وفي «نَصْرَهُمْ» للمشركين. ويحتمل العكس، ولكن الأول أرجح؛ فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلمهم يُنصرون: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم، فخاب أملهم.

﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ الضمير الأول: للمشركين، والثاني: للأصنام؛ يعني: أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم؛ حتى إنهم لهم كالجند. وقيل: بالعكس، بمعنى: أن الأصنام جندٌ محضرون لعذاب المشركين في الآخرة، والأول أرجح؛ لأنه تقييحٌ لحال المشركين.

(١) في ب، ج: «التجاوز».

(٢) أخرجه البخاري (٦١٤٥) عن أبي بن كعب ؓ.

(٣) ذكره البيهقي في مناقب الشافعي (٦٠/٢) قال: «الشعر كلامٌ حسنٌ كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، غير أنه كلام باقٍ سائر، فذلك فضله على سائر الكلام».

(٤) في أ، هـ: «نعمة الله».

(٥) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٥٠).

﴿٧٥﴾ ﴿فَلَا يَخْزِيكَ فَوْلُهُمْ رَبِّكَ﴾ تسليّة للنبي ﷺ، معلّلة بما بعدها.

﴿٧٦﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ ﴿١﴾ نَظْفَةٍ﴾ هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة، وردّ على من أنكر ذلك.

والنطفة: هي نقطة ^(١) المنيّ التي خلق الإنسان منها، ولا شك أن الإله الذي قدر على خلقته من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث. وسبب الآية: أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي ﷺ بعظم رميم، فقال: يا محمد من يحيي هذا؟ -وقيل: إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف، وقيل: أبي بن خلف- فقال له رسول الله ﷺ: «الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم» ^(٢).

﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي: متكلم قادر على الخصام، يُبين ما في نفسه بلسانه.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ إشارة إلى قول الكافر: من يحيي هذا العظم؟

﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ أي: نسي الاستدلال بخلقه الأولى على بعثه. والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذّهل، أو التّرك.

﴿وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ أي: بالية متفتّنة.

﴿فَلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ استدلال بالخلقة الأولى على البعث.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ أي: يعلم كيف يخلق كل شيء، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها. والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرًا، أو بمعنى المخلوق.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ هذا دليل آخر على إمكان البعث، وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعين قالوا: طَبَعُ الموت يضادُّ طَبَعُ الحياة فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماءً، مع مضادّة طبع الماء للنار. ويعني بـ ﴿الشَّجَرِ﴾: زِنَادَ العرب، وهو شجر المرخ والعفّار، فإنه يُقطع من كل واحد منهما غصنٌ أخضرٌ يَقْطُرُ منه الماء، فيُسْحَقُ المرخ على العفّار،

(١) في أ، هـ: «نطفة».

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٢٠٣/١٠)، والحاكم (٣٦٠٦) وصححه ووافقه الذهبي، والضياء في المختارة (٨٨-٨٧/١٠) عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ؓ، وأخرجه الطبري (٤٨٧/١٩) عن سعيد بن جبیر، ولم يذكر ابن عباس ؓ.

فينقذح^(١) النار بينهما. قال ابن عباس ؓ: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العُتَاب^(٢)، ولكنه في المرخ والعفّار أكثر.

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ هذا دليل آخر على البعث، فإن الإله الذي قَدَّر على خِلْقَةِ السماوات والأرض على عظمتها وكِبَرِ أجرامها^(٣) قادرٌ على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها. والضمير في ﴿مِثْلَهُمْ﴾ يعود على الناس.

﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ في ذِكْر هذين الاسمين أيضًا استدلالٌ على البعث، وكذلك في قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾؛ لأن هذه^(٤) عبارة عن قدرته على جميع الأشياء، ولا شك أن الخلاق العليم القدير^(٥) لا يصعب عليه إعادة الأجساد^(٦).

﴿يَسُبْحَنَّ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ في هذا استدلالٌ على البعث، وتنزيهٌ لله عما نسبته^(٧) الكفار إليه من العجز عن البعث، وإنهم^(٨) ما قدرُوا الله حق قدره، وكلُّ من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه.

(١) في ب، ج: «فينقذح».

(٢) أخرجه ابن مردويه في تفسيره - كما في الدر المنثور (١٤/ ٢٤٧-٢٥٤) - في ضمن أثر طويل في تفسير سورة الواقعة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي أنبأنا الحسين بن عبد الله بن يزيد أنبأنا محمد بن عبد الله بن سابر أنبأنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك أو عن أبي صالح عن ابن عباس ؓ، وذكره.

(٣) في د: «عظمتها وكبر أجرامها».

(٤) في د: «هذا».

(٥) في أ، ب، ج، هـ: «القادر».

(٦) [التعليق ٩٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «عبارة عن قدرته» أقول: لا يريد ؓ بقوله: «عبارة عن قدرته» أن هذا مدلول اللفظ؛ إذ ليس معنى (خلاق) أنه على كل شيء قدير، بل هذا المعنى هو لازم معنى الآية؛ فالآية تدل على عموم قدرته تعالى بطريق اللزوم أو التضمن، لا بطريق المطابقة؛ فكونه تعالى خلاقًا يستلزم أنه على كل شيء قدير، أو يتضمن هذا المعنى، فليس في عبارة المؤلف ما يؤخذ عليه، والله أعلم.

(٧) في ب، ج: «ينسبه».

(٨) في د: «فلأنهم».

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

وَالصَّافَّاتِ صَبَّأً ۝ بِالزَّجَرِ زَجْرًا ۝ بِالتَّلِيلِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝ إِنَّا زَيْنًا أَلَسْنَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ
۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلِئِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّبُونَ مِّنْ كُلِّ
جَانِبٍ ۝ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ بِاتِّبَاعِهِ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝
بِاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَسَدٌ خَلْفًا أَمْ مِّنْ خَلْفِنَا ۝ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّزِيبٍ ۝ بَلْ عَجِبْتَ
وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا إِن هَذَا
إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَذًا مِّثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ۝ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ أَوْ عَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ
نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ
الَّذِي ۝ هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝

﴿وَالصَّافَّاتِ صَبَّأً﴾ تقديره: والجماعات الصافات. ثم اختلف فيها، فقيل: هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفًا لعبادة الله. وقيل: هي من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد، والأول أرجح؛ لقوله حكاية عن الملائكة: ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ الصَّابُونَ﴾.

﴿بِالزَّجَرِ زَجْرًا﴾ هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها، وقيل: الزاجرون بالمواعظ من بني آدم، وقيل: هي آيات القرآن المتضمنة الزجر عن المعاصي.

﴿بِالتَّلِيلِ ذِكْرًا﴾ هي الملائكة تتلو القرآن والذكر، وقيل: هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم. وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد.

﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ يعني: مشارق الشمس، وهي ثلاث مئة وستون مشرقًا، وكذلك المغارب فإنها تشرق في كل يوم من أيام السنة في مشرق منها، وتغرب في مغرب. واستغنى

بذكر المشارق عن ذكر المغارب؛ لأنها مُعَادِلَةٌ لها، فتفهم من ذكرها.

﴿بِرِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب^(١)، والزينة تكون: مصدرًا واسمًا لما يُزَان به. فإن كان مصدرًا فهو مضافٌ إلى الفاعل، تقديره: «بأن زينت الكواكب السماء»، أو مضاف إلى المفعول، تقديره: «بأن زينَّا الكواكب». وإن كانت اسمًا: فالإضافة بيانٌ للزينة. وقرئ بتنوين ﴿بِرِيْنَةٍ﴾ وخفضٍ ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ على البدل، وينصب ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ على أنها مفعولٌ بـ ﴿زِيْنَةٍ﴾، أو بدلٌ من موضع ﴿زِيْنَةٍ﴾.

﴿وَحِفْظًا﴾ منصوبٌ على المصدر، تقديره: وحفظناها حفظًا، أو مفعولٌ من أجله، والواو زائدة، أو محمول على المعنى؛ لأن المعنى: إنا جعلنا الكواكب زينةً للسماء وحفظًا.

﴿مَّارِدٍ﴾ أي: شديد الشر.

﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَىٰ آلَمٍ لَّا غَلْبَىٰ﴾ الضمير في ﴿يَسْمَعُونَ﴾ للشياطين، و﴿آلَمٍ لَّا غَلْبَىٰ﴾ هم الملائكة الذين يسكنون في السماء. والمعنى: أن الشياطين مُنِعت من سماع أحاديث الملائكة. وقرئ ﴿يَسْمَعُونَ﴾ بتشديد السين والميم^(٢)، ووزنه يَتَفَعَّلُونَ، والتَّسْمَعُ: طلب السماع. فنفي السَّماع على القراءة الأولى، ونفي طلبه على القراءة بالتشديد.

والأول أرجح؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١١]، ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يَسْمَعُونَ، لكنهم لا يَسْمَعُونَ شيئًا منذ بعث محمد ﷺ؛ لأنهم يُرْمَوْنَ بالكواكب. ﴿وَيُقَدَّبُونَ﴾ أي: يُرْجَمُونَ، يعني: بالكواكب، وهي التي يراها الناس تنقُض. قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا تُرى حركتها، وهذه الراجمة تُرى حركتها؛ لقربها منا^(٣). قال ابن عطية: وفي هذا نظر^(٤).

(١) قرأ عاصم وحمزة ﴿بِرِيْنَةٍ﴾ بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين، وروى شعبة عن عاصم: ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ بالنصب، وقرأ الباقون بالخفض.

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد السين والميم، وقرأ الباقون بتخفيفهما.

(٣) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب (٦٠٨٦)

(٤) المحرر الوجيز (٢٧٣/٧).

﴿دُحُورًا﴾ أي: طَرْدًا وإبعادًا وإهانة؛ لأن الدَّخْر: الدفعُ بعنف. وإعرابه: مفعول من أجله، أو مصدر من ﴿يُقَذَّبُونَ﴾ على المعنى، أو مصدر في موضع الحال، تقديره: مَذْهُورِينَ.

﴿عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ أي: دائم؛ لأنهم يُرْجَمُونَ بالنجوم في الدنيا، ثم يعدَّبُونَ بجهنم.

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾ ﴿مَنْ﴾ في موضع رفع، بدلٌ من الضمير في قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾. والمعنى: لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة.

﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ أي: شديد الإضاءة.

﴿بِاسْتَفْتِهِمْ وَأَهْمَزَ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقْنَا﴾ الضمير لكفار قريش، والاستفتاء: نوعٌ من السؤال، وكأنه سؤال مَنْ يُعْتَبَرُ قوله ويُجعل حجة؛ لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم عليهم به الحجة. و﴿مِّنْ خَلْقْنَا﴾ يراد به: ما تقدَّم ذكره من الملائكة والسموات والأرض والمشارك والكواكب. وقيل: يراد به: من تقدَّم من الأمم، والأول أرجح؛ لقراءة ابن مسعود (رضي الله عنه): «أَمْ مِّنْ عَدَدْنَا»^(١). ومقصد الآية: إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة، كأنه يقول: هذه المخلوقات أشدُّ خلقًا منكم، فكما قدَّرنا على خَلْقَتِهِمْ^(٢) كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم.

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّزِيبٍ﴾ اللازب: اللازم؛ أي: يلزم ما جاوره ويلصق به، ووصفه بذلك يراد به ضعفُ خَلْقِهِ بَنِي آدَمَ.

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ أي: عجبت يا محمد من ضلالهم^(٣) وإعراضهم عن الحق، أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة.

(١) تفسير الطبري (١٩/٥١٠)، يعني بـ«مِّنْ عَدَدْنَا»: الصافات وغيرها والسموات والأرض وما بينهما. المحرر الوجيز (٧/٢٧٤)

(٢) في أ، ب، هـ: «خلقكم»، وفي ج: «خلقنكم».

(٣) في ب، ج، د: «ضلالهم».

وقرئ ﴿عَجِبْتُ﴾ بضم التاء^(١)، وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب مستحيل على الله فتأوله^(٢) بمعنى: أنه جعله على حالٍ تعجب منها^(٣) الناس. وقيل: تقديره: «قل يا محمد: عجبْتُ». وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث، كقوله ﷺ: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة»^(٤)، وهو صفة فعل، وإنما جعلوه مستحيلاً على الله؛ لأنهم قالوا: إن التعجب استعظامٌ خفي سببه، والصواب: أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب، بل هو لمجرد الاستعظام؛ فعلى هذا: لا يستحيل على الله^(٥).

﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ تقديره: وهم يسخرون منك، أو من البعث.

﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾ الآية هنا: العلامة، كانشقاق القمر ونحوه. وروي أنها نزلت في مشرك اسمه رُكَّانة، أراه النبي ﷺ آياتٍ فلم يؤمن^(٦).

(١) قرأ حمزة والكسائي بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها.

(٢) في د، هـ: «فتأولوه».

(٣) في ب، ج: «يعجب منه»، وفي د: «يتعجب منها».

(٤) أخرجه أحمد (١٧٣٧٠)، والطبراني في الكبير (٣٠٩/١٧)، وأبو يعلى في مسنده (٢٨٨/٣)، وابن المبارك في الزهد (١١٨)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٥٠/١) من حديث عقبة بن عامر ؓ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٧٧/١٠): «إسناده حسن»، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٢٠٦): «وسنده حسن، وضعفه شيخنا [يعني: ابن حجر] في فتاويه لأجل ابن لهيعة»، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٤٥١/٧): «ومدار أسانيدهم على ابن لهيعة، وهو ضعيف».

(٥) [التعليق ٩٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «وأشكَل ذلك...»، إلخ: أقول: أي: نسبة العجب إلى الله؛ كما في القراءة المشار إليها، وهي قراءةٌ سبعة؛ أي: أشكَل ذلك على نفاة العجب عن الله، وهم كل من ينفي قيام الصفات الفعلية بالله؛ كالأشاعرة، والكَلَّابِيَّة والماتريدية، وهم الذين عناهم المؤلف بقوله: «إنهم يقولون: إنَّ التعجب مستحيل على الله؛ لأنه استعظامٌ شيء خفي سببه». وقد خالفهم المؤلف في تفسير التعجب، فجوزَّه على الله، واستشهد له ببعض ما جاء في السنة؛ وقد أصاب في ذلك. والذين نفوا العجب عن الله، أولوا ما جاء في القرآن والسنة، مما يدلُّ على إثبات العجب بتأويلاتٍ، منها ما أورده المؤلف؛ فجمَّعوا بين التعطيل بنفي الصفات، والتحريف بتأويل الآيات.

والجاري على مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات العجب من الله، كغيره من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة؛ كالغضب والرضا، والمحبة والكراهة، وليس شيءٌ من ذلك يُشبه صفات المخلوقين، فليس عجبُ الله كعجب المخلوق، ولا حبه كحبه، ولا رضاه كرضاه، وهذا هو الحق الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة.

(٦) قال في المحرر الوجيز (٢٧٥/٧): «وروي أنها نزلت في ركانة وهو رجل من المشركين من أهل مكة لقيه رسول الله ﷺ في جبل خال وهو يرعى غنما له وهو أقوى أهل زمانه، فقال له رسول الله ﷺ: «يا ركانة أرايت إن صرعتك أتؤمن بي؟» قال: نعم، فصرعه رسول الله ﷺ ثلاثاً ثم عرض عليه آيات من دعاء شجرة وإقبالها =

و «يَسْتَسْخِرُونَ» معناه: يسخرون، فيكون «فَعَلَ» و«استَفْعَلَ» بمعنى واحد، وقيل: معناه: يستدعي بعضهم بعضًا لأن يسخر، وقيل: يبالغون في السخرية.

﴿١٦﴾ «أَدَا مِثْنًا وَكُنَّا ثُرَابًا» الآية؛ معناها: استبعادهم للبعث. وقد تقدّم الكلام على الاستفهامين في «الرعد»^(١).

﴿١٧﴾ «أَوَّابًا» بفتح الواو^(٢)، دخلت^(٣) همزة الإنكار على واو العطف. وقرئ بالإسكان عطفًا بـ «أو».

﴿١٨﴾ «فَلْ نَعْم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ» أي: قل: تبعثون. والداخر: الصّاغر الدليل.

﴿١٩﴾ «زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ» هي النفخة في الصور للقيام من القبور.

﴿٢٠﴾ «إِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ» يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار، أو من الانتظار، أي: ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿٢١﴾ «هَذَا يَوْمَ الْآيَاتِ» يحتمل أن يكون من كلامهم، مثل الذي قبله، أو مما يقال لهم، مثل الذي بعده.

= ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء والفاظ الحديث، فلما فرغ من ذلك كله لم يؤمن وجاء إلى مكة فقال: يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه وهذه القصة ذكرها ابن إسحاق مرسله - كما في سيرة ابن هشام (١/٣٩١)، والبداية والنهاية لابن كثير، ط. هجر (٤/٢٥٥) - وليس فيها ذكر سبب النزول.

(١) انظر تفسير الآية (٥).

(٢) قرأ ابن عامر وقالون عن نافع بإسكان الواو، وقرأ الباقر بفتحها.

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «ودخلت».

* أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَاهْذِهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٤﴾ وَفِيهِمْ مَنْ أَنْتَبَهُمْ مَنْسُولُونَ ﴿٢٥﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاوِنْتَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَا كَان لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِفُونَ ﴿٣٢﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَقُولُونَ آيُنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٣٧﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِفُوا الْعَذَابِ إِلَّا لِمِمْ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ بَوَاقِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَمْنَنُ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ دَرِإِنِي كَان لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَأُنْكَ لِمِ الْمَصْدِفِينَ ﴿٥٢﴾ أَمَّا مِثْنَا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظْلًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴿٥٤﴾ بَاطِلٌ قَبْرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُثِلَ هَذَا بَلِيْعَلِ الْعَمِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلَّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّوْمِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ دَرَبُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ بِهِمْ عَلَى آبَائِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولَى ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ بَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

﴿أَخْشَرُوا﴾ الآية؛ خطابٌ للملائكة، خاطبهم به الله تعالى، أو خاطب به بعضهم بعضاً.

﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ يعني: نساءهم المشركات، وقيل: يعني: أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس.

﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ يعني: الأصنام والأدميين الذين كانوا يرضون بذلك.

﴿بَاهْذُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ أي: دلوهم على طريق ^(١) جهنم ليدخلوها.

﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ يعني: إنهم يُسألون عن أعمالهم توبيخاً لهم، وقيل: يسألون عن قول: «لا إله إلا الله»، والأول أرجح؛ لأنه أعم. ويحتمل أن يُسألوا عن عدم تناصرهم، على وجه التهكم بهم، فيكون ﴿مَسْئُولُونَ﴾ عاملاً فيما بعده، والتقدير: يقال لهم: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً وقد كنتم في الدنيا تقولون: نحن جميع منتصر؟

﴿مُسْتَسْلِمُونَ﴾ أي: منقادون عاجزون عن الانتصار.

﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾: للضعفاء من الكفار، خاطبوا الكبراء منهم في جهنم، أو للإنس خاطبوا الجن. و﴿الْيَمِينِ﴾ هنا يحتمل ثلاثة معانٍ:

الأول: أن يراد بها: طريق الخير والصواب، وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين، كما أن العبارة عن الشرّ بالشمال، والمعنى: أنهم قالوا لهم: إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه.

والثاني: أن يراد بها: القوة، والمعنى على هذا: إنكم كنتم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان.

والثالث: أن يراد بها: اليمين التي يُحلف بها، أي: كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدّكم في ذلك ونتبّعكم.

﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾: للكبراء من الكفار، أو للشياطين. والمعنى: أنهم قالوا لأتباعهم: ليس الأمر كما ذكرتم، بل كفرتم باختياركم.

﴿بِحَقِّ عَلَيْنَا قَوْلِ رَبِّنَا إِنَّآ لَذَآيِقُونَ﴾ أي: وجب العذاب علينا وعليكم. و﴿إِنَّا لَذَآيِقُونَ﴾ معمول القول، وحذف معمول ﴿لَذَآيِقُونَ﴾ تقديره: وجب القول بأننا ذائقون العذاب.

﴿بَاغْوَيْكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ أي: دعوناكم إلى الغي؛ لأننا كنا على غي.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «صراط».

﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ أي: إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار.
 ﴿وَيَقُولُونَ أَيْنَا لَنَارِكُمَا أَلِهْتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ الضمير في ﴿يَقُولُونَ﴾ لكفار قريش، ويعنون به ﴿شَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾: محمداً ﷺ، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ أي: جاء بالتوحيد والإسلام، وهو الحق، ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين قبله؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به. ويحتمل أن يكون صدقهم؛ لأنهم أخبروا بنبوته فظهر صدقهم لما بُعث ﷺ.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع بمعنى «لكن». وقرئ ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ بفتح اللام وكسرها في كل موضع^(١)، وقد تقدّم تفسيره^(٢).

﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ السُّرُر: جمع سرير، وتقابُلُهم في بعض الأحيان؛ للسُّرور بالأنس، وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره^(٣).

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ الذين يطوفون عليهم: الولدان، حسبما ورد في الآية الأخرى^(٤). والكأس: الإناء الذي فيه خمر. قاله ابن عباس ؓ^(٥)، وقيل: الكأس: إناء واسع الفم، ليس له مقبض، سواء كان فيه خمر أم لا. والمعين: الجاري الكثير، ووزنه فَعِيل، والميم فيه أصلية، وقيل: هو مشتقٌّ من العين، فالميم زائدة، ووزنه: مفعول.
 ﴿لَذَّةٍ﴾ أي: ذات لذة، فوصفها بالمصدر اتِّساعاً.

﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ الغَوْل: اسم عامٌّ في الأذى والضّر، ومنه يقال: غاله يغوله: إذا أهلكه. وقيل: الغول: وجعٌ في البطن، وقيل: صداعٌ في الرأس. وإنما قدّم المجرور هنا تعريضاً بخمر^(٦) الدنيا؛ لأن الغول فيها.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام، وقرأ الباقر بفتحها.

(٢) انظر تفسير الآية (٢٤) من سورة يوسف.

(٣) في ب، ج، د: «بقصره».

(٤) يعني قوله تعالى في الواقعة: ﴿يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنٌ مُّخَلَّدُونَ﴾.

(٥) أخرجه الطبري (٢٢/ ٢٩٧)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢١).

(٦) في أ، ب، ج، هـ: «الخمر».

﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ أي: لا يسكرون من خمر الجنة، ومنه التَّزْيِيفُ، وهو السَّكْرَانُ. و«عن» هنا سببية، كقولك: «فعلته عن أمرك»، أي: لا يُنْزَفُونَ بسبب شربها.

﴿فَقَصَرَتْ الْأَطْرَافُ﴾ معناه: أنهم قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن، فلا ينظرن إلى غيرهم.

﴿عَيْنٍ﴾ جمع عَيْنَاء، وهي الكبيرة العينين في جمالٍ.

﴿كَأَنَّهُنَّ بَيَاضٌ مَّكْنُونٌ﴾ قيل: شَبَّهْن في اللون بَبَيَاض النِّعَام؛ لأنه بياض خالطه^(١) صفرة حسنة، ولذلك قال امرؤ القيس: كِبْكِرَ مُقَانَاةَ الْبَيَاضِ بِصُفْرَةٍ^(٢). وقيل: إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق، وهو المكنون، أي: المصون تحت القشر الأول^(٣)، وقيل: أراد الجوهر المصون.

﴿بِقَافِلٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ هذا إخبارٌ عن تحدُّث أهل الجنة. قال الزمخشري: هذه الجملة معطوفة على «يُطَافُ عَلَيْهِمْ»، والمعنى: أنهم يشربون فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا^(٤).

﴿إِنِّي كَأَن لِّي فَرِيقٌ﴾ قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر، مؤمنٌ وكافرٌ، وقيل: كان قرينه من الجن.

﴿يَقُولُ أَأَنْتَ لِمِنَ الْمُصْذِفِينَ﴾ معناه: أنه كان يقول له على وجه الإنكار: أتصدِّق بالدين والآخرة؟

﴿لَمَدِينُونَ﴾ أي: مجازون ومحاسبون على الأعمال، ووزنه: مفعول، وهو من الدِّين بمعنى الجزاء والحساب.

(١) في ب: «خاللة»، وفي ج، هـ: «خالطته».

(٢) هذا صدر بيت من معلقته الشهيرة، وعجزه: «غَذَاهَا تَمِيرُ الْمَاءِ غَيْرَ مُحَلَّلٍ»، والبكر: أول بيضة تبيضها النعامة، والمقانة: المخالطة، التي قُوِيَ بياضها بصفرة؛ أي: خلط بياضها بصفرة. انظر: شرح القصائد السبع الطوال، لأبي بكر الأنباري (ص: ٧٠-٧١).

(٣) في ب، هـ: «القشرة الأولى».

(٤) الكشاف (١٣/١٤٧).

﴿قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ﴾ أي: قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة، أو للملائكة، أو لخُدامه: هل أنتم مطلعون على النار لأريكم ذلك القرينَ فيها؟ وروى أن في الجنة كُوى ينظرُ منها أهلُها إلى النار^(١).

﴿فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾ أي: في وسطها.

﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لِتَزِدِي﴾ أي: تهلكني بإغوائك، والردي: الهلاك، وهذا خطابٌ خاطب به المؤمنُ قرينه الذي في النار.

﴿الْمُحْضَرِينَ﴾ أي: من المحضرين في العذاب.

﴿أَقْبَا نَحْ بِمَيِّتِينَ﴾ هذا من كلام المؤمن خطاباً لقرينه، أو خطاباً لرفقائه في الجنة، ولهذا قال: ﴿نَحْ﴾، فأخبر عن نفسه وعنهم. ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعاً.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُورُ الْعَظِيمُ﴾ يحتمل أن يكون من كلام المؤمن، أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة، أو من كلام الله تعالى. وكذلك يحتمل^(٢) هذه الوجوه في قوله: ﴿لِيُثِلْ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾. والأرجح فيه: أن يكون من كلام الله تعالى؛ لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلاً به، ولأن الأمر بالعمل إنما يكون حقيقةً في الدنيا ففيه تحريضٌ على العمل الصالح.

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ الإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى نعيم الجنة وكلِّ ما ذكر من وصفها. وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله: ﴿رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾^(٣). والنُّزْل: الضيافة، وقيل: الرزق الكثير. وجاء التفضيل هنا بين شيتين ليس بينهما اشتراك؛ لأن الكلام تقريرٌ وتوبيخ.

﴿إِنَّا جَعَلْنَهَا بُتَّةً لِلظَّالِمِينَ﴾ قيل^(٤): سببها: أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم، قالوا: كيف يكون في النار شجرة، والنار تحرق الشجر؟^(٥).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠ / ٣٢١٦) عن كعب الأحبار.

(٢) في د، هـ: «تحتمل».

(٣) الكشاف (١٣ / ١٥٤).

(٤) لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

(٥) أخرجه الطبري (١٩ / ٥٥٢)، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣٢١٦) عن قتادة.

فالفِتنة على هذا: الابتلاء في الدنيا، وقيل: معناه: عذاب الظالمين في الآخرة. والمراد بالظالمين هنا: الكفار.

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ أي: تنبت في قعر جهنم، وترتفع أغصانها إلى دركاتِها.

﴿ظَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ الطَّلَع: ثمر النخلة، فاستُعير لشجرة الزقوم، وشُبّه برؤوس الشياطين مبالغةً في قُبْحه وكراهته؛ لأنه قد تقرّر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروها، ولذلك يقولون للقيح المنظر: وجه شيطان. وقيل: رؤوس الشياطين: شجرة معروفة باليمن، وقيل: هو صنف من الحيات.

﴿لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ أي: مزاجًا من ماء حار. فإن قيل: لم عطف هذه الجملة بـ﴿ثُمَّ﴾؟
فالجواب: من وجهين:

أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان، فالمعنى: أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم، وبعد ذلك يشربون الحميم.

والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب، فالمعنى: أن شربهم للحميم أشدُّ مما ذُكر قبله.

﴿يَهْرَعُونَ﴾ الإهراع: الإسراع الشديد.

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ * وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَیْفَكَ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي الشُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَفِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِفُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْقَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِي ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَتَّبِعِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴿١٠٢﴾ قَالَ يَاقَبْتُ إِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِرِينَ ﴿١٠٣﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٤﴾ وَتَدَيَّنَتْهُ أَنْ يَلِإِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٥﴾ فَذْ صَدَفَتْ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٧﴾ وَقَدَيْنَاهُ بِذَنبِ عَظِيمٍ ﴿١٠٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٠﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٣﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٤﴾

﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحَ ﴿٧٥﴾ أي: دعانا، يعني: دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم.

﴿٧٦﴾ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ يعني: الغرق.

﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ أهل الأرض كلهم من ذرية نوح ﷺ؛ لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة، تناسل الناس من أولاده الثلاثة: سام وحام ويافث.

﴿٧٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ معناه: أبقينا له ثناءً جميلاً في الناس إلى يوم القيامة.

﴿٧٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿٧٩﴾ هذا تسليم من الله على نوح ﷺ. وقيل: إن هذه الجملة هي مفعول «تَرَكْنَا»، وهي محكية، أي: تركنا هذه الكلمة تقال له، يعني: أن الخلق

يَسْلُمُونَ عَلَيْهِ. فَيُبْتَدَأُ بِ﴿سَلَامٍ﴾ عَلَى القول الأول، لا على الثاني، والأول أظهر. ومعنى ﴿يُسَلِّمُونَ﴾ على القول الأول: تخصيصه بالسَّلام عليه من بين العالمين، كما تقول: أَحَبُّ فلانًا في الناس، أي: أحبه خصوصًا من بين الناس. ومعناه على القول الثاني: أن السَّلام عليه ثابتٌ في العالمين. وهذا الخلاف يجري حيثما ذُكر ذلك في هذه السورة.

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ الشَّيْعَةُ: الصَّنْفُ المتَّفِقُ، فمعنى ﴿مِنْ شِيعَتِهِ﴾: على دينه في التوحيد. والضمير يعود: على نوح عليه السلام، وقيل: على محمد عليه السلام، والأول أظهر. ﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ﴾ عبارة عن إخلاصه، وإقباله بكلِّيته على الله تعالى، وليس المراد المجيء بالجسد.

﴿يَقْلِبُ سَلِيمٍ﴾ أي: سليم من الشرك والشك وجميع العيوب. ﴿أَيُّفَكَآ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ الإفك: الباطل، وإعراجه هنا: مفعول من أجله، و﴿إِلَهَةً﴾: مفعول به. وقيل: ﴿أَيُّفَكَآ﴾: مفعول به، و﴿إِلَهَةً﴾: بدل منه. وقيل: ﴿أَيُّفَكَآ﴾: مصدر في موضع الحال، تقديره: «آفِكِينَ»؛ أي: كاذبين. والأول أحسن.

﴿بِمَا ظَنَنْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ المعنى: أيُّ شيء تظنون رب العالمين أن يعاقبكم به، وقد عبدتم غيره؟ أو: أيُّ شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره؟ كما تقول: «ما ظنك بفلان؟» إذا قصدت تعظيمه. فالمقصد على المعنى الأول: تهديدٌ، وعلى الثاني: تعظيمٌ لله وتوبيخٌ لهم.

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ﴿فَقَالَ إِنِّي سَفِيمٌ﴾ روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه، فدعوه إلى الخروج معهم، فحينئذ قال: ﴿إِنِّي سَفِيمٌ﴾؛ ليمتنع عن الخروج معهم، فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم. وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أنه كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم، فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى، واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمى.

والثاني: أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم، فأوهمهم أنه استدلَّ بالنظر في علم النجوم أنه يسقم، فاعتذر بما يخاف من السُّقْم عن الخروج معهم.

والثالث: أن معنى نظر في النجوم: أنه نظر وفكَّر فيما يكون من أمره معهم فقال: إني سقيم، والنجوم على هذا: ما يَنجُم من حاله معهم، وليست نجوم السماء، وهذا بعيد.

وقوله: ﴿إِنِّي سَفِيمٌ﴾ على حسب هذه الأقوال:

يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا لَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا تَجَوُّزَ أَصْلًا، وَيَعَارِضُ هَذَا مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَذَبَ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، أَحَدُهَا^(١)»: قوله: ﴿إِنِّي سَفِيمٌ﴾^(٢).

وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا صُرَاحًا، وَجَازَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْإِحْتِمَالِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ؛ إِذْ قَصَدَ كَسْرَ الْأَصْنَامِ.

وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَعَارِضِ، فَأَرَادَ أَنَّهُ سَقِيمٌ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ؛ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ لَا بَدَّ أَنْ يَمْرُضَ، أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ سَقِيمُ النَّفْسِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ. وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْكَذِبِ بِالْجُمْلَةِ يُعَارِضُ الْحَدِيثَ، وَالْكَذِبُ الصُّرَاحُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ، أَمَّا الْمَعَارِضُ فَهِيَ جَائِزَةٌ.

﴿بَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أَي: تَرَكُوهُ إِعْرَاضًا عَنْهُ، وَخَرَجُوا إِلَى عَيْدِهِمْ. وَقِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ بِالسُّقْمِ الطَّاعُونَ، وَهُوَ دَاءٌ يُعْدِي، فَخَافُوا مِنْهُ وَتَبَاعَدُوا عَنْهُ مَخَافَةَ الْعَدْوَى.

﴿بَرَاغَ﴾ أَي: مَالٍ.

﴿بِقَالَ أَلَّا تَأْكُلُونَ﴾ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِهْزَاءِ بِالَّذِينَ يَعْبُدُونَ تِلْكَ الْأَصْنَامَ.

﴿صَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ أَي: بِيَمْنَى يَدَيْهِ، وَقِيلَ: بِالْقُوَّةِ، وَقِيلَ: بِالْحَلْفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَلِيقٌ بِالضَّرْبِ. وَ﴿صَرْبًا﴾ مُصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ.

﴿يَزِقُونَ﴾ أَي: يَسْرِعُونَ.

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ﴾ أَي: تَنْجُرُونَ، وَالنَّحْتُ: النَّجَارَةُ، إِشَارَةٌ إِلَى صَنْعِهِمْ^(٣) لِلْأَصْنَامِ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ.

(١) فِي أ، هـ: «أَحَدُهَا».

(٢) تَقْدِمُ تَخْرِيجَهُ.

(٣) فِي أ، هـ: «صَنَعْتَهُمْ».

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ذهب قوم إلى أن ﴿مَا﴾ مصدرية، والمعنى: الله خلقكم وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد. وقيل: إنها موصولة بمعنى «الذي»، والمعنى: الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها، وهذا أليق بسياق الكلام، وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام. وقيل: إنها نافية، وقيل: استفهامية، وكلاهما باطل.

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا﴾ قيل: البنيان: في موضع النار، وقيل: بل كان للمنجنيق الذي رُمي عنه.

﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ يعني: حرّقه بالنار.

﴿بَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْقِلِينَ﴾ أي: المغلوبين.

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِي﴾ قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النار، وأراد: أنه ذاهب - أي: مهاجر - إلى الله، فهاجر إلى أرض الشام. وقيل: إنه قال ذلك قبل أن يُطرح في النار، وأراد: أنه ذاهب إلى ربه بالموت؛ لأنه ظن أن النار تُحرّقه. ﴿وَسَيَّهْدِي﴾: على القول الأول: يعني الهدى إلى صلاح^(١) الدين والدنيا، وعلى القول الثاني: إلى الجنة. وقالت المتصوفة: معناه: ذاهب إلى ربي بقلبي، أي: مقبل على الله بكليته، تارك لما سواه^(٢).

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ يعني: ولدًا من الصالحين.

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ أي: عاقل. واختلف الناس في هذا الغلام المبشّر به في هذا الموضع وهو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين رضي الله عنهم^(٣): هو إسماعيل، وحجتهم من ثلاثة أوجه:

(١) في أ، ج: «إصلاح».

(٢) [التعليق ٩٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «قالت المتصوفة» إلخ، أقول: نقله هذا التأويل للآية عن الصوفية دون تعقب إقرار له، وهذا التأويل في نفسه معنى حق؛ فلا ريب أن إبراهيم مقبل على ربه بكلية قلبه، كيف وقد قال الله فيه: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾! لكن جعل هذا المعنى تفسيراً للآية ليس بمستقيم؛ لأنه خلاف تفسير السلف للآية؛ فالسلف ومن تبعهم على أن المراد بالآية الهجرة من العراق إلى الشام، فقوله في الصفات: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِي﴾، هو المذكور في سورة العنكبوت: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾، فالإيتان في هجرة البدن، لا في هجرة القلب؛ فإبراهيم عليه السلام لم يزل مهاجراً إلى ربه بقلبه.

(٣) انظر: تفسير الطبري (١٩/ ٥٩٢) وما بعدها.

الأول: أن رسول الله ﷺ قال: «أنا ابن الذبيحين»^(١) يعني: إسماعيل عليه السلام، والدّه عبد الله، حين نذر والدّه عبد المطلب أن ينحره إن يسّر الله له أمر زمزم، ففداه بمئة من الإبل.

والثاني: أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾، فدلّ ذلك على أن الذبيح غيره.

والثالث: أنه روي أن إبراهيم عليه السلام جرت له قصة الذبيح بمكة، وإنما كان معه بمكة إسماعيل عليه السلام.

وذهب عليّ بن أبي طالب^(٢) وابن مسعود^(٣) وجماعة من التابعين رضي الله عنهم: إلى أن الذبيح إسحاق، وحبّتهم من وجهين: الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنما كانت بإسحاق؛ لقوله: ﴿وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ [هود: ٧٠]. والثاني: أنه روي أن يعقوب عليه السلام كان يكتب: من يعقوب إسرائيل^(٤) ابن إسحاق ذبيح الله^(٥).

(١) أورده في المحرر الوجيز (٣٠١/٧) والكشاف (١٨٥/١٣)، ولم أقف على إسناد له، وأخرج الطبري (١٩/٥٩٧)، والحاكم (٤٠٣٦)، والأموي في مغازيه - كما في تفسير ابن كثير (٣٠/٧) -، وابن مردويه - كما في الدر المنثور (٤٣٤/١٢) - عن عبد الله بن سعيد الصنابحي، قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: سقطتم على الخبر كنا عند رسول الله ﷺ فأتاه الأعرابي، فقال: يا رسول الله، خلّفت البلاد يابسة والماء يابساً، هلك المال وضاع العيال، فعُدّ عليّ بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله ﷺ ولم ينكر عليه. قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب جداً»، وقال الذهبي: «إسناده واهٍ»، وضعفه السيوطي في الدر المنثور.

(٢) أخرجه الثعلبي في تفسيره (٣٦٩/٢٢).

(٣) أخرجه الطبري (١٩/٥٨٩).

(٤) في أ، ب، د، هـ: «إسرائيل الله» بزيادة اسم الله، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (٢٠١/١٦): «في التاريخ [يعني: تاريخ الطبري]: «إسرائيل الله»، وكان الذي في التفسير [أي: بدون زيادة اسم الله] هو الصواب، لأن «إيل» بمعنى «الله»، و«إسرا»، يضاف إليه، وكان «إسرا»، بمعنى: «سريّ»، وهو بمعنى المختار، كأنه: «صفي الله» الذي اصطفاه. وفي تفسير ذلك اختلاف كثير».

(٥) هكذا ذكره الزمخشري (١٨٧/١٣) أن يعقوب كان يكتب، وفي تفسير الطبري (٢١٧/١٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢١٥٩/٧) عن أبي ميسرة أن يوسف عليه السلام قال: «أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله»، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (٢١٥٩/٧) عن ابن عباس عليه السلام بنحوه.

﴿بَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ﴾ يريد بالسعي هنا: العمل والعبادة، وقيل: المشي، وكان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة.

﴿قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ﴾ يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح، وهو الفعل، أو أمر في المنام أن يذبحه. والأول أظهر في اللفظ هنا، والثاني أظهر في قوله: ﴿إِبْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، ورؤيا الأنبياء وحى، فوجب^(١) عليهم الامتثال على الوجهين.

﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ إن قيل: لم شاوره في أمر هو محتم^(٢) من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر، فأجابه بأحسن جواب.

﴿بَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ أي: استسلما وانقادا لأمر الله.

﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ أي: صرعه بالأرض على جبينه، وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب ﴿لَمَّا﴾: محذوف عند البصريين، تقديره: فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم. وقال الكوفيون: جوابها: ﴿تَلَّهُ﴾، والواو زائدة. وقال بعضهم: جوابها: ﴿تَلَدَيْنَهُ﴾، والواو زائدة.

﴿فَدَّ صَدَفَتْ الرُّغْيَا﴾ يحتمل أنه يريد بقلبك، أي: كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبها. ويحتمل أن يريد: صدقتها بعملك، أي: وفيت حقها من العمل.

فإن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح، فكيف قيل له: ﴿صَدَفَتْ الرُّغْيَا﴾؟

فالجواب: أنه قد بذل جهده؛ إذ عزم على الذبح ولو لم يفده الله لذبحه، ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه، فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله، وقد قضى إبراهيم عليه السلام ما عليه.

﴿الْبَلَّوْا الْمَيْمَنَ﴾ أي الاختبار البين، الذي تظهر^(٣) به طاعة الله، أو المحنة البينة الصعوبة.

(١) في ب، ج: «يوجب».

(٢) في أ، هـ: «حتم».

(٣) في ب، ج، د: «يظهر».

﴿وَقَدَيْتُهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ﴾ الذَّبِيحُ: اسم لما يُذبح، وأراد به هنا: الكبش الذي فداه به، وروي أنه من كباش الجنة، وقيل: إنه الكبش الذي قَرَّبَ به ولد آدم^(١)، ووصفه بـ﴿عَظِيمٍ﴾ لذلك، أو لأنه من عند الله، أو لأنه متقبَّل. وروي في القصص: أن الذبيح قال لإبراهيم: «اشدد رباطي لثلاث أضطرب، واصرف بصرك عني لثلاث ترحمني»، وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع، فحينئذ جاءه الكبش من عند الله^(٢). وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية، وتركناه لعدم صحته.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إن قيل: لم قال هنا في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿كَذَلِكَ﴾ دون قوله: «إِنَّا»، وقال في غيرها: «إِنَّا كَذَلِكَ»؟ فالجواب: أنه قد تقدَّم في قصة إبراهيم نفسها: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ فأغنى عن تكرار «إِنَّا» هنا.

(١) أخرجه الطبري (١٩ / ٦٠١، ٦٠٤)، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣٢٢٤) عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس عليه السلام: قوله: ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ فقربا قربانهما، فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض، وصاحب الحرث بصبرة من طعام، فقبل الله الكبش فخرنه في الجنة أربعين خريفاً، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. واللفظ لابن أبي حاتم. قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٨٣): «إسناد جيد».

(٢) أخرجه الطبري (١٩ / ٥٨٠)، وابن أبي حاتم (/) عن السدي.

* وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ بِكَانُودِهِمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْيَرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَّمَ عَلَى آلِ يَأْسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَانْكُمُ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُضْجِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْيَلِيلِ أَفْلًا تَغْفُلُونَ ﴿١٣٨﴾

﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ يعني: بالنبوة وغير ذلك.

﴿١١٥﴾ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ يعني: الغرق، أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم.

﴿١١٦﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ﴾ الضمير يعود على موسى وهارون ﷺ وقومهما. وقيل: على موسى وهارون ﷺ خاصة، وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم، وهذا ضعيف.

﴿١١٧﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ يعني: التوراة، ومعنى ﴿الْمُسْتَبِينَ﴾: البين. وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع^(١).

﴿١٢٠﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلياس: من ذرية هارون، وقيل: إنه إدريس. وقد أخطأ من قال: إنه إلياس المذكور في أجداد النبي ﷺ.

﴿١٢٥﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾ البعل: الرب بلغة اليمن، وقيل: بعل: اسم صنم كان لهم يقال له: بعلبك.

(١) انظر الباب العاشر من المقدمة الأولى.

﴿سَلَّمَ عَلَيَّ ءَالِ يَاسِينَ﴾ ﴿ءَالٍ﴾ هنا -على هذه القراءة^(١):- بمعنى أهل، و﴿يَاسِينَ﴾ اسم لإلياس، وقيل: لأبيه، وقيل: اسم لمحمد ﷺ. وقرئ ﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة، وهو على هذا جمع إلياسي؛ أي: منسوب لإلياس، حذفت منه الياء كما حذفت من «أعجمين»، وقيل: سمّي كل واحد من آل إلياس بإلياس، ثم جمعهم، وقيل: هي لغة في «إلياس».

﴿عَجُوزًا فِي الْعَبْرَيْنِ﴾ قد ذُكِرَ^(٢).

(١) قرأ نافع وابن عامر بالمد وقطع ﴿آل﴾ من ﴿ياسين﴾، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام ووصلها بالياء.
(٢) انظر تفسير الآية (٨٢) من سورة الأعراف.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣١﴾ فَسَاهَمَ بِكَانٍ مِنَ
 الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٢﴾ فَالْتَفَمَهُ الْحَوْثُ وَهُوَ مَلِيمٌ ﴿١٣٣﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٣٤﴾ لَلَبِثَ فِي
 بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٣٥﴾ * فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٣٦﴾ وَأَثْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِيرٍ ﴿١٣٧﴾
 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٣٨﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٣٩﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ ذَاكَ
 الرَّبَّاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴿١٤٠﴾ أَمْ خَلَفْنَا الْمَلَائِكَةَ إِن تَنَادَوْا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴿١٤١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمَ لَيَقُولُونَ
 ﴿١٤٢﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٤٣﴾ أَضْطَجَعِيَ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٤٤﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
 ﴿١٤٥﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤٦﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٤٧﴾ فَاتَّوٰا بِكَيْتَابِكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٤٨﴾
 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٤٩﴾ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا
 يُصِفُونَ ﴿١٥٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ ﴿١٥١﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ﴿١٥٣﴾ إِلَّا
 الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٥٤﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٥٥﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥٦﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ
 الْمَخْلَصِينَ ﴿١٥٧﴾ فَكَبَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٨﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥٩﴾
 إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٦١﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٦٢﴾ وَأَبْصَرَهُمْ
 فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٦٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٦٤﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٦٥﴾
 وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٦٦﴾ وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٦٧﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
 ﴿١٦٨﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٩﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٠﴾

﴿١٣٠﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٠﴾ قد ذكرنا قصته في «يونس» (١) و«الأنبياء» (٢).

﴿١٣١﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣١﴾ أي: هرب إلى السفينة، والفلک هنا: واحد، و
 «الْمَشْحُونِ»: المملوء. وسبب هروبه: غضبه على قومه حين لم يؤمنوا، وقيل: إنه
 أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله، فلما رأى قومه مخايل العذاب
 آمنوا، فرفع الله عنهم العذاب، فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب.

(١) انظر تفسير الآية (٩٨).

(٢) انظر تفسير الآية (٨٦).

﴿وَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ معنى ﴿سَاهَمَ﴾: ضرب القرعة، والسُّهُمة: هي القرعة، والمدحَض: المغلوب في القرعة والمُحَاجَّة. وسبب مقارعة^(١): أنه لما ركب السفينة، وقفت ولم تَجِر، فقالوا: إنما وقفت من حدثٍ أحدثه أحدنا، فنقترع لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه، فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السلام فطرحوه في البحر، فالتقمه الحوت.

﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي: فعل ما يُلام عليه، وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج.

﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمَسِيحُ﴾ تسبيحه: هو قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٦]، حسبما حكى الله عنه في «الأنبياء». وقيل: هو قوله: «سبحان الله». وقيل: هو الصلاة، واختلف على هذا: هل يعني صلاته في بطن الحوت، أو قبل ذلك. واختلف في مدة بقاءه في بطن الحوت: فقيل: ساعة، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: سبعة أيام، وقيل: أربعون يومًا.

﴿فَبَدَّلَ الْعَرَاءَ﴾ العراء: الأرض الفضاء التي لا شجر فيها، ولا ظل، وقيل: يعني: الساحل.

﴿وَهُوَ سَفِيمٌ﴾ روي أنه كان كالطفل المولود بضععة لحم^(٢).

﴿وَأُثْبِتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِيهِ﴾ أي: أثبتناها فوقه؛ لتُظِلَّه وتقيه حرَّ الشمس. واليقطين: هو القرع، وإنما خصَّه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل، ولين الملمس، وكبر الورق، وأن الدُّباب لا يقربه؛ فإن لحم يونس عليه السلام لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب. وقيل: اليقطين: كل شجرة لا ساق لها، كالبقول، والقرع، والبطيخ، والأول أشهر.

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ﴾ يعني: رسالته الأولى التي أبق بعدها. وقيل: هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت، والأول أشهر.

﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ قيل: ﴿أو﴾ هنا: بمعنى «بل»، وقرأ ابن عباس عليه السلام: «بل يزيدون»^(٣).

(١) في د: «قرعته».

(٢) أخرجه الطبري (٦٣٢/١٩) عن ابن عباس عليه السلام والسدي.

(٣) أخرجه الطبري (٦٣٧/١٩).

وقيل: هي بمعنى الواو، وقيل: هي للإبهام، وقيل: المعنى: أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول: هم مئة ألف أو يزيدون. واختلف في عددهم: فقيل: مئة وعشرون ألفاً، وقيل: مئة وثلاثون ألفاً، وقيل: مئة وأربعون ألفاً، وقيل: مئة وسبعون ألفاً.

﴿بِئَامَنُوا بَمَنَعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم، وفرقوا بينها^(١) وبين الأمهات، وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا، فرفع الله العذاب عنهم^(٢). و﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ يعني: إلى آجالهم^(٣). وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها؛ لضعف صحتها.

﴿بِاسْتَفْتَيْهِمْ دَرَكًا ۖ أَلَيْسَ لَدُنَّا ٱلْبَنَاتُ ۚ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ قال الزمخشري: إن هذا معطوف على قوله: ﴿بِاسْتَفْتَيْهِمْ﴾ الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهما^(٤). والضمير المفعول: لقريش وسائر الكفار، أي: أسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله، فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور، وتلك قسمةٌ ضيزى، ثم قرَّره على ما زعموا من أن الملائكة إناث^(٥) وردَّ عليهم بقوله: ﴿وَهُم شَٰهِدُونَ﴾.

ويحتمل أن يكون: بمعنى الشهادة، أو بمعنى الحضور، أي: أنهم لم يحضروا على ذلك ولم يعلموه. ثم أخبر عن كذبهم في قولهم: ﴿وَلَدَ ٱللَّهُ﴾، ثم قرَّره على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات، وذلك كله ردٌّ عليهم وتوبيخ لهم، تعالى الله عن أقوالهم علواً كبيراً.

﴿أَصْطَفَىٰ﴾ دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل. ﴿مَا لَكُمْ﴾ استفهامية معناها: التوبيخ، وهي في موضع رفع بالابتداء، والمجرور بعدها خبرها، فينبغي الوقف على قوله: ﴿مَا لَكُمْ﴾.

(١) في ب، ج: «بينهما».

(٢) أخرجه الطبري (٣٧٥/١٦)، وابن أبي حاتم (١٩٨٨/٦) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؓ.

(٣) في أ، هـ: «أجلهم».

(٤) الكشاف (٢٠٦/١٣).

(٥) في ب، ج: «بنات».

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ﴾ أي: برهان بينٌ.

﴿بِأَتَوْا بِكِتَابِكُمْ﴾ تعجيزٌ لهم؛ لأنهم ليس لهم كتاب يحتجُّون به.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا﴾ الضمير في ﴿جَعَلُوا﴾ لكفار العرب، وفي معنى الآية قولان:

أحدهما: أن الجنة هنا: الملائكة، وسميت بهذا الاسم؛ لأنه مشتقٌّ من الاجتنان وهو الاستتار، والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن، والنسب الذين جعلوا بين الله وبينهم: قولهم: إنهم بنات الله.

والقول الثاني: أن الجن هنا الشياطين^(١)، وفي النسب الذي جعلوا بينه وبينهم قولان:

أحدهما: أن بعض الكفار قال: إن الله والشيطان^(٢) أخوان، تعالى الله عن ذلك.

والآخر: أن بعضهم قال: إن الله نكح في الجن فولدت له الملائكة، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً

﴿وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ من قال: إن الجن الملائكة: فالضمير في قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ يعود على الكفار؛ أي: قد علمت الملائكة أن الكفار مُحْضَرُونَ في العذاب. ومن قال: إن الجن الشياطين: فالضمير يعود عليهم؛ أي: قد علمت الشياطين إنهم محضرون في العذاب.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناءٌ منقطع: من المحضرين، أو من الفاعل في ﴿يَصِفُونَ﴾.

والمعنى: لكن عباد الله المخلصين لا يُحْضَرُونَ في العذاب، أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهلُه.

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ مَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِمَتْنَيْنِ ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ هذا خطابٌ للكفار، والمراد بـ ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾: الأصنام وغيرها. و﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ عطفٌ على

(١) في أ، ج، هـ: «الشيطان».

(٢) في أ، د، هـ: «والشياطين».

الضمير في ﴿إِنَّكُمْ﴾، ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع». ومعنى ﴿بَتَيْنِ﴾: مُضِلِّينَ. والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ يعود على ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾، و«على» سببية معناها التعليل، و﴿مَنْ هُوَ﴾: مفعول به ﴿بَتَيْنِ﴾. والمعنى: إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تُضِلُّونَ أحداً إلا من قضى الله أن يضلَّ الجحيم، أي: لا تقدرُونَ على إغواء الناس إلا بقضاء الله. وقال الزمخشري: الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ يعود على الله تعالى^(١).

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ هذا حكاية كلام الملائكة ﷺ، وتقديره: ما منا ملك إلا وله مقام معلوم، فحذف الموصوف لفهم الكلام. والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن منهم مَنْ هو في السماء الدنيا وفي الثانية وفي سائر السماوات وحيث شاء الله. ويحتمل أن يراد به: المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّابِقُونَ﴾ أي: الواقفون صفوفًا في العبادة، ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم؛ ليقعدوا بالملائكة، وليس أحدٌ من أهل الملل يصلُّون صفوفًا إلا المسلمون.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ قيل: معناه: المصلون؛ لأن الصلاة يقال لها: تسبيحٌ، وقيل: معناه: القائلون «سبحان الله». وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ﷺ ردٌّ على من قال: إنهم بناتُ الله أو شركاءُ له؛ لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له. ويدلُّ هذا الكلام أيضًا على أن المراد بالجن قبلَ هذا: الملائكة. وقيل: إن هذا كله من كلام محمد ﷺ وكلام المسلمين، والأول أشهر.

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُوا ۖ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ الضمير: لكفار قريش وسائر العرب. والمعنى: أنهم كانوا قبل بعث محمد ﷺ يقولون: لو أرسل الله إلينا رسولاً أو أنزل علينا كتاباً لَكنا عباد الله المخلصين.

(١) الكشف (١٣/٤١٢)، وقال: «فإن قلت: كيف يفتنُونهم على الله؟ قلت: يفسدونهم عليه بإغوائهم واستهوائهم، من قولك: فتن فلان على فلان امرأته، كما تقول: أفسدها عليه وخبَّيها عليه».

﴿فَكْفَرُوا بِهِ﴾ الضمير للذكر، أو لمحمد ﷺ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ تهديد ووعد على كفرهم.

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ المعنى: سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم، وأن جند الله غالبون. وهذا النصر والغلبة: بظهور الحجة والبرهان، وهزيمة الأعداء في القتال، وبالسعادة في الآخرة.

﴿فَقَتَلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَبِيبٌ﴾ أي: أعرض عنهم، وذلك موادةً منسوخة بالسيف. والحين هنا يراد به: يوم بدر، وقيل: حضور آجالهم^(١)، وقيل: يوم القيامة.

﴿وَأَبْصَرَهُمْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ هذا وعد للنبي ﷺ، ووعد لهم.

﴿أَبْعَدَايْنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ إشارة إلى قولهم: «متى هذا الوعد؟» و«أمطر علينا حجارة من السماء»، وشبه ذلك.

﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ السَّاحَةُ﴾ الفناء حول الدار، والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محذور. وسوء الصباح: مستعمل في ورود الغارات والرزايا. ومقصد الآية: التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار، وذلك تمثيلٌ بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشاً يحل بهم فلم يقبلوا نصحه، حتى جاءهم الجيش فأهلكهم.

﴿وَأَبْصَرَ﴾ كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد. وقيل: أراد بالوعد الأول: عذاب الدنيا، وبالثاني: عذاب الآخرة. فإن قيل: لم قال أولاً ﴿وَأَبْصَرَهُمْ﴾، وقال هنا: ﴿وَأَبْصَرَ﴾، فحذف الضمير المفعول؟

فالجواب: من وجهين:

أحدهما: أنه اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانياً، فحذفه اختصاراً.

والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرهم، كأنه قال: «أبصر جميع الكفار»، بخلاف الأول، فإنه في قریش خاصة.

(١) في أ، هـ: «أجلهم».

﴿سُبْحَنَ رَبِّيَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ نَزَّهَ اللهُ تَعَالَى نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْكَفَّارُ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، فَإِنَّهُ حَكَمَ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَقْوَالَ كَثِيرَةً شَنِيعَةً. وَ﴿الْعِزَّةُ﴾ إِنْ أَرَادَ بِهَا: عِزَّةَ اللَّهِ فَمَعْنَى ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾: ذُو الْعِزَّةِ، وَأَضَافَهَا إِلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِهَا، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا: عِزَّةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَمَعْنَى ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾: مَالِكُهَا وَخَالِقُهَا. وَمِنْ هَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنُونَ^(١): مَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ؛ فَإِنْ أَرَادَ صِفَةَ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ أَرَادَ الْعِزَّةَ الَّتِي أُعْطِيَ عِبَادَهُ فَلَيْسَتْ بِيَمِينٍ^(٢).

ثُمَّ خَتَمَ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةَ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَأَمَّا السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ بِهِ التَّحِيَّةَ، أَوْ سَلَامَتَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَكْمِيلًا لِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾. وَأَمَّا الْحَمْدُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ تَنْزِيهِ اللَّهِ وَنَصْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ الْحَمْدَ عَلَى الْإِطْلَاقِ^(٣).

(١) مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنُونَ - واسمه عبد السلام - بن سعيد التنوخي، ابن الفقيه المالكي المعروف، تفقه بأبيه، وتوفي سنة (٢٥٦هـ). الديباج المذهب (٢/ ١٦٩).

(٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني (٤/ ١٥).

(٣) جاء في ب هنا: «كامل تفسير «والصافات»، وبتمامها تم جميع الربع من «كهيعص» من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله، ثم يتلو هذه سورة «ص»، رزقنا الله العون والقوة إنه حلیم كريم قوي معين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً فيه».

وجاء في ج هكذا: «كامل تفسير سورة «والصافات»، وبتمامها تم جميع الربع من «كهيعص» من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين من بعده وسلم تسليماً، والحمد لله، ثم يتلو هذه سورة «ص»، رزقنا الله العون والقوة إنه حلیم كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

سُورَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١)

صَّ وَالْفُرْعَانِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿١﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ بَنَادُوا وَّلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٢﴾ وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سَجَرٌ كَذَابٌ ﴿٣﴾ اجْعَلْ أَلِيلَةَ إِلَهَاهَا وَاحِدًا لَّا هَذَا لَشَيْءٍ عَجَابٌ ﴿٤﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٥﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ﴿٦﴾ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِهِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴿٧﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٨﴾ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿٩﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١١﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٢﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ بِحَقِّ عِقَابٍ ﴿١٣﴾

﴿صَّ﴾ تكلما في حروف الهجاء في «البقرة». ويختصُّ بهذا أنه قيل فيه: معناه: «صدق محمد». وقيل: هو حرف من اسم الله: «الصمد»، أو «صادق الوعد»، أو «صانع المصنوعات». ﴿وَالْفُرْعَانِ ذِي الذِّكْرِ﴾ هذا قسم، جوابه محذوفٌ تقديره: إن القرآن من عند الله، أو إن محمداً ﷺ لصادق وشبه ذلك. وقيل: جوابه في قوله ﴿صَّ﴾؛ إذ هو بمعنى: صدق محمد. وقيل: جوابه: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾، وهذا بعيد. وقيل: جوابه: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ وهذا أبعد. ومعنى ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾: ذي الشرف، أو الذكرى بمعنى الموعدة، أو ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة.

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ «الذين كفروا» يعني: قريشاً، و﴿بَلِ﴾ للإضراب عن

(١) قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: ٩١): «سورة «ص»، وتسمى سورة داود ﷺ».

كلام محذوف، وهو جواب القسم، أي: إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق. والعزة هي: التكبر، والشقاق: العداوة وقصد المخالفة، وتنكيرهما للدلالة على شدتهما، وتفاقم الكفار فيهما.

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ إخبارٌ يتضمن تهديدًا لقريش.

﴿فَتَادُوا وَلَاتْ حِينَ مَنَاصٍ﴾ المعنى: أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. و﴿لَاتْ﴾ بمعنى: ليس، وهي «لا» النافية زيدت عليها علامة التانيث، كما زيدت في «رُبَّتْ» و«ثُمَّتْ»، ولا تدخل «لات» إلا على الأزمان، واسمها مضمر، و﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ خبرها، والتقدير: وليس الحين الذين دعوا فيه حين مناص. والمناص: المفرّ والنّجاة، من قولك: ناص ينوص إذا فرّ.

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ الضمير لقريش، والمنذر: محمد ﷺ؛ أي: استبعدوا أن بعث الله رسولاً منهم. ويحتمل أن يريد من قبيلتهم، أو يريد من البشر مثلهم. ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ كان الأصل: «وقالوا»، ولكن وضع هذا الظاهر موضع المضمر؛ إظهاراً للغضب، وقصدًا لوصفهم بالكفر.

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ هذا إنكارٌ منهم للتوحيد. وسبب نزول هذه الآيات: أن قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كُفَّ ابن أخيك عنا، فإنه يعيب ديننا ويذمُّ آلهتنا، ويُسفِّه أحلامنا، فكلّمه أبو طالب في ذلك، فقال ﷺ: «إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم، وتدين لهم بها العرب»، فقالوا: نعم، وعشر كلمات معها. فقال: «قولوا: لا إله إلا الله»، فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدًا^(١).

﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ وَإِلَهِ الْأَنْبِيَاءِ﴾ : عبارة عن خروجهم عن أبي طالب، وقيل: عبارة عن تفرّقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر. و﴿أَنْ يَمْشُوا﴾ معناه: يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم، ولا تطيعوا

(١) أخرجه الطبري (١٩/٢٠)، وابن أبي حاتم (٣٢٣٥/١٠)، وأحمد (٣٤١٩)، والترمذي (٣٢٣٢) وصححه، والنسائي في الكبرى (٨٧١٦)، وابن حبان (٦٦٨٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٧١٩)، والحاكم (٣٦١٧) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٨٦٤٨) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؓ.

محمدًا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده.

﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾ هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش، وفي معناه وجهان: أحدهما: إن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد، أي: إن هذا التوحيد شيءٌ يراد به الانقيادُ إليه. والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم، أي: إن هذا شيءٌ ينبغي أن يُراد ويُتمسك به، أو إن هذا شيء يريدُه الله منا؛ لَمَّا قَضَى علينا به. والأول أرجح؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه، فيكون الكلام على نسقٍ واحد.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِ مَلَكٍ الْأَخْرَةِ﴾ هذا أيضًا مما حكى من كلامهم، أي: ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة. والمراد بـ﴿الْمِلَّةِ الْأَخْرَةِ﴾: ملةُ النصارى؛ لأنها بعد ملة موسى ﷺ وغيره، وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. وقيل: المراد: ملة قريش، أي: ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آبائنا. وقيل: المراد: الملة المنتظرة؛ إذ كانوا يسمعون من الأخبار والكهَّان أن رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء.

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا ابْخِتَاقُ﴾ هذا أيضًا مما حكى من كلامهم، والإشارة إلى التوحيد والإسلام. ومعنى الاختلاق: الكذب.

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ الهمزة للإنكار، والمعنى: أنهم أنكروا أن يخصَّ الله محمدًا ﷺ بإنزال القرآن عليه دونهم.

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِهِ﴾ هذا ردُّ عليهم، والمعنى: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شكٍّ من معرفة الله وتوحيده، فلذلك كفروا. ويحتمل أن يريد بـ﴿ذِكْرِهِ﴾: القرآن.

﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ هذا وعيدٌ لهم وتهديد، والمعنى: أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب، فإذا ذاقوه زال عنهم الشكُّ، وأذعنوا للحق.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ هذا ردُّ عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد ﷺ بالنبوة. والمعنى: أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا ويمنعوها ممن شاؤوا، بل يعطيها الله لمن يشاء. ثم وصف نفسه بـ﴿الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾؛ لأن العزيز يفعل ما يشاء، والوهاب يُنعم على من يشاء، فلا حجة لهم فيما أنكروا.

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ هذا أيضًا ردٌّ عليهم، والمعنى: أم لهم الملك فيتصروا فيه كيف شاؤوا؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. و﴿أَمْ﴾ الأولى: منقطعة بمعنى «بل» وهمزة الإنكار. وأما الثانية: فيحتمل أن تكون كذلك، أو تكون عاطفةً معادلة لما قبلها.

﴿بَلَيَّرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ هذا تعجيزٌ لهم، وتهكُّمٌ بهم. ومعنى «يَرْتَقُوا» يصعدوا، و«الْأَسْبَابِ» هنا: السَّلايِمُ^(١) والطرق، وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو، وقيل: هي أبواب السماء. والمعنى: إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك.

﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ هذا وعيدٌ بهزيمتهم في القتال، وقد هُزموا يوم بدر وغيره. و﴿مَا﴾ هنا: صفةٌ لـ «جُنْدٍ»، وفيها معنى التحقير لهم. والإشارة بـ «هُنَالِكَ» إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء. وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب، وهذا بعيد، وقيل: الإشارة إلى موضع بدر. و﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ معناه: من جملة الأحزاب الذين تعصَّبوا للباطل فهلكوا.

﴿وَيَرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت له أوتادٌ وخشب يلعب بها وعليها^(٢). وقيل: كان له أوتاد يُسمِّرها في الناس لقتلهم. وقيل: أراد المباني العظام الثابتة، ورجَّحه ابن عطية^(٣). وقال الزمخشري: إن ذلك استعارةٌ في ثبات المُلْك، كقول القائل:

فِي ظِلِّ مُلْكٍ ثَابِتِ الْأَوْتَادِ^(٤)

﴿وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ قد ذُكِرَ^(٥).

(١) في أ، هـ: «السلايم» وهما جمعان صحيحان للكلمة.

(٢) أخرجه الطبري (٣٠/٢٠) عن سعيد بن جبیر عنه رضي الله عنه.

(٣) المحرر الوجيز (٣٢٨/٧).

(٤) الكشف (٢٤٣/١٣)، وهذا عجز بيت للأسود بن يعقوب النهشلي كما في ديوانه (ص: ٢٧)، وصدر البيت:

«ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة».

(٥) انظر تفسير الآية (١٧٦) من سورة الشعراء.

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا فِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿١٥﴾ إِنْصِرْ عَلَيْنَا مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٦﴾ إِنَّا سَخَرْنَا
الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٧﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾ وَشَدَدْنَا
مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْخِطَابِ ﴿١٩﴾ * وَهَلْ آتَيْكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا
الْمِحْرَابَ ﴿٢٠﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَصْنَا بِغِيٍّ بَعْضُنَا عَلَى
بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ
وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْمِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٢﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٣﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّثَابٍ ﴿٢٤﴾ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ بِأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٥﴾

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ «يَنْظُرُ» هنا بمعنى: ينتظر، و«هَؤُلَاءِ» يعني: قريشًا. والصَّيْحَةُ الواحدة: النفخة في الصور، وهي نفخة الصَّعْق. وقيل: الصيحة: عبارة عما أصابهم من قتل وشدائد، والأول أظهر، وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي ﷺ^(١).

(١) أخرجه الطبري في عدة مواضع منها (٣٣/٢٠)، وابن أبي حاتم (٢٩٢٩/٩)، والطبراني في كتاب الطَّوَالِات - كما في تفسير ابن كثير (٢٨٢/٣) - وأبو الشيخ في كتاب العظمة (٨٢١/٣)، والبيهقي في البعث والنشور، ط. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت (٣٣٦)، من حديث أبي هريرة ؓ أنه قال: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن»، قال: كيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع الأولى، والثانية: نفخة الصَّعْق، والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين، يأمر الله إسرَافيل بالنفخة الأولى، فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله فيديمها ويطولها، فلا يفتر وهي التي يقول الله «مَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ».. الحديث، وهو حديث طويل جدًا. وفيه أن هذه الصيحة هي نفخة الفزع، لا نفخة الصَّعْق. وهذا الحديث قال فيه ابن كثير في تفسيره (٢٨٨/٣): «هذا حديث مشهور وهو غريب جدًا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي..» وانظر تمة كلامه.

﴿مَا لَهَا مِنْ قَوَاٍ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

لِلأَوَّل: ما لها من رجوع، أي: لا يرجعون بعدها إلى الدنيا، وهو على هذا مشتقٌّ من الإفاقة.

الثاني: ما لها من ترداد؛ أي: إنما هي واحدة لا ثانية لها.

الثالث: ما لها من تأخير ولا توقُّفٍ مقدارَ فُواقٍ ناقةٍ، وهي ما بين حَلْبَتَي اللبن. وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة ﴿قَوَاٍ﴾ بالضم^(١)؛ لأن فُواق الناقة بالضم، والقولان الأولان على الفتح والضم.

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا فِطْنًا﴾ القِطُّ في اللغة له معنيان: أحدهما: الكتاب. والآخر: النصيب. وفي معناه هنا ثلاثة أقوال:

أحدها: نصيبنا من الخير، أي: دعوا أن يعجِّلَ الله لهم في الدنيا.

والآخر: نصيبهم من العذاب، فهو كقولهم: «أمطر علينا حجارة من السماء».

والثالث: صحائف أعمالنا.

﴿إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ الأيد: القوة، وكان داود عليه السلام جمع قوة البدن والقوة في الدين، والملك والجنود. والأوَّاب: الرجَّاع إلى الله. فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد ﷺ بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود عليه السلام؟

فالجواب عندي: أن ذكر داود ومن ذكر بعده من الأنبياء ﷺ في هذه السورة فيه تسليَةٌ للنبي ﷺ عن أقوال الكفار، ووعدٌ له بالنصر وتفريج الكُرب، وإعانةٌ له على ما أمر به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود عليه السلام من تسخير الطير والجبال، وشدة ملكه، وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب، ثم الخاتمة له في الآخرة بالزُّلفى وحسن المآب، فكأنه^(٢) يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم؛ كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون، ثم ذكر ما أعطى سليمان عليه السلام من الملك العظيم، وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزُّلفى وحسن المآب، ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء.

(١) قرأ حمزة والكسائي بضم الفاء، وقرأ الباقون بفتحها.

(٢) في ب، ج: «فإنه».

والمقصد: ذكر الإنعام عليهم؛ لتقوية قلب النبي ﷺ.

وأيضاً فإن داود وسليمان وأيوب ؑ أصابتهم شدائد ثم فرّجها الله عنهم، وأعقبها بالخير العظيم، فأمر محمداً ﷺ بذكرهم؛ ليُعلم أنه يفرّج عنه ما يلقي من إذابة قومه، ويُعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة.

وقال ابن عطية: المعنى: واذكر داود ذا الأيد في الدين؛ فتأس به وتأيد كما تأيد^(١).

وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه ﷺ: اصبر على ما يقولون، وعظّم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود، وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زلّ زلة فوبّخه الله عليها فاستغفر وأتاب، فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟^(٢).

وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود ؑ؛ حيث جعله مثلاً يهدّد الله به الكفار، وصرّح بأنه زلّ وأن الله وبّخه على زلته، ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا!

﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾ يعني: وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى، وأما شروقها: فطلوعها.

﴿مَخْشُورَةً﴾ أي: مجموعة.

﴿كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ﴾ أي: كل مسبح لأجل تسبيح داود. ويحتمل أن يكون ﴿أَوَابٌ﴾ هنا بمعنى: رجاء؛ أي: يرجع إلى أمره.

﴿وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ﴾ قيل: يعني: النبوة، وقيل: العلم والفهم، وقيل: الزبور.

﴿وَفَضَّلَ الْخِطَابَ﴾ ابن عباس ؓ: هو فصل القضاء بين الناس بالحق^(٣). علي بن أبي طالب ؓ: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه، والبيّنة على المدعي^(٤). وقيل: أراد قول: «أما بعد»، فإنه أول من قالها. وقال الزمخشري: معنى فصل الخطاب: البيّن من

(١) المحرر الوجيز (٣٣٠/٧).

(٢) الكشاف (٢٤٦-٢٤٧).

(٣) أخرجه الطبري (٤٩/٢٠) من طريق العوفي عنه ؓ.

(٤) عزاه إليه الثعلبي في تفسيره (٤٨٢/٢٢) ولم يسنده، ولم أقف عليه مسنداً، وأخرجه الطبري (٥٠/٢٠) عن شريح.

الكلام الذي يفهمه مَنْ يُخاطَبُ به^(١). وهذا المعنى اختار^(٢) ابنُ عطية، وجعله من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ﴾ [الطارق: ١٣] ^(٣).

﴿وَهَلْ آتَيْكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام؛ تنبيهاً للمخاطَب ودلالةً على أنها من الأخبار العجيبة، التي ينبغي أن يُلقَى البال لها.

والخصم: يقع على الواحد والاثنين والجماعة، كقولك: عدلٌ وزورٌ. واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة، وروي أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام، بعثهم الله ليضرب بهم المثل لداود عليه السلام في نازلةٍ وقعَ هو في مثلها، فأفتى بفتيا هي واقعةٌ عليه في نازلته، ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر، وسنذكر القصة بعد هذا. ومعنى ﴿تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ علّوا على سُوره ودخلوه.

والمحراب: الموضع الأرفع من القصر، أو المسجد، وهو موضع التعبد. ويحتمل أن يكون المتسَوِّر للمحراب اثنين فقط؛ لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين، فتجيء الضمائر في ﴿تَسَوَّرُوا﴾، و﴿دَخَلُوا﴾، و﴿بَقِرَعٍ مِنْهُمْ﴾: على وجه التجويز والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك جائزٌ على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان. ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعةٌ فيقع على جميعهم خصمٌ، وتجيء الضمائر المجموعة حقيقةً، وعلى هذا عوّل الزمخشري^(٤).

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ بَقِرَعٍ مِنْهُمْ﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾ هنا: ﴿تَسَوَّرُوا﴾، وقيل: هي بدلٌ من الأولى. وأما ﴿إِذْ﴾ الأولى: فالعامل فيها: ﴿آتَيْكَ﴾، أو ﴿نَبَأُ﴾. وردَّ الزمخشري ذلك، وقال: إن العامل فيها محذوفٌ، تقديره: هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا^(٥). وإنما فزع داود منهم؛ لأنهم دخلوا عليه بغير إذن، ودخلوا من غير الباب، وقيل: إن ذلك كان ليلاً.

(١) الكشاف (١٣/٢٥٣).

(٢) في ج، د، هـ: «اختيار».

(٣) المحرر الوجيز (٧/٣٣٢).

(٤) الكشاف (١٣/٢٥٨).

(٥) الكشاف (١٣/٢٥٩).

﴿خَصَمَ بَغْيٍ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ﴾ تقديره: نحن خصمان، ومعنى ﴿بَغْيٍ﴾: تعدَّى.
 ﴿وَلَا تُشْطِطْ﴾ أي: لا تجز علينا في الحكم، يقال: شَطَّ الحاكم: إذا جاز. وقرئ في الشاذ:
 ﴿لَا تُشْطِطْ﴾ بفتح التاء^(١)، أي: لا تبعد عن الحق، يقال: شَطَّ إذا بُعد.
 ﴿سَوَاءٍ الصِّرَاطِ﴾ أي: وسط الطريق، ويعني: القصد والحق الواضح.
 ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
 الْخِطَابِ﴾ هذا حكاية كلام أحد الخصمين، والأخوة هنا: أخوة الدين.
 والنعجة في اللغة: تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن، وهي هنا عبارة عن
 المرأة، ومعنى ﴿أَكْفِلْنِيهَا﴾: ملكها لي، وأصله: اجعلها في كفالتي، وقيل: اجعلها كفلي،
 أي: نصيبي. ومعنى ﴿عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ أي: غلبني في الكلام والمحاورة، يقال: عزَّ فلانٌ
 فلانًا: إذا غلبه.

وهذا الكلام تمثيلٌ للقصة التي وقع داود عليه السلام فيها، وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول
 فيها قديمًا وحديثًا، حتى قال علي بن أبي طالب عليه السلام: «من حدث بما يقول هؤلاء
 القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدّين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله»^(٢).
 ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه^(٣) داود عليه السلام^(٤).

روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها
 إذا أعجبت، وكانت^(٥) لهم عادة في ذلك لا ينكرونها، وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام

(١) وهي قراءة أبي رجاء وقتادة والحسن والجحدري. المحرر الوجيز (٣٣٦/٧).

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٤٩٨/٢٢) عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام، وقال أبو بكر ابن العربي في أحكام
 القرآن (١٦٣٩/٤) بعد أن ذكره: «وهذا مما لا يصح عنه».

(٣) في ب، ج: «تبرئة».

(٤) قال ابن كثير في تفسيره (٦٠/٧): «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت
 فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية
 يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر
 على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يُردَّ علمها إلى الله ﷻ، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضًا».

(٥) في ب، ج: «وكان».

شيء من ذلك، فاتفق أن وقعت عين داود ﷺ على امرأة رجل فأعجبته، فسأله النزول عنها ففعل، وتزوجها داود ﷺ فولد له منها سليمان ﷺ، وكان لداود تسع وتسعون امرأة، فبعث الله إليه الملائكة مثالا لقصته، فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً﴾ إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود، ﴿وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة، ﴿بِفَالٍ أَكْمَلْنِيهَا﴾ إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته.

فأجابهم داود ﷺ بقوله: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَى زِجَاجِي﴾، فقامت الحجة عليه بذلك، فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما، فشعر أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه، ﴿بِاسْتِغْفَارِ رَبِّهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾.

ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود ﷺ وقع فيما لا يجوز شرعاً، وإنما عوتب على أمر جائز، كان ينبغي له أن يتنزه عنه؛ لعلو مرتبته ومتانة دينه، فإنه قد يُعَاتَب الفضلاء على ما لا يُعَاتَب عليه غيرهم، كما قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين».

وأيضاً؛ فإنه كان له تسع وتسعون امرأة، وكان غنياً عن هذه المرأة، فوقع العتاب على الاستكثار من النساء، وإن كان جائزاً.

وروي هذا الخبر على وجه آخر، وهو أن داود ﷺ انفرد يوماً في محرابه للتعبّد، فدخل عليه طائر من كَوَّة، فوقع بين يديه فأعجبه، فمدّ يده ليأخذه فطار على الكوة، فصعد داود ليأخذه، فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته، ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده، وأنه خرج للجهاد مع الجند، فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت، وهو موضع قلما يخلص أحد منه، فتقدم ذلك الرجل فقاتل^(١) حتى قتل شهيداً، فتزوج داود امرأته بعده، فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل، وتزوجها امرأته بعده، مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها.

(١) في أ: «يقاتل».

وقيل: إن داود عليه السلام همَّ بذلك كله ولم يفعله، وإنما وقعت المعاتبة على همِّه بذلك. وروي أن السبب فيما جرى له من ذلك: أنه أعجب بعلمه^(١)، وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه، ففتن بتلك القصة.

وروي أيضًا أن السبب في ذلك: أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه السلام، والتزم أن يُبتلى كما ابتلوا، فابتلاه الله بما جرى له في تلك القصة.

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾ ﴿سُؤَالٍ﴾ مصدرٌ مضاف إلى المفعول، وإنما تعدى بـ«إلى»؛ لأنه تضمن معنى الإضافة، كأنه قال: بسؤال نعجتك مضافةً أو مضمومة إلى نعاجه. فإن قيل: كيف قال له داود: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ قبل أن يثبت عنده ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك، وحذف ذكر اعترافه اختصارًا. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ على تقدير صحة قوله. وقد قيل: إن قوله لأحد الخصمين: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأتاب.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الخُلَطَاء: هم الشركاء في الأموال، ولكن الخلطة أعم من الشراكة، ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها. وقصد داود عليه السلام بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغى، والتسلية بالتأسي للخصم الذي بغى عليه.

﴿وَفَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ ﴿مَّا﴾ زائدة للتأكيد.

﴿وَوَظَرَ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَّهُ﴾ ظن هنا: بمعنى شعر بالأمر، وقيل: بمعنى أيقن. و﴿فَتَنَّهُ﴾ معناه: اختبرناه.

﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ معنى ﴿خَرَّ﴾: ألقى بنفسه إلى الأرض، وإنما حقيقة ذلك في السجود، فقيل: إن الركوع هنا: بمعنى السجود، وقيل: خرَّ من ركوعه ساجدًا بعد أن ركع. ومعنى ﴿أَنَابَ﴾: تاب. وروي أنه بقي ساجدًا أربعين يومًا يبكي حتى نبت البقل من دموعه^(٢).

(١) في أ، هـ: «بعلمه».

(٢) أخرجه الطبري (٧٣/٢٠) عن وهب بن منبه، وهو من الإسرائيليات.

وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك، خلافاً للشافعي^(١)، إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله: ﴿وَأَنَابَ﴾، أو عند قوله: ﴿وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾؟
 ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ الزُّلْفَى: القُرْبَة والمكانة الرفيعة. والمآب: المرجع في الآخرة.

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ تقديره: قال الله يا داود. وخلافة داود: بالنبوة والملك. قال ابن عطية: لا يقال «خليفة الله» إلا لنبي، وأما الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله، وقول الناس فيهم: «خليفة الله» تجوُّز^(٢).

(١) وأحمد، فليس عندهم من عزائم السجود، وإنما هي سجدة شكر. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤/٢٢٢).

(٢) المحرر الوجيز (٧/٣٤٢).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٦١﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٦٢﴾ كَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٦٣﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٦٤﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَاشِي الصَّيْفَتِ الْجِيَادُ ﴿٦٥﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَلَى ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٦٦﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ بَطْنِ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٦٧﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْفَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٦٨﴾ قَالَ رَبِّ بِغُفْرٍ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٦٩﴾ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٧٠﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٧١﴾ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٧٢﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا بِأَمْنٍ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٧٤﴾

﴿٦١﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ﴿٦١﴾ أي: عبثًا، بل خلقها الله بالحق؛ للاعتبار بها والاستدلال على خالقها.

﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المعنى: أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقه السماوات والأرض عندهم باطلاً لغير الحكمة؛ فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخراوي^(١).

﴿٦٢﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿٦٢﴾ أم ﴿٦٢﴾ هنا استفهامية يراد بها الإنكار، أي: إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفساد، بل يجازي كل أحد بعمله؛ لتظهر حكمة الله في الجزاء، ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء، وفيه أيضًا وعد^(٢) ووعد.

﴿٦٣﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَاشِي الصَّيْفَتِ الْجِيَادُ ﴿٦٣﴾ : جمع صافن، وهو الفرس الذي يرفع إحدى يديه أو رجله، ويقف على طرف الأخرى. وقيل: الصافن: هو الذي

(١) في ب، هـ: «الأخروي».

(٢) في ب، ج: «وعظ».

يسوّي يديه. والصّفن^(١) علامة على فراهة الفرس. و﴿الْجِيَادُ﴾: السريعة الجري.

واختلف الناس في قصص هذه الآية: فقال الجمهور: إن سليمان عليه عُرِضَتْ عليه خيل كان ورثها عن أبيه - وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر -، وكانت ذوات أجنحة، وكانت ألف فرس - وقيل: أكثر -، فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي - وقيل: العصر^(٢) -، فأسِف لذلك، وقال: ردوا عليّ الخيل، فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها؛ لمّا كانت سبب فوت الصلاة، ولم يترك منها إلّا اليسير، فأبدله الله أسرع منها، وهي الريح.

وأنكر بعض العلماء هذه الرواية، وقال: تفويت الصلاة ذنبٌ لا يفعله سليمان عليه، وعَقَرَ الخيل لغير فائدة لا يجوز، فكيف يفعله سليمان عليه؟ وأيُّ ذنب للخيل في تفويت الصلاة. فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس، وكان زمانهم زمان مجاعة، فعقرها تقرّباً إلى الله. وقال بعضهم: لم تفته صلاة، ولا عَقَرَ الخيل، بل كان يصلي فعُرِضَتْ عليه الخيل، فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت إصطبلاتها، فلما فرغ من الصلاة قال: «ردّوها عليّ» فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة. وقيل: إن المسح عليها كان وسماً في سُوقها وأعناقها بوسم: «حَبَسُ في سبيل الله».

﴿قَالَ إِنِّي أَخْبَبْتُ حَبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة: فأما الذين قالوا: إن سليمان عليه عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة: فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الخير هنا: يراد به الخيل، وزعموا أنه يقال للخيل خيرٌ، و﴿أَخْبَبْتُ﴾

(١) يعني: مصدر صَفَنَ الفرس، هكذا ذكر أن مصدره: «الصّفن» وفي الصحاح للجوهري، وتهذيب اللغة للأزهري (٢٠٦/١٢) أن مصدره «الصّفُون»، وكذا عبّر الزمخشري في تفسيره (٢٧٨/١٣).

(٢) كذا في النسخ، وفي المحرر الوجيز (٣٤٤/٧): «حتى فاتته وقت صلاة العشاء [كذا]»، قال قتادة: صلاة العصر، وفي الكشف (٢٧٩/١٣): «وغفل عن العصر، أو عن وردٍ من الذكر كان له وقت العشي»، والذي ذكره الطبري (٨٤/٢٠) أنها صلاة العصر، وعزاها إلى قتادة والسدي وعلي بن أبي طالب عليه، ولم يذكر قولاً غيره، فقول المؤلف: «صلاة العشي، وقيل: العصر» يظهر أنهما قولان مترادفان، لا متغايران. والله أعلم.

بمعنى: آثرت، أو بمعنى فعلٍ يتعدى بـ«عن»؛ كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلتني عن ذكر ربي.

والآخر: أن الخير هنا: يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مألٌ، فهو كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكْ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٧٩] أي: مالا.

والثالث: أن المفعول محذوفٌ، و﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ مصدرٌ، والتقدير: أحببت هذه الخيل مثل حب الخير، فشغلتني عن ذكر ربي.

وأما الذين قالوا: إنه كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها؛ فالمعنى: أنه قال: إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي، فشغلتني ذلك عن النظر إلى الخيل.

﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها، ولكنها تفهم من سياق الكلام، وذكر العشي يقتضيها، والمعنى: حتى غابت الشمس. وقيل: الضمير للخيل، ومعنى ﴿تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾: دخلت إصطبلاتها، والأول أشهر وأظهر.

﴿رَدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ أي: قال سليمان: ردوا عليّ الخيل.

﴿بَطْطِقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ السُّوق: جمع ساق، يعني: سوق الخيل وأعناقها؛ أي: جعل يمسحها مسحًا. وهذا المسح مختلفٌ على حسب الاختلاف المتقدم: هل هو قَطْعُها وعقرها؟ أو مَسْحُها باليد محبةً لها؟ أو وَسْمُها بالتحجيس^(١)؟

﴿وَلَقَدْ بَتْنَا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها، وفي ذلك أربعة أقوال:

الأول: أن سليمان عليه السلام كان له خاتمٌ ملُكِه، وكان فيه اسم الله^(٢)، فكان ينزعه إذا دخل الخلاء؛ توقيراً لاسم الله تعالى، فنزعه يوماً ودفعه إلى جاريته، فتمثل لها جنياً في صورة

(١) في ب، ج: «التحجيس».

(٢) في هامش ب زيادة: «الأعظم».

سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له، وروي أن اسمه صخر، فقعده على كرسي سليمان يأمر وينهى، والناس يظنون أنه سليمان، وخرج سليمان فأرًا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتًا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه، وكان الجنّي قد رماه في البحر، فليس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه^(١). ففتنة سليمان على هذا: هي ما جرى له من سلب ملكه. والجسد الذي أُلقي على كرسيه: هو الجنّي الذي قعد عليه، وسماه جسدًا؛ لأنه تصوّر في صورة إنسان. ومعنى ﴿أَنَابَ﴾: رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء، أو رجع إلى ملكه.

والقول الثاني: أن سليمان ﷺ كانت له امرأة يحبها، وكان أبوها ملكًا كافرًا قد قتله سليمان، فسألته أن يصنع لها صورة أبيها، فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريتها، وصار صنمًا معبودًا في داره، وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومًا، فلما علم به كسره^(٢). فالفتنة على هذا: عمل الصورة. والجسد: هو الصورة.

والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد، وكان يحبه حبًا شديدًا، فقالت الجن: إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السُّخرة أبدًا، فلم يشعر إلّا وولده ميت على كرسيه^(٣). فالفتنة على هذا: حبه في الولد. والجسد: هو الولد لما مات، وسمي جسدًا؛ لأنه جسد بلا روح.

والقول الرابع: أن سليمان قال: «لأطوفنَّ الليلة على مئة امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله»، ولم يقل: «إن شاء الله»، فلم تحمل واحدة منهن إلّا واحدة جاءت بشقّ إنسان. فالفتنة على هذا: كونه لم يقل: «إن شاء الله». والجسد: هو شقّ الإنسان الذي وُلد له.

فأما القول الأول: فضعيفٌ من طريق النقل، مع أنه يبعد ما ذُكر فيه من سلب المُلْك عن سليمان ﷺ وتسليط الشياطين^(٤) عليه.

(١) هذه من الأخبار الإسرائيلية كما قال ابن كثير في تفسيره (٦٨/٧).

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٥٣٢/٢٢) عن وهب بن منبه، فهو من الإسرائيليات أيضًا.

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (٥٤٣/٢٢) عن الشعبي.

(٤) في أ: «الشیطان».

وأما القول الثاني: فضعيفٌ أيضًا، مع أنه يبعد أن يُعبد صنمٌ في بيت نبيٍّ، أو يأمر نبيٌّ بعمل صنم.

وأما القول الثالث: فضعيفٌ أيضًا.

وأما القول الرابع: فقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ^(١)، لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير لمعنى الآية.

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ قَدَّمَ الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم. فإن قيل: لأي شيء قال: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾، وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج: إنه كان حسودًا^(٢)؟ فالجواب: من وجهين:

أحدهما: أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني لملكه، فقصد أن لا يُسلَب عنه ملكه في حياته ويصير إلى غيره.

والآخر: أنه طلب ذلك لتكون^(٣) معجزة، ودلالة على نبوته.

﴿بَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ معنى ﴿رُخَاءً﴾: لينًا طيبة، وقيل: مطيعة^(٤) له. وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿عَاصِفَةً﴾ [الأنبياء: ٨٠] في «الأنبياء». و﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي: حيث قصد وأراد.

﴿وَالشَّيَاطِينِ كُلِّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ﴾ ﴿الشَّيَاطِينِ﴾ معطوف على ﴿الرِّيحِ﴾، و﴿كُلِّ بَنَاءٍ﴾ بدلٌ من ﴿الشَّيَاطِينِ﴾.

أي: سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر.

(١) أخرجه البخاري (٢٨١٩)، ومسلم (١٦٥٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٣٤٩/٧): «وروي في مثالب الحجاج بن يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال: «لقد كان حسودًا»، وهذا من فسق الحجاج».

(٣) في أ، هـ: «ليكون».

(٤) في أ: «طائعة»، وفي هـ: «طيعة».

﴿وَأَخْرَيْنَ مُفَرَّجِينَ فِي الْأَصْبَادِ﴾ أي: آخرين من الجن مؤثقيين في القيود والأغلال.
 ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا بِأَمْنٍ أَوْ أَمْسِكَ﴾ الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله، والمعنى: أن الله قال له: أعط من شئت وامنع من شئت. وقيل: المعنى: امنن على من شئت من الجن بالإطلاق^(١) من القيود، وأمسك من شئت منهم في القيود، والأول أحسن، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه^(٢).

﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يحتمل ثلاثة معان:

أحدها: أنه لا يُحاسب في الآخرة على ما فعل.

والآخر: بغير تضيق عليه^(٣) في الملك.

والثالث: بغير حساب ولا عدد، بل خارج عن الحضر.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ﴾ قد ذكر في قصة داود عليه السلام.

(١) في أ، هـ: «بإطلاق».

(٢) لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنه، وإنما هو من قول الحسن، أخرجه الطبري (٩٩/٢٠)، وأما قول ابن عباس رضي الله عنه فيها فهو -فيما أخرجه الطبري-: ما أوتي من القوة على الجماع.

(٣) في د: «عليك».

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٌ ﴿١٥﴾ أَزْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿١٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٧﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا بَاضِرَ بِهِ، وَلَا تُخَنِّثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿١٩﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِي الْبَارِ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٢١﴾ وَأَذْكُرْ إسماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٢٢﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَفِينِ لِحُسْنِ مَثَابٍ ﴿٢٣﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَيْبُوتُ ﴿٢٤﴾ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِقُحَّاءٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٢٥﴾ * وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظُرُفِ أَتْرَابٌ ﴿٢٦﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَبَادٍ ﴿٢٨﴾ هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴿٢٩﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٣٠﴾ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَيِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٣١﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٣٢﴾ هَذَا بَوَّاحٌ مُفْتَحٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا الْبَارِ ﴿٣٣﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْفَرَارِ ﴿٣٤﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي الْبَارِ ﴿٣٥﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٣٦﴾ أَتُخَذَتُهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ الْبَارِ ﴿٣٨﴾

﴿١٥﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٌ ﴿١٦﴾ قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في «الأنبياء»^(١). والنُّصْبُ: يقال بضم النون وإسكان الصاد، ويفتح النون وإسكان الصاد، وبضم النون والصاد، ويفتحهما^(٢)، ومعناه واحد: وهو المشقة. فإن قيل: لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب: من أربعة أوجه:

أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان، فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكراً فلم يغيِّره^(٣).

(١) انظر تفسير الآية (٨٢).

(٢) قراءة السبعة بضم النون وإسكان الصاد، وقرأ أبو جعفر المدني بضم النون والصاد، وقرأ يعقوب بفتحهما، وقرئ في الشاذ بفتح النون وإسكان الصاد. المحرر الوجيز (٣٥١/٧).

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٣٥١/٧)، وقال الثعلبي (٥٥٩/٢٢): «وروي حيان عن الكلبي: أن أيوب عليه السلام كان يغزو ملكاً من الملوك كافراً، وكانت مواشي أيوب في ناحية ذلك الملك، فداهته ولم يغزه فابتلي».

وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها، وكان له جار جائع فلم يُعط جاره منها شيئاً^(١).

والثاني: أنه أراد: ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء، فدعا إلى الله أن يدفع^(٢) عنه وسوسة الشيطان بذلك.

والثالث: أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه، فأهلك ماله فصبر، وأهلك أولاده فصبر، وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر، فنسب ذلك إلى الشيطان؛ لتسليط الشيطان عليه.

والرابع: روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها: قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهب ما به من المرض، فذكرت المرأة ذلك لأيوب، فقال لها: «ذلك عدو الله الشيطان»، وحينئذ دعا^(٣).

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ التقدير: «قلنا له: اركض برجلك»، فضرَب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية باردة، فشرب منها فذهب^(٤) كل مرض كان في داخل جسده، واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان، فشرب من أحدهما، واغتسل من الأخرى^(٥).

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ ذُرِّيَّتَهُ﴾ ذكر في «الأنبياء»^(٦).

(١) ذكره في المحرر الوجيز (٣/ ٣٥١) ولم أقف عليه مسنداً.

(٢) في أ، ب، هـ: «يرفع».

(٣) لم أقف عليه هكذا، ولكن أخرج ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٤٥) وابن عساكر في تاريخه (١٠/ ٦٧) عن ابن عباس ؓ قال: إن إبليس قعد على الطريق فاتخذ تابوتاً يداوي الناس فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله إن هاهنا مبتلى، من أمره كذا وكذا، فهل لك أن تداويه؟ قال: نعم، بشرط إن أنا شفيتُه أن يقول: أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره، فأتى أيوب ؓ فذكرت ذلك له فقال: ويحك! ذاك الشيطان، لله عليّ إن شفاني الله تعالى أن أجلك مئة جلدة، فلما شفاه الله تعالى أمره أن يأخذ ضغثاً، فأخذ عذقاً فيه مئة شمر أخ، فضرَب بها ضربة واحدة. هـ. فليس فيه أن إبليس أمر بالسجود.

(٤) في ب: «فأذهب الله».

(٥) أخرجه الطبري (٢٠/ ١٠٨) عن قتادة والحسن.

(٦) انظر تفسير الآية (٨٣).

﴿وَحُذِّبَ يَدُكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ﴾ الضُّغْتُ: القبضة من القُضبان. وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مئة سوط إذا برئ من مرضه، وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لها: إن سجد لي زوجك أذهبت ما به، فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيه مئة قضيب فيضربها بها ضربة واحدة فيبر في يمينه^(١). وقد ورد مثل هذا عن نبينا ﷺ في حد رجل زنى، وكان مريضاً، فأمر رسول الله ﷺ بعذق نخلة فيه شماريخ مئة، فضرب به ضربة واحدة، ذكر ذلك أبو داود والنسائي^(٢). وأخذ به بعض العلماء، ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه^(٣).

﴿أَوَّلِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصِرِ﴾ ﴿الْأَيْدِ﴾ جمع يد، وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحة، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي؛ لأن الأعمال أكثر ما تُعمل بالأيدي. وأما ﴿الْأَبْصِرِ﴾ فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك: أبصر الرجل: إذا تبين له الأمور. وقيل: ﴿الْأَيْدِ﴾ جمع يد بمعنى النعمة، ومعناه: أولو النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة، وهذا ضعيف؛ لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما تجمع^(٤) على أيادي. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: «أولو الأيد»^(٥)، بغير ياء، فيحتمل أن تكون «الأيدي» محذوفة الياء، أو يكون «الأيد» بمعنى القوة، كقوله: ﴿دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الْبَارِ﴾ معنى ﴿أَخْلَصْنَاهُمْ﴾: جعلناهم خالصين لنا، أو خصصناهم^(٦) دون غيرهم. و﴿خَالِصَةٍ﴾ صفةٌ حذف موصوفها، تقديره: بخالصَةٍ خالصة. وأما الباء في قوله: ﴿بِخَالِصَةٍ﴾: فإن كان ﴿أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ بمعنى: جعلناهم خالصين: فالباء سببية للتعليل. وإن كان ﴿أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ بمعنى خصصناهم: فالباء لتعدية الفعل. وقرأ نافع

(١) تقدم قريباً.

(٢) تقدم تخريجه في أول سورة النور.

(٣) انظر تفسير الآية رقم (٢) من سورة النور.

(٤) في ب، ج، هـ: «يجمع».

(٥) ذكره الطبري في تفسيره (١١٦/٢٠).

(٦) في أ، هـ: «أخلصناهم».

بإضافة ﴿خَالِصَةٍ﴾ إلى ﴿ذِكْرِي﴾ من غير تنوين. وقرأ غيره بالتنوين، على أن تكون ﴿ذِكْرِي﴾ بدلاً من ﴿خَالِصَةٍ﴾ على وجه البيان والتفسير لها. و﴿الْبَارِ﴾ يحتمل أن يريد به: الآخرة أو الدنيا. فإن أراد به الآخرة: ففي المعنى ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ﴿ذِكْرِي الدَّارِ﴾ يعني به: ذكّرهم للآخرة وحبّهم فيها.

والآخر: أن معناه: تذكيرهم للناس بالآخرة، وترغيبهم للناس فيما عند الله.

والثالث: أن معناه: ثواب الآخرة، أي: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة.

والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا: فالمعنى: حُسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا،

كقوله: ﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ [الشعراء: ٨٤].

﴿٤٦﴾ ﴿الْأَخْيَارِ﴾ جمع خيرٍ بتشديد الياء، أو خيرٍ المخفف من خيرٍ، كمئيت مخفف من مئيت.

﴿٤٧﴾ ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ ذكر في «الأنبياء»^(١).

﴿٤٨﴾ ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ الإشارة إلى ما تقدّم في هذه السورة من ذكر الأنبياء. وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته، والأول أظهر. وكأن قوله: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ ختامٌ للكلام المتقدم، ثم شرع بعده في كلام آخر، كما يُتمُّ المؤلف باباً ثم يقول: «فهذا باب»، ثم يشرع في آخر.

﴿٤٩﴾ ﴿قَصِرَتْ الظُّرُفُ﴾ ذكر في «الصفات»^(٢).

﴿أَثْرَابٌ﴾ يعني: أسنانهنّ سواء، يقال: فلانٌ تَرَبُّ فلان: إذا كان مثله في السنّ. وقيل: يعني: أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء.

﴿٥٠﴾ ﴿مَا لَهُ مِنْ نَّبَادٍ﴾ أي: ماله من فناءٍ ولا انقضاء.

﴿٥١﴾ ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ﴾ تقديره: «الأمْر هذا»، لما أتمّ ذكر أهل الجنة ختمه بقوله: ﴿هَذَا﴾، ثم ابتدأ وصف أهل النار. ويعني بالطّاغين: الكفار.

(١) انظر تفسير الآية (٨٤).

(٢) انظر تفسير الآية (٤٨).

﴿هَذَا بَلِيدُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ ﴿هَذَا﴾ مبتدأ، وخبره ﴿حَمِيمٌ﴾، و ﴿بَلِيدُوفُوهُ﴾: اعتراضٌ بينهما. والحميم: الماء الحار. والعَسَاق: قرئ بتخفيف السين وتشديد ها^(١)، وهو صديد أهل النار، وقيل: ما يسيل من عيونهم، وقيل: هو عذابٌ لا يعلمه إلا الله.

﴿وَأَخَرٌ مِّنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ ﴿وَأَخَرٌ﴾ معطوفٌ على ﴿حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾، تقديره: وعذاب آخر، قيل: يعني: الزمهرير. ومعنى ﴿مِّنْ شَكْلِهِ﴾: من مثله ونوعه؛ أي: من مثل العذاب المذكور. و ﴿أَزْوَاجٌ﴾ معناه: أصنافٌ، وهو صفة للحميم والعَسَاق والعذاب الآخر. والمعنى: أنها أصنافٌ من العذاب.

وقال ابن عطية: ﴿وَأَخَرٌ﴾ مبتدأ، واختُلف في خبره؛ ف قيل: تقديره: ولهم عذاب آخر^(٢). وقيل: ﴿أَزْوَاجٌ﴾ مبتدأ، و ﴿مِّنْ شَكْلِهِ﴾ خبر ﴿أَزْوَاجٌ﴾، والجملة خبر ﴿وَأَخَرٌ﴾. وقيل: ﴿أَزْوَاجٌ﴾ خبر ﴿وَأَخَرٌ﴾، و ﴿مِّنْ شَكْلِهِ﴾ في موضع الصفة. وقرئ ﴿وَأَخَرٌ﴾ بالجمع^(٣)، وهو أليق أن يكون ﴿أَزْوَاجٌ﴾ خبره؛ لأنه جمعٌ مثله.

﴿هَذَا بَوَّجٌ مُّفْتَحٌ مَّعَكُمْ﴾ الفُوج: الجماعة من الناس. والمفتَح: الداخل في زحامٍ وشدة. وهذا من كلام خزنة النار، خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولاً، ثم دخل بعدهم أتباعهم، وهم الفوج المشار إليه. وقيل: هو كلام أهل النار بعضهم لبعض، والأول أظهر.

﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ أي: لا يلقون رُحْبًا ولا خيرًا، وهو دعاءٌ من كلام رؤساء الكفار؛ أي: لا مرحبًا بالفوج الذين هم أتباعٌ لهم.

﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ هذا حكايةُ كلام الأتباع للرؤساء، لما قالوا لهم: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ أجابوهم بقولهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾.

(١) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف.

(٢) المحرر الوجيز (٧/٣٥٨).

(٣) قرأ أبو عمرو: ﴿وَأَخَرٌ﴾ بضم الهمزة من غير مد، وقرأ الباقون بالفتح والمد.

﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَّمْتُمُوهُ لَنَا﴾ هذا أيضًا من كلام الأتباع خطابًا للرؤساء، وهو تعليل لقولهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ تَرَكْتُمْ﴾. والضمير في ﴿قَدْ مَتَّمْتُمُوهُ﴾ للعذاب، ومعنى ﴿قَدْ مَتَّمْتُمُوهُ﴾: أوجبتموه لنا بما قدَّمتم في الدنيا من إغوائنا، وأمركم لنا بالكفر.

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَا قَدْ لَنَا هَذَا بَرَدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي الْبَارِ﴾ هذا أيضًا من كلام الأتباع، دعوا إلى الله تعالى أن يُضاعِف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب، فهو كقولهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا بِآثَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ الْبَارِ﴾ [الاعراف: ٣٦]. والضعف: زيادة المثل.

﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾ لرؤساء الكفار، وقيل: للطَّاغين. والرجال: هم ضعفاء المؤمنين. فقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو جهل، وأمّية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأمثالهم، وإن الرجال المذكورين هم: عمار، وبلال، وصهيب رضي الله عنهم، وأمثالهم.

واللفظ أعم من ذلك. والمعنى: أنهم قالوا في جهنم: ما لنا لا نرى في النار رجالًا كنا في الدنيا نعدُّهم من الأشرار.

﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سُخْرِيًّا﴾ قرئ ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ﴾ بهمزة قطع^(١)، ومعناها: توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سُخْرِيًّا. وقرئ بألف وصل، على أن تكون الجملة صفة للرجال. وقرئ ﴿سُخْرِيًّا﴾ بضم السين^(٢): من التسخير بمعنى الخدمة، وبالكسر: من معنى الاستهزاء.

﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ هذا يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معادلاً لقولهم: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا﴾، والمعنى: ما لنا لا نراهم في جهنم؟ فهم ليسوا فيها؟ أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ ومعنى ﴿زَاغَتْ عَنْهُمْ﴾: مالت فلم ترهم^(٣).

(١) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بألف وصل، وقرأ الباقون بهمزة قطع.

(٢) قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين، وقرأ الباقون بكسرها.

(٣) في أ، هـ: «نرهم».

الثاني: أن يكون معادلاً لقولهم: ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سُخْرِيًّا﴾ ، والمعنى: اتخذناهم سُخْرِيًّا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا؟ ومعنى زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم؛ احتقاراً لهم.

الثالث: أن تكون «أم» منقطعةً بمعنى «بل» والهمزة، فلا تعادل شيئاً مما قبلها.

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ﴾ الإشارةُ إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار، ثم فسره بقوله: ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾. وإعراب ﴿تَخَاصُمُ﴾: بدلٌ من ﴿حَقٌّ﴾، أو خبر مبتدأ مضمرة.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ ﴿١٦﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ ﴿١٧﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿١٩﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٠﴾ إِنْ يُوجَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢١﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا
مِّن طِينٍ ﴿٢٢﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٣﴾ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ
كُلُّهُمْ وَاجْمَعُونَ ﴿٢٤﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ يَتْلُو آيَاتِي مَا يَسْمَعُ
أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٢٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٩﴾ قَالَ
رَبِّ بَأْنِظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣١﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَفَاتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٢﴾ قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ وَاجْمَعِيَنَّهُمْ إِلَّا عِبَادَكِ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٣﴾ * قَالَ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ أَقُولُ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُتَكَلِّمِينَ ﴿٣٥﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٣٧﴾

﴿١٦﴾ ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ النبأ: الخبر، ويعني به: ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة. وقيل: يعني: القرآن، وقيل: يوم القيامة، والأول أعم وأرجح.

﴿١٨﴾ ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ الملاء الأعلى: هم الملائكة. ومقصد الآية: الاحتجاج على نبوة محمد ﷺ؛ لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك. والضمير في ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ للملاء الأعلى، واختصامهم: هو في قصة آدم عليه السلام حين قال لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٥] حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن، وفي الحديث: أن رسول الله ﷺ رأى ربه فقال: «يا محمد فيم يختصم الملاء الأعلى؟ فقال: لا أدري، قال: في الكفارات، وهي: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد» الحديث بطوله^(١).

(١) أخرجه أحمد (٣٤٨٤)، والترمذي (٣٢٣٤) عن ابن عباس رضيهما، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وأخرجه أيضاً أحمد (٢٢١٠٩)، والترمذي (٣٢٣٥)، وصححه، ونقل عن البخاري تصحيحه، ولفظ الحديث: «الكفارات: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات».

وقيل: الضمير في «يَخْتَصِمُونَ» للكفار؛ أي: يختصمون في الملا الأعلى فيقول بعضهم: هم بنات الله، ويقول آخرون: هم آلهة تعبد. وهذا بعيد.

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي خَلِئُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ ﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل من ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾. وقد ذكرنا في «البقرة» معنى سجود الملائكة لآدم، ومعنى كفر إبليس^(١). وذكرنا في «الحجر» معنى قوله تعالى: ﴿مِن رُّوحِي﴾^(٢).

﴿قَالَ يَإِبْرَإِئِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾ لله ﷻ، و﴿بِإِيدِي﴾: من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به، وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون: هو عبارة عن القدرة^(٣). وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفات ذات زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية^(٤): وهذا قول مرغوب عنه^(٥).

(١) انظر تفسير الآية (٣٣).

(٢) انظر تفسير الآية (٢٩).

(٣) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٥٠).

(٤) المحرر الوجيز (٧/ ٣٦٤).

(٥) [التعليق ٩٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله ﷻ: «من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به» إلخ، يعني أن هذه الآية المتضمنة إثبات يدين لله من الآي المتشابه المذكور في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾، ومن المذاهب في التشابه من القرآن أنه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله، أي: لا يعلم معناه والمراد به إلا الله، مستلدين بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَكْمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، وتفسير التشابه بهذا مردود؛ لأن الله أمر بتدبر القرآن كله، وذم المعارضين عن تدبره، وما لا يفهم معناه لا يؤمر بتدبره؛ لأنه لا معنى له؛ ككلام الأعجمي لا يؤمر العربي بتدبره، وأيضاً فإنه على تقدير أن التشابه من القرآن ما لا يفهم معناه لا يكون هدى ولا بياناً ولا شفاءً، فعلم بذلك بطلان هذا المذهب في معنى التشابه من القرآن، ونفاة الصفات أو كثير منهم - كالشاعرة - يجعلون نصوص ما ينفونه من التشابه، أي: مما لا يعلم معناه إلا الله، وقد نص ابن جزي ﷻ على أن هذه الآية «مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي» من التشابه الذي فسره بالمعنى المتقدم في التشابه، وهذا يقتضي أنه لا يثبت لله يدين حقيقة؛ لأنه اعتبر لفظ اليدين من التشابه الذي يؤمن بلفظه، وتفوض حقيقته إلى الله، وهذا هو مذهب أهل التفويض من النفاة؛ لأنه جعل مقابله قول أهل التأويل الذين يفسرون اليدين بالقدرة، وابن جزي على خلاف قولهم، وأما ذكره لقول أبي بكر الباقلاني المتضمن لإثبات الصفات التي ذكرها، فمقصود ابن جزي - والله أعلم - تعقب ابن عطية له بقوله: «وهذا قول مرغوب عنه»، وقد ظهر بعد المراجعة أن ابن عطية نفسه ينكر على أبي بكر الباقلاني إثبات هذه الصفات زائدة على الصفات المتقررة، ولعلمهم يريدون بالمتقررة الصفات السبع، وهي القدرة والعلم إلخ، وظهر أيضاً أن ابن عطية من أهل التأويل؛

وحكى الزمخشري: أن معنى ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾: خلقت بغير واسطة^(١).

﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل، و ﴿أَمْ﴾ هنا معادلة. والمعنى: أستكبرت الآن أم كنت قديماً ممن يعلو ويستكبر؟ وهذا على جهة التوبيخ له.

﴿رَجِمْ﴾ أي: لعين مطرود.

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَفَاتِ الْمَعْلُومِ﴾ يعني: يوم القيامة، وقد تقدّم الكلام على ذلك في «الحجر»^(٢).

﴿قَالَ بَعِزَّتِكَ لِأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الباء للقسم، أي: أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم.

﴿قَالَ بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾ هنا: الله تعالى. و ﴿الْحَقَّ﴾ الأول: مُقَسَّمٌ^(٣) به، وهو منصوب بفعل مضمر، كقولك: «الله لأفعلن»، وجوابه: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾. وقرئ بالرفع^(٤)، وهو مبتدأ، أو خبر مبتدأ مضمر تقديره: الحق يميني. وأما ﴿الْحَقَّ﴾ الثاني: فهو مفعولٌ بـ ﴿أَقُولُ﴾. وقوله: ﴿وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ جملة اعتراض بين القسم وجوابه، على وجه التأكيد للقسم.

= لأنه فسّر اليمين بالقدرة، فظهر من سياق كلام ابن جزّي أنه ذكر قول ابن عطية شاهداً لمذهب أهل التأويل الذين فسّروا اليمين بالقدرة، فتبيّن من مجموع كلام ابن جزّي أنه من الثّقة أهل التفويض، وأنّ ابن عطية من النّفاة أهل التأويل، وأن أبا بكر الباقلاني من أهل الإثبات للصفات الخبرية، كاليمين والعين والوجه، فالحقّ مع أبي بكر الباقلاني في إثبات هذه الصفات، ومذهب ابن جزّي وابن عطية في نفي حقائق هذه الصفات وتفويض معناها أو تأويلها باطلٌ مخالفٌ لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع صفات الله التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله ﷺ، ويجرون النصوص على ظاهرها مثبتين ما دلّت عليه معرضين عن تأويلها بخلاف ظاهرها، وهذا معنى قول بعض السلف: أمرؤها كما جاءت، بلا كيف، والله أعلم.

(١) الكشف (١٣/ ٣٢٤).

(٢) انظر تفسير الآية (٣٨).

(٣) في ب، ج: «المقسم».

(٤) قرأ عاصم وحمزة بالرفع، وقرأ الباقر بالنصب.

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ أي: الذين يتصنعون ويتحلّون بما ليسوا من أهله.

﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ هذا وعيد؛ أي: لتعلمنَّ صدق خبره بعد حين. والحينُ: يوم القيامة، أو موتهم، أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره.

سورة الزمر

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِأَعْيُنِ اللَّهِ
 مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
 لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُمَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَخْصُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كِبَارٌ ﴿٤﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
 النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَنِيُّ ﴿٦﴾
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا
 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَىٰ تُصْرُوقًا ﴿٧﴾ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٨﴾ *وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ
 ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ
 لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ فُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٩﴾ أَمِنْ هُوَ
 فَنُتِ إِذْءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
 يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لَئِيَّا ﴿١٠﴾

﴿١﴾ «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ» «تَنْزِيلٌ» مبتدأ، وخبره: «مِنَ اللَّهِ». أو خبر ابتداء مضمرة تقديره: «هذا تنزيل»، و«مِنَ اللَّهِ» على هذا الوجه: يتعلق بـ«تَنْزِيلٍ»، أو يكون خبراً بعد خبر، أو

خبر مبتدأ آخر محذوف^(١). و﴿الْكِتَابِ﴾ هنا: القرآن، أو السورة، واختار ابن عطية أن يراد به: جنس الكتب المنزلة^(٢). وأما ﴿الْكِتَابِ﴾ الثاني: فهو القرآن باتفاق.

﴿بِالْحَقِّ﴾ يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون معناه: متضمنًا للحق. والثاني: أن يكون معناه: بالاستحقاق والوجوب.

﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي: لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو الرياء.

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ قيل: معناه: من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص. ويحتمل أن يكون معناه: أن الدين الخالص هو دين الله وهو^(٣) الإسلام، الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره. معنى ﴿الْخَالِصُ﴾: الصافي عن شوائب الشرك. وقال قتادة: الدين الخالص: شهادة أن لا إله إلا الله^(٤). وقال الحسن: هو الإسلام^(٥)، وهذا أرجح لعمومه.

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ يريد بالأولياء: الشركاء المعبودين. ويحتمل أن يريد بـ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾: الكفار العابدين لهم، أو الشركاء المعبودين. والأول أظهر؛ لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على ﴿الَّذِينَ﴾ تقديره: الذين اتخذوهم، ويكون ضمير الفاعل في ﴿اتَّخَذُوا﴾ عائداً على غير مذكور. وارتفاع ﴿الَّذِينَ﴾ على الوجهين بالابتداء، وخبره: إما قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾، أو المحذوف المقدر قبل قوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾؛ لأن تقديره: «يقولون ما نعبدهم»، والأول أرجح؛ لأن المعنى به أكمل.

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف، والقول في موضع الحال، أو في موضع بدل من صلة ﴿الَّذِينَ﴾. وقرأ ابن مسعود عليه السلام: «قالوا ما نعبدهم»^(٦) بإظهار القول. أي: يقول الكفار: ما نعبد هذه الآلهة إلا ليقربونا إلى

(١) تقديره: هذا تنزيل الكتاب، هذا من الله. الكشاف (١٣/٣٣٣).

(٢) المحرر الوجيز (٧/٣٦٩).

(٣) من هنا يبدأ سقط ورقة من ج.

(٤) أخرجه الطبري (٢٠/١٥٦).

(٥) عزاه إليه الزمخشري في الكشاف (١٣/٣٣٦)، ولم أقف عليه مسنداً.

(٦) تفسير الطبري (٢٠/١٥٧).

الله وَيَشْفَعُوا لَنَا عنده. ويعني بذلك: الكفار الذين عبدوا الملائكة، أو الذين عبدوا الأصنام، أو الذين عبدوا عيسى أو عزيزاً، فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. ومعنى ﴿زُلْهِي﴾: قُرْبِي، فهو مصدرٌ من ﴿يُقَرِّبُونَا﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَبَّارٌ﴾ إشارة إلى كذبهم في قولهم: ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾. وقوله: ﴿لَا يَهْدِي﴾ في تأويله وجهان: أحدهما: لا يهديه في حال كفره. والثاني: أن ذلك مختصٌ بمن قضى عليه بالموت على الكفر. وهذا تأويل: ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ و﴿الْكَاذِبِينَ﴾ حيث وقع.

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ الولد يكون على وجهين:

أحدهما: بالولادة الحقيقية، وهذا محالٌ على الله تعالى، لا يجوز في العقل.

والثاني: التبني، بمعنى الاختصاص والتقريب، كما يتخذ الإنسان ولدَ غيره ولداً؛ لإفراط محبته له، وذلك ممتنعٌ على الله بإخبار الشرع، فإن قوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعِ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٣] يعمُ نفْيَ الوجهين.

فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية^(١): لو أراد الله أن يتخذ ولداً على وجه التبني لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته، ولكنه لم يُرد ذلك ولا فعله.

وقال الزمخشري: معناها: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك، ولكنه يصطفي من عباده مَنْ يشاء على وجه الاختصاص والتقريب، لا على وجه اتخاذه ولداً، فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب، فحَسِبَ الكفار أنهم أولادُه، ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثاً، فأفراطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته^(٢).

﴿سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ نَزَّهَ الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه، ولا جنسَ له؛ لأنه واحد. ووصف نفسه بالقهار؛ ليدلَّ على نفْيِ الشركاء والأنداد؛ لأن كل شيء مقهورٌ تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكاً له؟

(١) المحرر الوجيز (٧/٣٧١).

(٢) الكشف (١٣/٣٣٨-٣٣٩).

ثم أتبع ذلك بما ذكره من خِلقة السماوات والأرض وغيرها؛ لتدلّ على وحدانيته وقدرته وعظمته.

﴿يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ﴾ التَّكْوِيرُ: اللَّفُّ وَاللَّيْ، ومنه: كَوَّرُ العِمَامَةِ التي يلتوي بعضها على بعض، وهو هنا استعارةٌ. ومعناه على ما قال ابن عطية: يعيد من هذا على هذا، فكان الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءً فيستره، وكان الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستر فيه^(١). ويَحْتَمِلُ أن يكون المعنى: أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشُبّه في ستره له بثوب يلفّ على آخر.

﴿لَا جِلِّ مُسَمًّى﴾ يعني: يوم القيامة.

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ يعني: آدم ﷺ.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ يعني: حواء، خلقها من ضِلَعِ آدم. فإن قيل: كيف عطف قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ﴾ على ﴿خَلَقَكُمْ﴾ بـ ﴿ثُمَّ﴾ التي تقتضي الترتيب والمهلة، ولا شك أن خِلقة حواء كانت قبل خِلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول - وهو المختار -: أن العطف إنما هو على معنى قوله: ﴿وَاحِدَةٍ﴾ لا على ﴿خَلَقَكُمْ﴾، كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدة، ثم خلق منها زوجها بعد وُحْدَتِهَا.

الثاني: أن «ثم» لترتيب الإخبار، لا لترتيب الوجود.

الثالث: أنه يعني بقوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذرّ، وكان ذلك قبل خِلقة حواء.

﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا﴾ يعني: المذكورة^(٢) في «الأنعام»: ﴿مِنَ الْأُنثَى اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَتَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَتَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وسماها أزواجًا؛ لأن الذكر زوج الأنثى^(٣) والأنثى زوج الذكر^(٤).

(١) المحرر الوجيز (٧/ ٣٧٢).

(٢) في أ، هـ: «المذكورين».

(٣) في ب، د: «للأنثى».

(٤) في ب، د: «للذكر».

وأما لفظ ﴿أَنْزَلَ﴾ ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض.

الثاني: أن معنى ﴿أَنْزَلَ﴾: قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه.

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات، فتعيش منه هذه الأنعام، فعبر بإنزالها عن إنزال رزقها، وهذا بعيد.

﴿خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ﴾ يعني: أن الإنسان يكون نطفة، ثم علقه، ثم مضغه، إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح.

﴿فِي ظِلْمَتٍ ثَلَاثٍ﴾ هي: البطن والرحم والمشيمة. وقيل: صلب الأب والرحم والمشيمة، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿بُطُونٌ ائْتَمَّهَتِكُمْ﴾ ولم يذكر الصلب.

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ أي: لا يضره كفركم.

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين:

أحدهما: أن الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بـ﴿عِبَادِهِ﴾ من قضى الله له بالإيمان والوفاء عليه، فهو كقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢].

والآخر: أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا: على العموم، أي: لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم، فهو لم يرضه ديناً ولا شرعاً، وأراده وقوعاً ووجوداً.

وأما المعتزلة: فالرضا عندهم: بمعنى الإرادة، والعباد على العموم؛ جزيًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد^(١).

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ هذا عموم، والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان.

(١) [التعليق ٩٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ذكر المؤلف الوجهين عن الأشعرية، ولم يرجح، والصواب هو القول الثاني، وهو أن الرضا غير الإرادة، وأنه لا تلازم بين الرضا والإرادة الكونية؛ وعلى هذا: فالله لا يرضى الكفر لأحد من عباده، وإن كان قد يشاؤه من بعضهم؛ فالكافر قد شاء الله منه الكفر، وإن كان لا يرضاه منه؛ وهذا يوافق قول أهل السنة.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾ ذكر في «الإسراء»^(١).

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَنَ ضُرٌّ﴾ الآية؛ يراد بالإنسان هنا: الكافر؛ بدليل قوله: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾. والقصد بهذه الآية: عتاب وإقامة حجة، فالعتاب: على الكفر وترك دعاء الله، وإقامة الحجة: على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد. فإن قيل: لم قال هنا: ﴿وَإِذَا مَسَّ﴾ بالواو، وقال بعد هذا: ﴿فَإِذَا مَسَّ﴾ بالفاء؟

فالجواب: أن الذي بالفاء مسبب عن قوله: ﴿إِشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، فجاء بفاء السببية^(٢). قاله الزمخشري^(٣)، وهو بعيد.

﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ معنى ﴿خَوَّلَهُ﴾: أعطاه. والنعمة هنا: يحتمل أن يريد بها: كشف الضر المذكور، أو أي نعمة كانت.

﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ﴾ يحتمل أن تكون ﴿مَا﴾ مصدرية، أي: نسي دعاءه، أو تكون بمعنى «الذي»، والمراد بها: الله تعالى.

﴿أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ﴾ بتخفيف الميم^(٤)، على إدخال همزة الاستفهام على «مَنْ». وقيل: هي همزة النداء، والأول أظهر. وقرئ بتشديدها، على إدخال «أَمْ» على «مَنْ». و«مَنْ» مبتدأ، وخبره محذوف، وهو المعادل للاستفهام، تقديره: «أَمْ مَنْ هُوَ قَانَتْ كغيره»، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه، وهو ما ذكر قبله^(٥) وما ذكر بعده من قوله: ﴿فَلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾. والقنوت هنا: بمعنى الطاعة، أو الصلاة بالليل.

﴿وَبِأَنَاءِ اللَّيْلِ﴾ : ساعاته.

(١) انظر تفسير الآية (١٥).

(٢) في ب، هـ: «التسبيب»، وفي د: «التسبب».

(٣) الكشف (١٣/٤٠٤).

(٤) قرأ نافع وابن كثير وحمة بالتخفيف، والباقون بالتشديد.

(٥) من حال الكافر. الكشف (١٣/٣٥٠).

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
 إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ
 وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 ﴿٣﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي بَاعِبِدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ لَنْ أَلْخَسِرَ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿٤﴾ لَهُمْ مِنْ بَوْنِهِمْ ظِلَّلٌ
 مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلَّلٌ ذَلِكَ يَخَوْفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يٰعِبَادِ قَاتِفُوا ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا
 الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ بَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِيعُونَ الْقَوْلَ
 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْاُولَٰئِبِ ﴿٧﴾ أَقَمْنَ حَقَّ
 عَلَيْهِ كَلِمَةَ الْعَذَابِ أَقَانَتْ تَنْفِذَ مَنْ فِي النَّارِ ﴿٨﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ
 بَوْنِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً لَوْنُهُ ثُمَّ
 يَهْبِيجُ بَقَرِيَّةً مُصْبَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠﴾

﴿قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية؛ نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه عليهم السلام حين
 عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة^(١). ومعناها: التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ يحتمل أن يتعلق ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ بـ ﴿أَحْسَنُوا﴾،
 والمعنى: الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة. أو يتعلق بـ ﴿حَسَنَةٌ﴾، والحسنة
 على هذا: حُسن الحال والعافية^(٢) في الدنيا، والأول أرجح.

﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ يراد بها: البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها، والمقصد من
 ذلك: حُضُّ على الهجرة.

(١) ذكره في المحرر الوجيز (٣٨٠/٧)، وعزاه الواحدي في البسيط (٢٧٨/١٩) إلى ابن عباس عليهما السلام.

(٢) في ب، د: «والعاقبة» والمثبت موافق لعبارة الكشاف (٣٥٣/١٣).

﴿إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن الصَّابِر يُؤْتَى أَجْرُهُ، ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

الثاني: أن أجر الصابرين بغير حصر، بل أكثر من أن يحصر^(١) بعدد أو وزن، وهذا قول الجمهور.

﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ اللام هنا يجوز أن تكون زائدة^(٢)، أو للتعليل، ويكون المفعول على هذا محذوفاً^(٣). فإن قيل: كيف عطف ﴿أُمِرْتُ﴾ على ﴿أُمِرْتُ﴾ والمعنى واحد؟

فالجواب: أن الأول أمرٌ بالعبادة والإخلاص، والثاني أمرٌ بالسَّبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. وكذلك قوله: ﴿قُلِ لِلَّهِ أَعْبُدُ﴾ ليس تكراراً لقوله: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾؛ لأن الأول إخبارٌ بأنه مأمور بالعبادة، والثاني إخبارٌ بأنه يفعل العبادة. وقدم اسم الله تعالى؛ للحصر واختصاص^(٤) العبادة به وحده.

﴿وَبَاعِبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ هذا تهديدٌ، ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه.

﴿ظَلَّلَ﴾ جمع ظَلَّة - بالضم -، وهو ما غشي من فوق، كالسقف، فقوله: ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ﴾ بَيْنٌ، وأما: ﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ﴾ فسماء ظَلَّة؛ لأنه سقف لمن تحتهم؛ فإن جهنم طبقات، وقيل: سماء ظَلَّة؛ لأنه يلتهب ويصعد^(٥) من أسفلهم إلى فوقهم.

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ قيل: إنها نزلت في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وسعيد، وطلحة، والزبير رضي الله عنهم؛ إذ دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه

(١) في أ: «ينحصر»، وفي ب: «يحصى».

(٢) مثل قولك: أردتُ لأن أفعل. الكشاف (٣٥٧/١٣).

(٣) أي: وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين. الكشاف (٣٥٦/١٣).

(٤) هنا ينتهي سقط الورقة من ج.

(٥) في ب، ج: «ويتعقد»!

إلى الإيمان فأمنوا^(١).

وقيل: نزلت في أبي ذرٍّ، وسلمان رضي الله عنهما^(٢)، وهذا ضعيف؛ لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة، وهذه السورة مكية، والأظهر: أنها عامة.

والطَّاغُوتُ هنا: كلُّ ما عُبد من دون الله، وقيل: الشَّيَاطِينُ.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ قيل: معناه: يستمعون القول على العموم، فيتَّبِعُونَ القرآن؛ لأنه أحسن الكلام. وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه، من العفو الذي هو أحسن من الانتصار، وشبه ذلك. وقيل: هو الذي يسمع حديثاً فيه حسنٌ وقبيح، فيحدث بالحسن ويكف عما سواه، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما^(٣)، وهو الأظهر. وقال ابن عطية: هو عام في جميع الأقوال، والقصد الثناء على هؤلاء ببصائرٍ ونظرٍ سديدٍ يفرِّقون به بين الحق والباطل وبين الصَّواب والخطأ، فيتبعون الأحسن من ذلك^(٤). وقال الزمخشري مثل هذا المعنى^(٥).

﴿أَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَسَّ الْبَارِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون الكلام جملةً واحدةً تقديره: أفمن^(٦) حقت^(٧) عليه كلمة العذاب أفأت^(٨) تنفذه؟ فوضع ﴿مَسَّ الْبَارِ﴾ موضع المضمَر. والهمزة في قوله: ﴿أَفَأَنْتَ﴾ هي الهمزة التي في قوله: ﴿أَمَّنْ﴾ وهي همزة الإنكار؛ كرَّرت للتأكيد.

(١) قاله ابن إسحاق كما في المحرر الوجيز (٧/ ٣٨٣)، وليس فيه ذكر عثمان وطلحة رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه الطبري (٢٠/ ١٨٥)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٤٩) عن عبد الرحمن بن زيد أنها نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمرو، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي.

(٣) عزاه إليه الواحدي في البسيط (١٩/ ٢٨٤)، والزمخشري في الكشاف (١٣/ ٣٦٣).

(٤) المحرر الوجيز (٧/ ٣٨٣).

(٥) الكشاف (١٣/ ٣٦٢-٣٦٣).

(٦) من هنا يبدأ سقط ورقة من هـ.

(٧) في أ: «حق».

(٨) في ب، ج: «أفأت».

والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه العذاب تتأسفُ عليه؟ فحذف الخبر، ثم استأنف قوله: ﴿أَبَآنتَ تُنْفِذُ مَن فِي الْبَارِ؟﴾ وعلى هذا يوقف على ﴿الْعَذَابِ﴾ ، والأول أرجح؛ لعدم الإضمار.

﴿بَسَلَكُهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ معنى ﴿سَلَكُهُ﴾: أدخله وأجراه. والينابيع: جمع ينبوع، وهو العين. وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر.

﴿مُخْتَلِباً أَلْوَنُهُ﴾ أي: أصنافه، كالقمح والأرز والفل وغير ذلك، وقيل: ﴿أَلْوَنُهُ﴾: الخضرة والحمرة وشبه ذلك. وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار، ورَدُّ على أهل الطبائع.

أَبَسَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ قَوْلٌ لِّلْفَلَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ
 اللَّهِ ۖ أَزْوَاجُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٥﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ
 مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ
 يَهْدِي بِهِ ۖ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿١٦﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاجِهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ
 يَوْمَ الْفَيْصَةِ ۖ وَفِيلٌ لِّلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بِآيَاتِهِمْ
 الْعَذَابِ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَذَافَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
 أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْفَرْءِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ فَرَأَيْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ
 شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴿٢٣﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفَيْصَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٢٤﴾

﴿١٥﴾ «أَبَسَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» تقديره: أفمن شرح الله صدره كالقاسي القلب؟
 وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام: علي بن أبي طالب، وحمزة رضي الله عنه، والمراد
 بالقاسية قلوبهم: أبو لهب، وأولاده^(١). واللفظ أعم من ذلك.

﴿مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال الزمخشري: ﴿مِّن﴾ هنا: سببية، أي: قلوبهم قاسية من أجل ذكر
 الله^(٢)، وهذا المعنى بعيد. ويحتمل عندي: أن يكون «قاسية» تضمّن معنى: خالية، فلذلك
 تعدى بـ«مِن»، والمعنى: أن قلوبهم خالية من ذكر الله.

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ يعني: القرآن. ﴿كِتَابًا﴾ بدلٌ من ﴿أَحْسَنَ﴾، أو حالٌ منه.
 ﴿مُتَشَابِهًا﴾ معناه هنا: أنه يُشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه
 تناقض ولا اختلاف.

(١) ذكره في المحرر الوجيز (٣٨٧/٧)، وذكره الواحدي في التفسير البسيط (٢٩٢/١٩) من رواية عطاء عن
 ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) قال: «أي: إذا ذكر الله عندهم أو آياته اشمأزوا وازدادت قلوبهم قساوة، كقوله: ﴿بَرَزَاتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ
 رِجْسِهِمْ﴾». الكشاف (٣٦٧-٣٦٨).

﴿مَّثَانِيَّ﴾ جمع مُثْنِيٍّ؛ أي: تثنى فيه القصص وتكرر^(١). ويحتمل أن يكون مشتقاً من الشناء؛ لأنه يثنى فيه على الله. فإن قيل: ﴿مَّثَانِيَّ﴾ جمع؛ فكيف وُصِفَ به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم^(٢) إلى سور وآيات كثيرة، فهو جمعٌ بهذا الاعتبار. ويجوز أن يكون كقولهم: «برمة أعشار»، و«ثوب أخلاق»^(٣)، أو يكون تمييزاً من «مُتَشَبِّهًا»، كقولك: «حسنٌ شمائل».

﴿ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ إن قيل: كيف تعدى ﴿تَلِينَ﴾ بـ«إلى»؟ فالجواب: أنه تضمن معنى فعلٍ تعدى بـ«إلى»، كأنه قال: تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله.

فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولاً وحدها، ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولاً ﴿تَفْشَعِرُ﴾ ذكر الجلود وحدها؛ لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها، ولما قال ثانياً: ﴿تَلِينَ﴾ ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين توصف به القلوب والجلود، أما لين القلوب: فهو ضدُّ قسوتها، وأما لين الجلود: فهو ضد قشعريرتها، فاقشعرت أولاً من الخوف، ثم لانت بالرجاء.

﴿ذَٰلِكَ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن، أو إلى الخشية واقشعرار الجلد.

﴿أَبْقَىٰ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ الخبر محذوفٌ كما تقدم في نظائره، تقديره: أبقم يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمنٌ من العذاب؟ ومعنى ﴿يَتَّقِي بِوَجْهِهِ﴾: يلقى النار بوجهه؛ ليكفها عن نفسه، وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئاً من المخاوف استقبله بيديه، وأيدي هؤلاء مغلولَةٌ، فاتَّقُوا النار بوجوههم.

(١) في أ: «يثنى... ويكرر».

(٢) في أ زيادة: «فيه».

(٣) أي: هو مما لفظه واحد ومعناه الجمع، قال الصغاني في التكملة (١/ ٣٩٢): «وهو مما جاء منه الواحد على لفظ الجمع كأنهم جعلوه أجزاءً». وثوب أخلاق: أخلاق جمع خلق أي: بال، ضدَّ الجديد، قال في تاج العروس (٢٥/ ٢٥٦): «يقال: ثوب أخلاق يصفون به الواحد: إذا كانت الخلقة فيه كله.. وقال الفراء: إنما قيل: ثوب أخلاق لأن الخلقة تنفث فيهِ، فتكثر، فيصير كل قطعة منها خلقاً»، وبرمة أعشار: البرمة: القدر، وأعشار: إذا انكسرت قطعاً قطعاً، فهي مفرد في معنى الجمع؛ لأن البرمة مجتمعة من هذه الأعشار أو الأكسار، وهي قطعها. انظر: الصحاح، للجوهري (عشر)، وشرح الرضي على الكافية (٢/ ٣٠٦).

﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان.

﴿فَرَعَانَا غَرِيْبًا﴾ نصب^(١) على الحال، أو بفعلٍ مضمر على المدح.

﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ أي: ليس فيه تضادٌ ولا اختلاف، ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر. وقيل: معناه: غير مخلوق، وقيل: غير ذي لحنٍ. فإن قيل: لم قال: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ ولم يقل: «غير مُعَوَّجٍ»؟

فالجواب: أن قوله: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ أبلغ في نفي العوج عنه، كأنه قال: ليس فيه شيء من العوج أصلاً.

﴿رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ أي: متنازعون متظالمون، وقيل: متشاحون. وأصله من قولك: رجلٌ شَكِسٌ: إذا كان ضيق الصدر. ومعنى ضرب هذا المثل: بيان حال من يشرك بالله ومن يوحدّه، فشبّه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه، والمملوك بينهم في أسوأ حال، وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد. فمعنى قوله: ﴿سَلَامًا لِّرَجُلٍ﴾ أي: خالصاً له. وقرئ ﴿سَلَامًا﴾ بغير ألف، و﴿سَالِمًا﴾ بألف^(٢)، والمعنى واحد.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ في هذا وعدٌ للنبي ﷺ، ووعدٌ للكفار، فإنهم إذا ماتوا جميعاً وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان على الباطل. وفيه أيضاً إخبارٌ بأنه ﷺ سيموت؛ لثلاث^(٣) يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره، وقد جاء أنه لما مات ﷺ أنكر عمر بن الخطاب ﷺ موته، حتى احتجّ عليه أبو بكر الصديق ﷺ بهذه الآية، فرجع إليها^(٤).

﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ قيل: يعني: الاختصام في الدماء، وقيل: في الحقوق. والأظهر أنه اختصام النبي ﷺ مع الكفار في تكذيبهم له، فيكون من تمام ما قبله. ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها.

(١) في ب: «نصبهما»، وفي ج: «نصبها».

(٢) قرأ ابن كثير أبو عمرو بالألف وكسر اللام، وقرأ الباقون بغير ألف وبالفتح.

(٣) في ب، ج: «فلا».

(٤) أخرجه البخاري (٣٦٦٧) عن عائشة ؓ.

*بِمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ بِهِ جَهَنَّمُ مَثْوًى
لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٧﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٨﴾ لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ
يُضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٤٠﴾ وَلَيْسَ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ اللَّهُ قُلْ أَقْرَأْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ
اللَّهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ رَحْمَتِي هَلْ حَسِبْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ يَتَقَوْمِ بِعَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّهُ عَمِلٌ بَسُوفٌ تَعْلَمُونَ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ
فَمَنْ إِهْتَبَدَى فليُنْفِسْهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ بِمُكِيلٍ ﴿٤٣﴾

﴿بِمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ المعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله. ويريد
بالكذب على الله هنا: ما نسبوا له ^(١) من الشُّركاء والأولاد.

﴿وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ﴾ أي: كذب بالإسلام والشرعة.

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ قيل: الذي جاء بالصدق: محمد ﷺ، وهو الذي
صدق به. وقيل: الذي جاء بالصدق: محمد ﷺ، والذي صدَّق به: أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
وقيل: الذي جاء بالصدق: جبريل عليه السلام، والذي صدَّق به: محمد ﷺ. وقيل: الذي جاء
بالصدق: الأنبياء، والذي صدَّق به: المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم،
وجعل ﴿الَّذِي﴾ للجنس، كأنه قال: «الفريق الذي..»؛ لأنه في مقابلة من كذب على الله
وكذب بالصدق، والمراد به العموم ^(٢).

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ تقوية لقلب محمد ﷺ، وإزالة للخوف الذي كان الكفار
يخوفونه.

(١) في أ: «إليه».

(٢) المحرر الوجيز (٧/ ٣٩٤).

﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ﴾ الآية؛ احتجاج على التوحيد، ورد على المشركين.

﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرِّهِ﴾ الآية؛ رد على المشركين، وبرهان على الوجدانية. وروي أن سببها: أن المشركين خوفوا رسول الله ﷺ من آلهتهم، فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقدرُونَ على شيء^(١). فإن قيل: كيف قال: ﴿كَاشِفَتُ﴾ و﴿مُنْسِكَّتُ﴾ بالتأنيث؟ فالجواب: أنها لا تعقل، فعاملها معاملة المؤنثة، وأيضاً ففي تأنيثها تحقير لها وتهكُّم بمن عبدها.

﴿إِغْمَلُوا عَلَى مَكَائِكُمْ﴾ تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف.

﴿بِالْحَقِّ﴾ ذكر في أول السورة^(٢).

(١) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر - كما في الدر المنثور (١٢/٦٦٢) - عن قتادة، وأن الآية التي نزلت بسبب

ذلك الآية التي قبلها: ﴿إِلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

(٢) انظر تفسير الآية (٢).

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٩٤﴾ * أَمْ لِيَّ تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَرَأَوُا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّعْبَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٩٦﴾ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٩٧﴾ قُلِ اللَّهُمَّ بَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِّمْ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٩٩﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نًا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ بِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ فَذَٰلَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٠٢﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٠٣﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٤﴾

﴿٩٤﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴿٩٤﴾ هذه الآية ^(١) اعتباراً، ومعناها: أن الله يتوفى النفوس على وجهين: أحدهما: وفاة كاملة حقيقية، وهي الموت. والآخر: وفاة النوم؛ لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع، ومنه قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: ٦١]، وتقديرها: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها.

﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ أي: يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقي. ومعنى إمساكها: أنه لا يردها إلى الدنيا.

﴿وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: يرسل الأنفس النائمة. وإرسالها: هو ردها إلى الدنيا. والأجل المسمى: هو أجل الموت الحقيقي. وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق، والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه؛ لقوله:

(١) في ب، ج، د: «آية».

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

﴿٤٠﴾ «أَمْ إِنْ تَأْخُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُبْعًا» ﴿أَمْ﴾ هنا: بمعنى «بل» وهمزة الإنكار. والشفعاء: هم الأصنام وغيرها، لقولهم: ﴿هَؤُلَاءِ شُبْعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

﴿قُلْ أُولَئِكَ نَادُوا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الاستفهام على واو الحال، وتقديره: أيشفعون وهم لا يملكون شيئاً ولا يعقلون؟﴾

﴿٤١﴾ ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ أي: هو مالکها، فلا يشفع أحدٌ إليه إلا بإذنه، وفي هذا ردٌّ على الكفار في قولهم: إن الأصنام تشفع لهم.

﴿٤٢﴾ ﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ الآية؛ معناها: أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبُّون الإشراك به. ومعنى ﴿إِشْمَازَتْ﴾: انقبضت من شدة الكراهة. وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله ﷺ سورة «النجم»، فألقى الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في «الحج»^(١)، فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم اللات والعزى، فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا^(٢).

﴿٤٣﴾ ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي: ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون؛ لأنهم كانوا يظنون ظنوناً كاذبة. وقال الزمخشري: إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم، أي: ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم، فهو كقوله في الوعد: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]^(٣). وقيل: معناها: عملوا أعمالاً حسبوها حسنات، فإذا هي سيئات، وقال الحسن: ويلٌ لأهل الرياء من هذه الآية^(٤)، وهذا على أنها في المسلمين، والظاهر أنها في الكفار.

(١) انظر تفسير الآية (٥٠).

(٢) أخرجه الطبري (٢٠/٢١٨) عن مجاهد.

(٣) الكشف (١٣/٤٠٢-٤٠٣).

(٤) لم أقف عليه من قول الحسن، وإنما هو من قول سفيان الثوري، عزاه إليه الثعلبي (٢٣/٧٤)، وفي المحرر الوجيز (٧/٤٠١)، والجامع لأحكام القرآن (١٨/٢٩١) أنه قال: «ويلٌ لأهل الرياء، ويلٌ لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصَّتْهم». وقد تحرّفت كلمة «الرياء» في بعض مطبوعات تفسير الثعلبي والمحرر الوجيز إلى «الربا» و«الزنا»، والمثبت هو الصواب بمراجعة المخطوطات، وهو الأليق بالسياق.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ معنى ﴿حَاقَ﴾: حَلَّ ونزل. وقال ابن عطية وغيره: إن هذا على حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون^(١). ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف، وهو أحسن، ومعناه: حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون؛ لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خُوفوا بعذاب الله، ويقولون: متى هذا الوعد؟

﴿قَالَ إِنَّمَا أَتَيْتُهُرَ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد: على علم مني بالمكاسب والمنافع.

والآخر: على علم الله باستحقاقه لذلك. و﴿إِنَّمَا﴾ هنا تحتمل وجهين:

أحدهما - وهو الأظهر - : أن تكون «ما» كافة، و﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ في موضع الحال.

والآخر: أن تكون «ما» اسم «إنَّ» و﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ خبرها. وإنما قال: ﴿أَتَيْتُهُرَ﴾ بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة؛ للحمل على المعنى.

﴿بَلْ هِيَ بَيْتٌ﴾ ردُّ على الذي قال: ﴿إِنَّمَا أَتَيْتُهُرَ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾.

﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يعني: قارون وغيره.

(١) المحرر الوجيز (٧/٤٠١).

قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾ * وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٢﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٣﴾ أَلَمْ تَقُولْ أَنفُسِي يَحْسِرُونِ عَلَىٰ مَا بَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٤﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمَتَّقِينَ ﴿٥﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ وَيَوْمَ الْفَيْصَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٨﴾ وَيَنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَبَارَئِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩﴾ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَتُوكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١﴾

﴿قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ قال علي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنه: هذه أرجى آية في القرآن ^(١). وروي أن رسول الله ﷺ قال: «ما أحبُّ أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» ^(٢).

واختلف في سببها: فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة، لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة ^(٣). وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا، ففُتِنُوا فافْتَنُوا، ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم، وهذا قول عمر بن الخطاب، وقد كتب بها إلى هشام بن العاصي لما جرى له ذلك ^(٤).

(١) قول علي رضي الله عنه أخرجه الطبري (٢٠/٢٢٨). وقول ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الطبري (٢٠/٢٢٦-٢٢٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٠٠٢)، والطبراني في الكبير (٩/١٤٢).

(٢) أخرجه الطبري (٢٠/٢٢٨)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٢٥٣)، وأحمد (٢٢٣٦٢)، والطبراني في الأوسط (١/٦٢) من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٢٢٤): «فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن».

(٣) أخرجه الطبري (٢٠/٢٢٥) عن عطاء بن يسار، وابن أبي حاتم (١٠/٣٢٥٣) عن أبي سعيد.

(٤) أخرجه الطبري (٢٠/٢٢٧)، والحاكم (٣٦٢٨) وصححه، والبيهقي (١٧٧٥٦)، والبزار (١/٢٥٨)، الطبراني في الكبير (٢٢/١٧٧) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.

وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية، قالوا: ما ينفعنا الإسلام وقد زينا، وقتلنا النفوس؟ فنزلت الآية فيهم^(١).

ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيلٍ نذكره، وذلك أن ﴿الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾: إن أراد به الكفار: فقد أجمعت^(٢) الأمة على أنهم إذا أسلموا غُفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم؛ لقوله ﷺ: «الإسلام يَجُبُّ ما قبله»^(٣)، وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم، بل يخلدُهم في النار.

وإن أراد به العصاة من المسلمين: فإن العاصي إذا تاب غفر الله ذنوبه، وإن لم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها: المغفرة للكفار إذا أسلموا، أو للعصاة إذا تابوا، أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة.

والظاهر: أنها نزلت في الكفار، وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا، والدليل على أنها في الكفار: ما ذكر بعدها إلى قوله: ﴿فَدَجَاءَتْكَ ءَايَتِي فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني: اتبعوا القرآن، وليس المعنى: أن بعض القرآن أحسن من بعض؛ لأنه حسنٌ كله، وإنما المعنى: أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر، ويجتنبوا ما فيه من النواهي، فالتفضيل الذي يقتضيه «أَحْسَنَ» إنما هو في الاتباع. وقيل: يعني: اتبعوا الناسخ دون المنسوخ، وهذا بعيد.

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ في موضع مفعولٍ من أجله تقديره: كراهة أن تقول نفسٌ. وإنما نكر النفس؛ لأن المراد بها بعض الأنفس، وهي نفوس الكفار.

(١) أخرجه الطبري (٢٢٤/٢٠) عن ابن عباس ؓ والسدي.

(٢) في ب، ج: «اجتمعت».

(٣) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (١٧٧٧)، وأخرجه مسلم (١٤١) بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» من حديث عمرو بن العاص ؓ.

﴿يَا جَنْبَ اللَّهِ﴾ أي: في حق الله، وقيل: في أمر الله. وأصله: من الجنب بمعنى الجانب، ثم استعير لهذا المعنى.

﴿السَّخِرِينَ﴾ أي: المستهزئين.

﴿يَبْلَى﴾ جوابٌ للنفس التي حُكي كلامها، ولا يجاب ^(١) بـ«يَبْلَى» إلا النفي. وهي هنا جوابٌ لقوله: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾؛ لأنه في معنى النفي؛ لأن «لو» حرف امتناع، وتقدير الجواب: بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب. وقال ابن عطية ^(٢): هي جواب لقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾؛ فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر، فقيل له: ﴿يَبْلَى﴾ على وجه الرد عليه ^(٣). والأول أليق بسياق ^(٤) الكلام؛ لأن قوله: ﴿قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ تفسير لما تضمنته «يَبْلَى».

﴿وَجُوهَهُمْ مُّسْوَدَّةٌ﴾ يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة، أو يكون عبارة عن شدة الكرب. ﴿بِمَبَازِيهِمْ﴾ أصله: من الفوز، والتقدير: بسبب فوزهم. وقيل: معناه بحسناتهم، وقيل: بفضائلهم.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: قائمٌ بتدبير كل شيء.

﴿مَقَالِيدُ﴾ مفاتيح، وقيل: خزائن. واحدها: مَقْلِيد، وقيل: إقْلِيد، وقيل: لا واحد لها من لفظها، وأصلها كلمة فارسية.

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: سألت رسول الله ﷺ عن مقاليد السماوات والأرض فقال: «هي لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله،

(١) في د: «ولا يجاب».

(٢) المحرر الوجيز (٧/٤٠٧).

(٣) [التعليق ٩٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن عطية: «فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر» إلخ، يريد أن معنى قول الممتني للكثرة الاعتذار أن عمره لم يتسع للنظر؛ فهو يطلب العودة إلى الدنيا؛ لينظر فيحسن، فجاء الجواب بأنه قد جاءتك الآيات البينات فكذبت بها، واستكبرت عن الانقياد لها، وكنت بهذا التكذيب والاستكبار من الكافرين، فلا عذر لك في قصر العمر، وعدم اتساعه للنظر، ويطل هذا الاعتذار قوله تعالى لمن سأل الرجعة: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا بَدَّكُمْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَمَا كُنْتُمْ تَنْذِرُونَ﴾ الآية.

(٤) في ب، ج: «السياق».

وأستغفر الله، هو الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير^(١).

وإن صح هذا الحديث فمعناه: أن من قال هذه الكلمات صادقاً مخلصاً نال الخيرات والبركات من السماء^(٢) والأرض؛ لأن هذه الكلمات تُوصِل إلى ذلك، فكأنها مفاتيح^(٣) له. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية، قال الزمخشري: إنها متصلة بقوله: ﴿وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيزَاتِهِمْ﴾ وما بينهما من الكلام اعتراض^(٤).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٢٥٤/١٠)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٨)، والطبراني في الدعاء (٤٨٤)، وأبو يعلى في مسنده كما في المقصد العلي للهيتمي (٣٢٧/٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤٦/١). وقال ابن كثير في تفسيره (١١٢/٧): «غريب جداً، وفي صحته نظر، وفيه نكارة شديدة»، ورواه العقيلي في الضعفاء (٣٤٤/١) وضعفه، وضعفه أيضاً الهيتمي في مجمع الزوائد (١٥٥/١٠)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١٤٤/١)، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٩٩/٦): «قال الحافظ المنذري: وفيه نكارة، وقد قيل فيه: موضوع، وليس ببعيد».

(٢) هنا ينتهي السقط من هـ.

(٣) في ج: «مفتاح»، وفي د: «مفتاح».

(٤) الكشف (٤٢٣/١٣).

قُلْ أَبَعِثَ اللَّهُ تَامُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْسَ أَشْرَكَكَ لِيَحْبِطَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٢﴾ بَلِ اللَّهُ بَاغِبٌ وَكَسٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾ * وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٤﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ بَصِيعٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يَنْظُرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالتَّائِبِينَ وَالشَّهَادَاءِ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٧﴾

﴿١١﴾ «أَبَعِثَ اللَّهُ» منصوب بـ «أَعْبُدُ».

«تَامُرُونِي» حذفت إحدى النونين تخفيفاً^(١)، وقرئ بنونين على الأصل، وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى.

﴿١٢﴾ «لَيْسَ أَشْرَكَكَ لِيَحْبِطَ عَمَلُكَ» دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقاً، خلافاً للشافعي في قوله: لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر.

فإن قيل: الموحى إليهم جماعة، والخطاب بقوله: «لَيْسَ أَشْرَكَكَ» لواحد؟

فالجواب: أن المعنى: أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته.

فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؟

فالجواب: أن ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي: لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم، لكنهم لم يقع منهم شرك بسبب العصمة.

ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم؛ ليدل المعنى على غيرهم بطريق الأولى.

﴿١٣﴾ «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» أي: ما عظموه حق تعظيمه، ولا وصفوه بما يجب له، ولا نزهوه عما لا يليق به. والضمير في «قَدَرُوا»: لقريش، وقيل: لليهود.

(١) قرأ نافع بتخفيف النون، وقرأ ابن عامر بنونين، وقرأ الباقر بالتشديد.

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْفَيْتَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ المقصود بهذا: تعظيم جلال الله، والردُّ على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره. ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات:

فقال المتأولة: إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة.

وقال ابن الطيب^(١): إنها صفات زائدة على صفات الذات.

وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله، ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله^(٢).

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ما معناه: إن الأرض في قبضته والسموات مطويات، كل ذلك بيمينه^(٣).

وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة، والسموات مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتا يديه يمين^(٤).

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هو القرن الذين ينفخ فيه إسرافيل، وهذه النفخة نفخة الصَّعق، وهو الموت، وقد قيل: إن قبلها نفخة الفزع، ولم تذكر في هذه الآية.

﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ قيل: يعني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يميتهم بعد ذلك، وقيل: استثنى الأنبياء، وقيل: الشهداء.

﴿ثُمَّ نُفِخَ بِهِ الثُّخْرَى﴾ هي نفخة القيام.

﴿فِيَا مَن يَنْظُرُونَ﴾ قيل: إنه من النظر، وقيل: من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ يعني: صحائف الأعمال، وإنما وحَّدها؛ لأنه أراد الجنس، وقيل: هو اللوح المحفوظ.

(١) الباقلاني.

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٥٠) و(٩٥).

(٣) أخرجه الطبري (٢٤٦/٢٠) من طريق العوفي عنه.

(٤) أخرجه الطبري (٢٤٩/٢٠).

﴿وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ ليشهدوا على قومهم.

﴿وَالشَّهَدَاءِ﴾ يحتمل أن يكون جمع شاهد، أو جمع شهيد في سبيل الله. والأول أرجح؛ لأن فيه معنى الوعيد، ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين، والمراد على هذا: أمة محمد ﷺ؛ لأنهم يشهدون على الناس، وقيل: يعني: الملائكة الحفظة.

﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُم﴾ الضمير لجميع الخلق.

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ فِيلَ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿١٩﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ۖ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٢١﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ۖ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

﴿زُمَرًا﴾ في الموضعين: جمع زُمرَة، وهي الجماعة من الناس، وقال رسول الله ﷺ: «أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل»^(١).

﴿خَزَنَتُهَا﴾ جمع خازن حيث وقع.

﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ يعني: القضاء السابق بعدابهم.

﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ إنما قال في الجنة ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ بالواو وقال في النار بغير واو؛ لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها، فالمعنى: حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة، فالواو واو الحال، وجواب ﴿إِذَا﴾ على هذا محذوف^(٢)، وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاؤوها، فوقع قوله: ﴿فُتِحَتْ﴾ جوابًا للشرط، فكان بغير واو. وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثمانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية. وقيل: الواو زائدة، و﴿فُتِحَتْ﴾ هو الجواب.

﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ﴾ يعني: أرض الجنة، والوراثة هنا: استعارة؛ كأنهم ورثوا موضع^(٣) من لم يدخل الجنة.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤) واللفظ له عن أبي هريرة ؓ.

(٢) تقديره -بعد قوله تعالى: ﴿خالدين﴾-: سعدوا. المحرر الوجيز (٦/ ٤١٥).

(٣) في أ، هـ: «مواضع».

﴿نَنْبَوْا﴾ أي: تنزل من الجنة حيث نشاء ونتخذ مسكنًا.

﴿حَاقِبِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: مُخَدِّقِينَ به، دائرين حوله.

﴿وَفُضِّلَ بَيْنَهُمُ﴾ الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول. ويحتمل هنا أن يكون للملائكة.

والقضاء بينهم: توفية أجورهم على حسب منازلهم.

﴿وَفِيلَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة، أو جميع الخلق،

أو أهل الجنة؛ لقوله: ﴿وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

جَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١﴾ غَايِرَ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي
الْظُّلُمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٢﴾ مَا يَجِدُلُ فِيهِ ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا
يَعْرُوكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبَلَدِ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَهَمَّتْ كُلُّ
أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ
﴿٤﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٥﴾ الَّذِينَ
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِيهِمْ عَذَابٌ
الْجَحِيمِ ﴿٦﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَوَلَّى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨﴾

﴿جَمَّ﴾ تقدّم الكلام في حروف الهجاء. ويختص^(١) ﴿جَمَّ﴾ بأنها قيل: معناها: «حم
الأمر»، أي قضي. وقال ابن عباس رضي الله عنه: «الر» و«حم» و«ن» هي حروف الرحمن^(٢).
﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ ذكر في «الزمر»^(٣).

﴿ذِي الظُّلُمِ﴾ أي: ذي الفضل والإنعام. وقيل: الطول: الغنى والسعة.
﴿لَا يَعْرُوكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبَلَدِ﴾ جعل ﴿لَا يَعْرُوكَ﴾ بمعنى: لا يحزنك، ففيه تسليّة
للنبي ﷺ، ووعد للكفار.

(١) في ب، ج، د: «وتختص».

(٢) أخرجه الطبري (٢٧٤/٢٠)، وابن أبي حاتم (١٩٢١/٦) عن عكرمة عنه رضي الله عنه.

(٣) انظر تفسير الآية (١).

﴿وَالْأَخْرَابُ﴾ يراد به: عاد وثمود وغيرهم.

﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ أي: ليقتلوه.

﴿لِيَذْجُضُوا﴾ أي: يُطْلُوا به الحق.

﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي: وجب قضاؤه.

﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ عطفٌ على ﴿الَّذِينَ يَخْمِلُونَ﴾.

﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إن قيل: ما فائدة قوله: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، ومعلومٌ أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون بالله؟

فالجواب: أن ذلك إظهارٌ لفضيلة الإيمان وشرّفه، قال ذلك الزمخشري، وقال: إن فيه فائدةً أخرى وهي: أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق، لا بالرؤية^(١). وهذه نزعة^(٢) إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله.

﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أصل الكلام: وسعت رحمته وعلمك كل شيء، فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم، وإنما أُسْنِدَتَا في اللفظ إلى الله تعالى؛ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهما، كأن ذاته رحمةٌ وعلمٌ واسعان كل شيء.

﴿وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ يحتمل أن يكون المعنى: قِهم السيئات أنفسها، بحيث لا يفعلونها، أو يكون المعنى: قِهم جزاء السيئات، فلا تؤاخذهم بها.

(١) الكشف (١٣/١٦٤-١٦٥).

(٢) نزاع إلى الشيء: إذا ذهب إليه. الصحاح (نزع). وفي أ، ب، ج، هـ: «نزعة» بالغيين.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
 الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠٨﴾ * قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا إِثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْنَا إِثْنَتَيْنِ بَاغْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ إِلَى
 خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١٠٩﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَذَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
 فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١١٠﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا
 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١١١﴾ بَادِعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١١٢﴾ رِبْعُ
 الدَّرَجَتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْفِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١١٣﴾
 يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١١٤﴾
 الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١١٥﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ
 الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ﴿١١٧﴾
 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١١٨﴾ وَاللَّهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ تُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ لَا
 يَفْضُلُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١٩﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ المقت: البغض
 الذي يوجه ذنباً أو عيب. وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا
 دخلوها مقتوا أنفسهم، أي: مقت بعضهم بعضاً، ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه،
 فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم
 اليوم. فقوله: ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾ مصدر مضاف إلى الفاعل، وحذف المفعول لدلالة مفعول
 ﴿مَفْتِكُمْ﴾ عليه. وقوله: ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ ظرف، العامل فيه: ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾ من طريق
 المعنى، ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو؛ لأن ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾ مصدر؛ فلا يجوز
 أن يفصل بينه وبين بعض صلته، فيحتاج أن يقدر للظرف عامل^(١)، وعلى هذا أجاز
 بعضهم الوقف على قوله: ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾، والابتداء بالظرف، وهذا ضعيف؛ لأن المراعى
 المعنى. وقد جعل الزمخشري ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾ عاملاً في الظرف، ولم يعتبر الفصل^(٢).

(١) تقديره: مقتكم إذ. المحرر الوجيز (٤٢٥/٧).

(٢) جعل الزمخشري: ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ تعليلاً لا ظرفاً. الكشاف (٤٧١/١٣).

﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا إِئْتِنَا إِئْتِنَا﴾ هذه الآية كقوله: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا بِأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧]: فالموتة الأولى: عبارة عن كونهم عدماً، أو كونهم في الأصلاب، أو في الأرحام، والموتة الثانية: الموت المعروف، والحياة الأولى: حياة الدنيا، والحياة الثانية: حياة البعث في القيامة. وقيل: الحياة الأولى: حياة الدنيا، والثانية: الحياة في القبر، والموتة الأولى: الموت المعروف، والموتة الثانية: بعد حياة القبر، وهذا قول فاسد؛ لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات. فإن قيل: كيف اتّصال^(١) قولهم: ﴿آمَنَّا إِئْتِنَا وَأَحْيَيْتَنَا إِئْتِنَا﴾ بما قبله؟ فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث، فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك، فأقروا به حينئذ؛ ليَرْضُوا الله بإقرارهم حينئذ، فقولهم: ﴿آمَنَّا إِئْتِنَا وَأَحْيَيْتَنَا إِئْتِنَا﴾ إقرار بالبعث على أكمل الوجوه؛ طمعاً منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله؛ إذ كانوا يُدْعَوْنَ إلى الإيمان فيكفرون.

﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ الفاء هنا رابطة معناها التّسبيب. فإن قيل: كيف يكون قولهم: ﴿آمَنَّا إِئْتِنَا وَأَحْيَيْتَنَا إِئْتِنَا﴾ سبباً لاعترافهم بالذنوب؟

فالجواب: أنهم كانوا كافرين بالبعث، فلمّا رأوا الإمامة والإحياء قد تكررّا عليهم علموا أن الله قادرٌ على البعث فاعترفوا بذنوبهم، وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي، فإن من لا يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي.

﴿ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ﴾ الباء: سببية للتعليل. والإشارة بـ ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ تحتل أن تكون إلى العذاب الذي هم فيه، أو إلى مقت الله لهم، أو مقتهم لأنفسهم. والأحسن: أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام، وذلك أنهم لما قالوا: ﴿بَهْلٍ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ كأنهم قيل لهم: «لا سبيل إلى الخروج»، فالإشارة بقوله: ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ إلى عدم خروجهم من النار.

﴿يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ يعني: العلامات الدالة عليه؛ من مخلوقاته ومعجزات رسله.

﴿وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِّن السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ يعني: المطر.

(١) في أ: «اتصل».

﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ يحتمل أن يكون المعنى: مرتفع الدرجات، فيكون بمعنى العلي^(١)، أو رافع درجات عبادته في الجنة^(٢) وفي الدنيا.

﴿يُلْفِيهِ الرُّوحُ﴾ يعني: الوحي.

﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ يحتمل أن يريد: الأمر الذي هو واحد الأمور، أو الأمر بالخير. فعلى الأول: تكون ﴿مِنْ﴾ للتبعض، أو لابتداء الغاية، وعلى الثاني: تكون لابتداء الغاية، أو بمعنى الباء.

﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ يعني: يوم القيامة. وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه، وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، وقيل: لأنه يلتقي الخلق^(٣) مع ربهم. والفاعل بـ﴿يُنْذِرَ﴾: ضمير يعود على ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، أو على ﴿الرُّوحُ﴾، أو على الله.

﴿لَمْ يَلَمْسِ الْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾ هذا من كلام الله تعالى؛ تقريراً للخلق يوم القيامة؛ فيجيئونه ويقولون: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾. وقيل: بل هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبته له، وقيل: إن القائل ﴿لَمْ يَلَمْسِ الْمَلِكُ الْيَوْمَ﴾: ملك.

﴿يَوْمَ الْأَرْبَةِ﴾ يعني: القيامة، ومعناه: القرية.

﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ معناه: أن القلوب قد صعدت من الصدور^(٤)؛ لشدة الخوف حتى بلغت إلى الحناجر، فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة، أو مجازاً عبّر به عن شدة الخوف. والحناجر: جمع حنجرة، وهي الحلق.

﴿كَظِيمٍ﴾ أي: محزونين حزناً شديداً، كقوله: ﴿بَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤]. وقيل: معناه يكظمون حزنهم؛ أي: يطمعون أن يخفوه، والحال تغلبهم. وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب؛ لأن معناه: قلوب الناس، أو من المفعول في ﴿أَنْذَرَهُمْ﴾، أو من ﴿الْقُلُوبِ﴾، وجمّعها جمع المذكر؛ لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء.

(١) في ب، ج: «العلو».

(٢) في ب: «الآخرة».

(٣) في د، هـ زيادة: «فيه».

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «الصدر».

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي: صديق مُشفق.

﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ يحتمل أن يكون نفى الشفاعة وطاعة الشفيع، أو نفى طاعة الشفيع خاصة، كقولك: «ما جاءني رجل صالح» فنفيت الصَّلاح، وإن كان قد جاءك رجل غير صالح، والأول أحسن؛ لأن الكفار ليس لهم مَنْ يشفع^(١) فيهم.

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي: استراق النظر. والخائنة: مصدرٌ بمعنى الخيانة، أو وصفٌ للنظرة. وهذا الكلام متصل بما تقدّم من ذكر الله، واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرّد إليه من قوله: ﴿لَيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾.

(١) في ب، هـ: «من شفيع».

* أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاٍ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَكَّرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٥٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَخْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَاذِبِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٥٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٧﴾

﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي: حجة ظاهرة، وهي المعجزات.

﴿قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى عليه السلام (١).

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ المعنى: أنه لا يبالي بدعاء موسى عليه السلام لربه، ولا يخاف من ذلك إن قتله. ويظهر من قوله: ﴿ذَرُونِي﴾ أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى عليه السلام، وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى عليه السلام.

﴿وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ يعني: فساد أحوالهم في الدنيا. وقرئ ﴿وَأَنْ يُظْهِرَ﴾: بالواو فقط، وبـ «أو» (٢). و﴿يُظْهِرُ﴾ (٣): بفتح الياء، ورفع ﴿الْفَسَادَ﴾ على الفاعلية، وبضم الياء، ونصب ﴿الْفَسَادَ﴾ على المفعولية.

(١) قاله قتادة كما في تفسير الطبري (٣٠٨ / ٢٠).

(٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بـ «أو»، وقرأ الباقون بالواو.

(٣) قرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ﴿يُظْهِرُ﴾ بضم الياء وكسر الراء، و﴿الْفَسَادَ﴾ بالنصب، وقرأ الباقون ﴿يُظْهِرُ﴾ بفتح الياء والهاء، و﴿الْفَسَادَ﴾ بالرفع.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ﴾ الآية؛ لما سمع موسى ﷺ ما همَّ به فرعون من قتله، استعاذ بالله فعصمه الله منه. وقال: ﴿مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾ ليشمل فرعون وغيره، وليكون فيه وصف لفرعون بذلك الوصف القبيح.

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾ يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَاسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ * وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُنَادُّونَ مُدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَصَمٍ وَمَنْ يَضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَبْتَلَاهُمْ كَبْرَ مَفْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامِسُ إِنِّي لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ آلِهَةِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

﴿٢٨﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿٢٩﴾ قيل: إن اسم هذا المؤمن حبيب، وقيل: حزقييل، وقيل: شمعان بالشين المعجمة. وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون^(١)، فقوله: ﴿مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة للمؤمن. وقيل: كان من بني إسرائيل، فقوله: ﴿مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ على هذا يتعلق بقوله: ﴿يَكْتُمُ إِيمَنَهُ﴾.

والأول أرجح؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير، ولقوله: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاسِ اللَّهِ﴾ لأن هذا كلام قريب شفيق، ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء، بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل ذلك الكلام.

﴿أَن يَقُولَ﴾ في موضع المفعول من أجله، تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله.

(١) قاله السدي كما في تفسير الطبري (٢٠/٣١١)، وعزاه في المحرر الوجيز (٧/٤٣٧) إلى مقاتل.

﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا بَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ أي: إن كان موسى كاذبًا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه، فلا شيء تقتلون؟ فإن قيل: كيف قال: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا﴾ بعد أن كان قد آمن به؟
فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له، وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير، وقصد بذلك المحاجة لقومه، فقسّم أمر موسى ﷺ إلى قسمين؛ ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين.

﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ قيل: إن ﴿بَعْضُ﴾ هنا بمعنى: «كل»، وذلك بعيد. وإنما قال ﴿بَعْضُ﴾ ولم يقل «كل» مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم؛ ليلطفهم في الكلام، ويبعد عن التعصّب لموسى ﷺ، ويظهر النصيحة لقومه، فيرتجي إجابتهم للحق.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هو المؤمن المذكور أولاً. وقيل: هو موسى ﷺ، وهذا بعيد، وإنما توهموا ذلك لأنه صرّح هنا بالإيمان، وكان كلام المؤمن أولاً غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه؛ إذ كان يكتُم إيمانه.

والجواب: أنه كتُم إيمانه في أول الأمر، ثم صرّح به بعد ذلك، وجاهرهم مجاهرة ظاهرة لما وثق بالله، حسبما حكى الله من كلامه إلى قوله: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ﴾ و﴿بَوِّضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾.

﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ يعني: يوم القيامة، وسمّي بذلك لأن المنادي ينادي الناس، وذلك قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ﴾ [الإسراء: ٧١]. وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضًا؛ أي ينادي أهل الجنة: ﴿فَدَّ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٣] وينادي أهل النار: ﴿أَبِيسُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠].

﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾ أي: منطلقين إلى النار، وقيل: هاربين من النار.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ هو يوسف بن يعقوب، وقيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. والبيّنات التي جاء بها يوسف ﷺ: لم تعين لنا. واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؛ لأن كل من ملك مصر يقال له: «فرعون».

﴿فَلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ كلامهم هذا لا يدلُّ على أنهم مؤمنون برسالة يوسف، وإنما مرادهم: لن يأتي أحدٌ يدَّعي الرسالة بعد يوسف، قاله ابن عطية^(١). وقال الزمخشري: إنما هو تكذيبٌ لرسالة مَنْ بعده مضمومٌ إلى تكذيب رسالته^(٢).

﴿الَّذِينَ يَجْدِلُونَ﴾ بدلٌ من ﴿مُسْرِفٍ مُرْتَابٍ﴾، وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد؛ لأنه في معنى الجمع، كأنه قال: كلٌّ مسرفٍ.

﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ فاعل ﴿كَبُرَ﴾: مصدرٌ ﴿يَجْدِلُونَ﴾^(٣)، وقال الزمخشري: الفاعل ضمير ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾^(٤).

﴿الْأَسْبَبَ﴾ هنا: الطرق، وقيل: الأبواب. وكرَّرها للتفخيم وللبيان.

﴿فَاطَّلَعَ﴾ بالرفع^(٥): عطفٌ على ﴿أَبْلَغُ﴾، وبالنصب: بإضمار «أن» في جواب ﴿لَعَلِّي﴾؛ لأن الترجي غير واجب، فهو كالتمني في انتصاب جوابه، ولا نقول: إن «لعل» أُشربت معنى «ليت» كما قاله بعض النحاة.

﴿تَبَابٍ﴾ أي: خسران.

(١) المحرر الوجيز (٧/٤٤٢).

(٢) الكشاف (١٣/٥٠٩).

(٣) أي: كبر جدالهم مقتًا. المحرر الوجيز (٧/٤٤٢).

(٤) الكشاف (١٣/٥١٠).

(٥) روى حفص عن عاصم بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَقُولُوا إِنَّا هَدَيْنَا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿١١٧﴾ يَقُولُوا إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتْنَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿١١٨﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ انْتَبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بَأْوَالِكُمْ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١٩﴾ * وَيَقُولُوا مَا لِيَ أَذْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى الْبَارِ ﴿١٢٠﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَذْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَقْبَرِ ﴿١٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْبَارِ ﴿١٢٢﴾ بَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَقَبُولُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٢٣﴾ بَوْفِيهِ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿١٢٤﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي الْبَارِ فَيَقُولُ الضُّعَبَاؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ مَنَّوْنَا عَلَيْكُمْ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ الْبَارِ ﴿١٢٦﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿١٢٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي الْبَارِ لِحِزْنِهِ جَهَنَّمَ أَذْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا قَادَعُوا وَمَا دُعَاؤُا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٢٩﴾

﴿مَتْنَعٌ﴾ أي: يُتَمَتَّعُ به قليلاً. فإن قيل: لم كرّر المؤمن نداء قومه مراراً؟

فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم، وإظهار الملاطفة والنصيحة.

فإن قيل: لم جاء بالواو في قوله: ﴿وَيَقُولُوا﴾ في الثالث دون الثاني؟

فالجواب: أن الثاني بيانٌ للأول وتفسير، فلم يصحَّ عطفه عليه، بخلاف الثالث، فإنه كلام آخر فصَحَّ عطفه.

﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: ليس لي علم بربوبيته، والمراد بنفي العلم: نفْيُ المعلوم، كأنه قال: «وأشرك به ما ليس بإله»، وإذا لم يكن إلهاً لم يصحَّ علمُ ربوبيته.

﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: لا بدَّ، ولا شك.

﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ قال ابن عطية: المعنى: ليس له قدر ولا حق يجب أن يُدعى إليه أحد، كأنه قال: تدعوني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة^(١). ويحتمل اللفظ أن يكون معناه: ليس له دعوة قائمة، أي: لا يُدعى أحد^(٢) إلى عبادته.

﴿بَوَافِيهِ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا﴾ دليل على أن من فوّض أمره إلى الله ﷻ كان الله معه.

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ ﴿النَّارُ﴾ بدل من ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾، أو مبتدأ^(٣)، أو خبر مبتدإ مضمّر. وعرضهم عليها: من حين موتهم إلى يوم القيامة، وذلك مدة البرزخ، بدليل قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾. واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم^(٤) وتغدو إلى النار^(٥).

﴿غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ قيل: معناه: في كل غُدوة وعشيّة من أيام الدنيا. وقيل: المعنى: على تقدير ما بين الغدوة والعشيّة؛ لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشيّة.

﴿لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ إن قيل: هلاً قال: «الذين في النار لخزنتها»؟ فلم صرّح باسمها؟ فالجواب: أن في ذكر جهنم تهويلاً ليس في ذكر الضمير.

﴿وَمَا دُعُوا الْكُبَرَىٰ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهنم، فيكون متصلاً بقولهم: ﴿بَادِعُوا﴾، أو يكون من كلام الله تعالى استئنافاً.

(١) المحرر الوجيز (٤٤٦/٧).

(٢) في أ، ب، هـ: «يُدعى»، وفي ج: «يدعو».

(٣) وخبره: «يُعرضون». المحرر الوجيز (٤٤٧/٧).

(٤) في ب، ج: «بها».

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٢٦٧/١٠) عن الهزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه الطبري (٣٣٧/٢٠) وابن أبي شيبة (٣٥٢٩٩)، من كلام الهزيل، وأخرجه الطبري أيضاً عن السدي.

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥٦﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٧﴾ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ هُدىً وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٨﴾ بَاصِرِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَبْتِهَتْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٦٠﴾ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿٦٢﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَّةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٥﴾

﴿٥٦﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ قيل: إن هذا خاصٌ فيمن أظهره الله على الكفار، وليس بعامٍّ؛ لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكرياء ويحيى عليهما السلام. والصحيح أنه عام، والجواب عما ذكره: أن زكرياء ويحيى عليهما السلام لم يكونا من الرسل، وإنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين، وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة، لا نصر الأنبياء كلهم.

﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ يعني: يوم القيامة. و﴿الْأَشْهَادُ﴾ جمع شاهد، أو شهيد. ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور، أو الشهادة على الناس، أو الشهادة في سبيل الله. والأظهر: أنه بمعنى الشهادة على الناس؛ لقوله: ﴿بَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: ٤١].

﴿٥٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾ يحتمل أنهم لا يعتذرون، أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم. والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَلَا يُودَّ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦] فنفي الاعتذار والانتفاع به.

﴿٥٨﴾ بَاصِرِينَ﴾ يعني: وعده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور على أعدائه.

﴿بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ قيل: العشي: صلاة العصر، والإبكار: صلاة الصبح. وقيل: العشي: بعد العصر إلى الغروب، والإبكار: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ يعني: كفار قريش.

﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ أي: تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك. وقيل: كبرهم: أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم، ورأوا أنهم أحق بها. والأول أظهر؛ لأن إرادة النبوة لأنفسهم حسد، والأول هو الكبر.

﴿مَا هُمْ بِبَلَّغِيهِ﴾ أي: لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك، أو من ثيل النبوة. ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي: استعد من شرهم؛ لأنهم أعداء لك، أو استعد من مثل حالهم في الكبر والحسد، أو استعد بالله في جميع أمورك على الإطلاق.

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ الخلق هنا: مصدر مضاف إلى المفعول. والمراد بهذا^(١): الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السماوات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها. وقيل: المراد: توبيخ الكفار المتكبرين، كأنه قال: خَلَقَ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقهم؟

والأول أرجح؛ لوروده في مواضع من القرآن، ولأنه قال بعده: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ فقدّم الدليل، ثم ذكر المدلول.

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ الدعاء هنا: هو الطلب والرغبة، وهذا وعدٌ مقيّد بالمشيئة، وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب له^(٢).

وقيل: ﴿ادْعُونِي﴾ هنا: بمعنى اعبدوني؛ بدليل قوله بعده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ وقوله ﷺ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية^(٣)، و﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ على هذا القول بمعنى: أغفر لكم وأعطيكم أجوركم.

(١) في أ، هـ: «به».

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٢).

(٣) أخرجه أحمد (١٨٣٥٢)، وأبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٢٩٦٩) وصححه، والنسائي في الكبرى (١١٤٠٠)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وابن حبان (٨٩٠)، والحاكم (١٨٠٢) وصححه، من حديث النعمان بن بشير ؓ.

والأول أظهر، ويكون قوله: ﴿يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ بمعنى: يستكبرون عن الرغبة إليّ، كما قال ﷺ: «من لم يسأل الله يغضب عليه»^(١).

وأما قوله ﷺ: «الدعاء هو العبادة» فمعناه: أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرُّعه إلى الله.

﴿دَاخِرِينَ﴾ أي: صاغرين.

(١) أخرجه أحمد (٩٧٠١)، والترمذي (٣٣٧٣)، وابن ماجه (٣٨٢٧)، والحاكم (١٨٠٧) وصححه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال ابن كثير في تفسيره (١٥٤ / ٧): «وهذا إسناد لا بأس به».

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِأَبْنَى ثَوْبِكُمْ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ يُخَوِّدُ ﴿١٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِأَدْعَاةِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ * قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَقَّعُ مِنَ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْفَلُونَ ﴿٢٢﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٣﴾

﴿١٦﴾ ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ ذكر في «يونس» (١).

﴿١٧﴾ ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ يعني: المستلذات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فيراد به المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال (٢).

﴿٢٠﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذا متصل بما قبله، قال ذلك ابن عطية (٣) والزمخشري (٤)، وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولذلك قال ابن عباس (رضي الله عنه): من قال: «لا إله إلا الله» فليقل: «الحمد لله رب العالمين» (٥). ويحتمل أن يكون ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ استثناءً.

﴿٢٢﴾ ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ أراد الجنس، ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة.

(١) انظر تفسير الآية (٦٧).

(٢) انظر التعليق على تفسير الآية رقم (٥) من سورة المائدة.

(٣) المحرر الوجيز (٧/ ٤٥٤).

(٤) الكشاف (١٣/ ٥٤٠).

(٥) أخرجه الطبري (٢٠/ ٣٥٧)، والحاكم (٣٦٣٩) وصححه ووافقه الذهبي.

﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ ذُكِرَ الْأَشَدُّ فِي سُورَةِ «يُوسُفَ»^(١) وَاللَّامُ تَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ مَحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: ثُمَّ يُبْقِيكُمْ لَتَبْلُغُوا. وَكَذَلِكَ ﴿لَتَكُونُوا﴾. وَأَمَّا ﴿لَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ فَمَتَعَلَّقٌ بِمَحذُوفٍ آخَرَ تَقْدِيرُهُ: فَعَلْ ذَلِكَ بِكُمْ لَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، وَهُوَ الْمَوْتُ، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(١) انظر تفسير الآية (٢٢).

أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَبَى يَضْرِبُونَ ﴿٦٥﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا
 أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا بَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ إِذْ الْأَغْلَلُ فِي غَنَفِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٦٧﴾ فِي
 الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ فِي لَهْمٍ آتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا
 صَلُّوا عَلَيْنَا بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٠﴾ أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
 خَالِدِينَ فِيهَا قَبِيَسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧١﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّتْكَ بِغَضِّ
 نَعْدِهِمْ أَوْ نَتَوَقَّيْتِكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا
 عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَفْضُضْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَابِتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا
 جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٣﴾

﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ يعني: كفار قريش. وقيل: هم أهل الأهواء، كالقدرية
 وغيرهم، وهذا مردود بقوله: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾، إلا إن جعلته منقطعاً مما قبله،
 وذلك بعيد.

﴿٦٦﴾ ﴿إِذْ الْأَغْلَلُ فِي غَنَفِهِمْ﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: ﴿يَعْلَمُونَ﴾. وجعل الظرف الماضي
 موضع المستقبل؛ لتحقيق الأمر.

﴿يُسْحَبُونَ﴾ ﴿فِي الْحَمِيمِ﴾ أي: يُجَرَّون، والحميم: الماء الشديد الحرارة.
 ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ هو من قولك: سَجَرْتُ النَّوْرَ: إذا ملأته بالنار، فالمعنى: أنهم
 يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور، ولذلك قال مجاهد في تفسيره: توقد بهم
 النار^(١).

﴿تَمْرَحُونَ﴾ مِنَ الْمَرَحِ، وهو الْأَشْرُ وَالْبَطَرُ، وقيل: الفخر والخيلاء.
 ﴿قَبِيَسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ إن قيل: قياس النظم أن يقول: «بئس مدخل الكافرين»؛
 لأنه تقدّم قوله: ﴿أَدْخَلُوا﴾؟ فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثَّوَاءِ.

(١) أخرجه الطبري (٣٦٤/٢٠)، وابن أبي حاتم (٣٢٦٩/١٠).

﴿بِمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ﴾ أصل ﴿إِنَّمَا نُرِيَنَّكَ﴾: «إِنْ تُرِكَ»^(١) ودخلت «ما» الزائدة بعد «إِنْ» الشرطية.

وجواب الشرط محذوف، تقديره: إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرأت عينك بذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون، فننتقم منهم أشد الانتقام.

﴿مِنْهُمْ مَّنْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ روي عن النبي ﷺ: «أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول»^(٢)، وفي حديث آخر: «أربعة آلاف»^(٣)، وفي حديث أبي ذر ﷺ: «إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، وأن الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر»^(٤)؛ فذكر الله بعضهم في القرآن، فهم الذين قصّ عليه، ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ قال الزمخشري: أمر الله: القيامة^(٥). وقال ابن عطية:

(١) في النسخ الخطية هكذا: «إِنْ تُرِكَ» بإثبات الياء، والمثبت هو الصواب نحوياً، وهو موافق لعبارة الكشف (١٣/ ٥٤٧)؛ لأن الفعل مجزومٌ بأداة الشرط، وهو معتلٌّ، فيحذف منه حرف العلة في حالة الجزم

(٢) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٧/ ١٥٩) عن أنس ﷺ مرفوعاً بلفظ: «بعث الله ثمانية آلاف نبي، أربعة آلاف إلى بني إسرائيل، وأربعة آلاف إلى سائر الناس»، وضعفه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٧٠)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٨/ ٣٨٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٣٣)، وأخرجه الطبري (٢٠/ ٣٦٨)، والحاكم (١٦٧/ ٤)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٣٦) عن أنس ﷺ أنه قال: «بعث رسول الله ﷺ بعد ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»، وضعفه الذهبي، والهيتمي في مجمع الزوائد (٨/ ٣٨٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٣٣).

(٣) أخرجه الطبري (٢٠/ ٣٦٨) عن سلمان الفارسي ﷺ عن النبي ﷺ، تفرد به الطبري، ولم أقف عليه عند غيره، وفي إسناده من لم أجد لهم ترجمة.

(٤) أخرجه ابن حبان (٣٦١) في ضمن حديث طويل، قال السيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٣٢): «أخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن الجوزي في الموضوعات وهما في طرفي نقيض، والصواب أنه ضعيف لا صحيح ولا موضوع كما بيته في مختصر الموضوعات».

وأخرجه أحمد (٢٢٢٨٨)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٥٩) من حديث أبي أمامة ﷺ أن أبا ذر سأل النبي ﷺ: وضعفه الهيتمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٩٣). وأخرجه ابن أبي حاتم (٩/ ٢٩٨٣) عن أبي أمامة ﷺ أنه سأل النبي ﷺ، وضعفه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٧٠). وأخرجه الحاكم (٣٠٣٩) عن أبي أمامة ﷺ، ولفظه: قالوا: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاث مئة وخمس عشرة جما غفيرا». وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(٥) الكشف (١٣/ ٥٥٠).

المعنى: إذا أراد الله إرسال رسول قضى ذلك^(١). ويحتمل أن يريد بأمر الله: إهلاك المكذبين للرسول لقوله: ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

﴿هُنَالِكَ﴾ في الموضعين: يراد به الوقت والزمان، وأصله ظرف مكان، ثم وضع موضع ظرف الزمان.

(١) المحرر الوجيز (٧/٤٥٨).

* اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ بِآيِ آيَاتِ اللَّهِ تُنَكِّرُونَ ﴿٨٠﴾ أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَعَزَّادًا فِي الْأَرْضِ بِمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ بَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَعَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٣﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْبَغُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَنَّتْ اللَّهُ لِيَوْمِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٤﴾

﴿الْأَنْعَمَ﴾ هي الإبل والبقر والضأن والمعز. فقله: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ يعني: الإبل، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ يعني: اللحوم، والمنافع: اللبن والصوف وغير ذلك، ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً﴾ يعني: قطع المسافات البعيدة، وحمل الأثقال على الإبل.

و﴿تُحْمَلُونَ﴾ يريد: الركوب عليها، وإنما كرره بعد قوله: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾؛ لأنه أراد بالركوب الأول: المتعارف في القرى والبلدان، وبالحمل عليها: الأسفار البعيدة، قاله ابن عطية^(١).

﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ هذا عموم بعد ما قَدَّم من الآيات المخصوصة، ولذلك وبَّخهم بقوله: ﴿بِآيِ آيَاتِ اللَّهِ تُنَكِّرُونَ﴾.

﴿بَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ الضمير يعود على الأمم المكذبين^(٢)، وفي تفسير علمهم وجوه:

أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يُبعثون ولا يُحاسبون.

والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها.

(١) المحرر الوجيز (٧/٤٥٩).

(٢) في ب، ج: «المذكورين».

والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع.

وقيل: الضمير يعود على الرسل، أي: فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه، أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذبهم. وأما الضمير في: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ فيعود على الكفار باتفاق، ولذلك ترجَّح^(١) أن يكون الضمير في ﴿بَرِحُوا﴾ يعود عليهم؛ لِيَتَّسِقَ الكلام.

﴿سُنَّتَ اللَّهِ﴾ نصبٌ على المصدرية.

(١) في د: «وذلك يرجح».

سورة حم السجدة

جَمَّ تَنْزِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ كَتَبَ بُصِّلَتْ آيَتُهُ فَرَّءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا بَأْغَرَضٍ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٣﴾ وَقَالُوا فُلُوبُنَا فِيهِ أَكِنَّةٌ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا
وَقُرُومٍ مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ بَاعْمَلِ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٤﴾ فَلِإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوجَى إِلَى أَنَّمَا
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَفِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ دَآجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٧﴾

﴿بُصِّلَتْ آيَتُهُ﴾ أي: بُيِّنَتْ، وقيل: قُطِّعَتْ إِلَى سُورٍ وَأَيَاتٍ.

﴿فَرَّءَانَا عَرَبِيًّا﴾ منصوبٌ بفعل مضمر على التخصيص^(١)، أو حالٌ، أو مصدرٌ.

﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ معناه: يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيها، وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف، وقيل: معناه: يعلمون الحق، وهو الإيمان. فالأول عامٌّ، وهذا خاصٌّ، والأول أولى؛ لقوله: ﴿بَأْغَرَضٍ أَكْثَرُهُمْ﴾؛ لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. وقيل: يعلمون لسان العرب يفهمون القرآن؛ إذ هو بلغتهم. وقوله: ﴿لِقَوْمٍ﴾ يتعلق: بـ ﴿تَنْزِيلٍ﴾، أو بـ ﴿بُصِّلَتْ﴾.

والأحسن أن يكون صفة لـ ﴿كَتَبَ﴾.

﴿بِهِمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: لا يقبلون ولا يطيعون، وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة.

(١) عبارة الكشاف (١٣/ ٥٥٩): «على الاختصاص والمدح، أي: أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنًا من صفته كيت وكيت».

﴿فِي أَكِنَّةٍ﴾ جمع كِنَانٍ، وهو الغطاء.

﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ عبارة عن بُعْدِهِم عن الإسلام.

﴿بَاعْمَلِ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ قيل: معناه: اعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا، فهو مُتَارَكَةٌ. وقيل: اعمل في إبطال أمرنا، إننا عاملون في إبطال أمرك، فهو تهديدٌ.

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ هي زكاة المال، وإنما خصَّها بالذكر؛ لصعوبتها على الناس، ولأنها من أركان الإسلام. وقيل: يعني بالزكاة: التوحيد، وهذا بعيدٌ، وإنما حمّله على ذلك أن الآية مكية، ولم تُفرض الزكاة إلا بالمدينة.

والجواب: أن المراد: النفقة في طاعة الله مطلقاً، وقد كانت مأموراً بها بمكة.

﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع، من قولك: مننتُ الحبل: إذا قطعته. وقيل: غير منقوص، وقيل: غير محصور، وقيل: لا يُمنُّ عليهم به؛ لأن المنَّ يُكدر الإحسان.

* قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُتِ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ بَوَافِئِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَثَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿٢﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ لِيُتَيَّا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿٣﴾ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٤﴾ إِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿٥﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَنِي أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ﴿٦﴾ بَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٧﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْبَرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿٨﴾ * وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَبْثَ عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُولِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩﴾ وَتَجَنَّبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٠﴾

﴿أَنْدَادًا﴾ أي: أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها.

﴿رَوَاسِيَ﴾ يعني: الجبال.

﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ أكثر خيراتها.

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَثَهَا﴾ أي: أرزاق أهلها ومعاشهم^(١). وقيل: يعني: أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض، والأول أظهر.

﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ يريد: أن الأربعة كملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين، وجعل فيها ما ذكر في يومين، فتلك أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام، حسبما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن، ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة^(٢) على

(١) في ج: «ومعاشهم».

(٢) في ب: «زائدة».

اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام، بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. ﴿سَوَاءٌ﴾ بالنصب: مصدرٌ، تقديره: استوت استواءً. قاله الزمخشري^(١). وقال ابن عطية: انتصب على الحال^(٢).

﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ قيل: معناه: لمن سأل عن أمرها. وقيل: معناه: للطالبيين لها، ويعني بالطلب على هذا: حاجة الخلق إليها. وحرف الجر يتعلّق بمحذوف على القول الأول، تقديره: يبيّن ذلك لمن سأل عنه، ويتعلّق بـ ﴿فَدَّرَ﴾ على القول الثاني.

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي: قصد إليها. ويقتضي هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل السماء. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَا﴾ [التراعات: ٣٠]؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماء، ثم دحيت بعد ذلك.

﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ روي أنه كان العرش على الماء، فأخرج الله من الماء دخانًا، فارتفع فوق الماء، فأيس الماء فصار أرضًا، ثم خلق السماء من الدخان المرتفع^(٣).

﴿بَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِيْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ هذه عبارة عن لزوم طاعتهما، كما يقول الملك لمن تحت يده: «افعل كذا شئت أو أبيت»، أي: لا بد لك من فعله. وقيل: تقديره: اتبيا طوعًا وإلا أتيتما كرهًا. ومعنى هذا الإتيان: تصوّرهما على الكيفية التي أرادها الله. وقوله لهما: ﴿إِيْتِيَا﴾ مجازٌ، وهو عبارة عن تكوينه لهما^(٤). وكذلك قولهما: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ عبارة عن أنهما لم تمتنعا^(٥) عليه حين أراد تكوينهما، وقيل: بل ذلك كلامٌ حقيقةً، وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾. وإنما جمع ﴿طَائِعِينَ﴾ جمع العقلاء؛ لوصفهما بأوصاف العقلاء.

(١) الكشف (١٣/٥٧٣).

(٢) المحرر الوجيز (٧/٤٦٦).

(٣) أخرجه الطبري (١/٤٦٢)، وابن أبي حاتم (١/٧٤) عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ وﷺ.

(٤) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

(٥) في أ، ب، هـ: «يمتنعا».

﴿بَفَضِيلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ أي: صنعهنّ، والضمير للسموات السبع، وانتصابها على التمييز؛ تفسيراً للضمير. وأعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة؛ لأنها لا تعقل، فهو كقولك: «الجدوُعُ انكسَرْنَ». وجمعها جمع المذكر العاقل في قوله: ﴿ظَايِعِينَ﴾؛ لأنه وصفها^(١) بالطَّوع، وهو فعل العقلاء، فعاملها^(٢) معاملتهم، فهو كقوله: ﴿رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]. وأعاد ضمير التثنية في قوله: ﴿فَالثَّآئِي﴾؛ لأنه جعل الأرض فرقةً والسماء أخرى^(٣).

﴿وَأَوْجَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ أي: أوحى إلى سُكَّانها من الملائكة، وإليها هي نفسها^(٤) ما شاء من الأمور، التي بها قوامها وصلاحتها. وأضاف الأمر إليها؛ لأنه فيها. ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ يعني: الشمس والقمر والنجوم، وهي زينةٌ للسماء الدنيا، سواءً كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات.

﴿وَحِفْظًا﴾ تقديره: وحفظناها حفظًا. ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله على المعنى، كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينةً وحفظًا. ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ الضمير لقريش.

﴿صَاعِقَةً﴾ يعني: وقعةً وأخذةً^(٥) شديدة، وهي مستعارة من صاعقة النار. وقرئ «صَعَقَةً» بإسكان العين^(٦)، وهي الوقعة، من قولك: صَعَقَ الرجلُ.

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ معنى ما بين الأيدي: المتقدّم، ومعنى ما خلف: المتأخّر. فمعنى الآية: أن الرسل جاؤوهم في الزمان المتقدّم، واتّصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود، حتى قامت عليهم الحجة، فذلك ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾، ثم جاءتهم

(١) في أ، ب، هـ: «وصفهما».

(٢) في أ، ب، هـ: «فعاملهما».

(٣) في ب، ج: «فرقة».

(٤) في ب، ج: «بعينها».

(٥) في أ، ب، ج، هـ: «واحدة».

(٦) وهي قراءة النخعي وأبو عبد الرحمن السلمي وابن محيصن. المحرر الوجيز (٧/ ٤٦٩).

رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم، فذلك ﴿مِنْ خَلِيهِمْ﴾، قاله ابن عطية^(١). وقال الزمخشري: معناه: أتوهم من كل جانب، فهو عبارة عن اجتهدهم في التبليغ إليهم^(٢). وقيل: أخبروهم بما أصاب مَنْ قبلهم، فذلك ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾، وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك ﴿مِنْ خَلِيهِمْ﴾. ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ «أَنْ»: حرفُ عبارة وتفسير، أو مصدرية، على تقدير: بأن لا تعبدوا إِلَّا الله.

﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة، وإنما معناه: بما أرسلتم على قولكم ودعواكم، وفيه تهكم.

﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾ قيل: إنه من الصَّر وهو شدة البرد، فمعناه: باردة. وقيل: إنه من قولك: صَرَّ يَصِرُّ: إذا صَوَّت، فمعناه: لها صوت هائل.

﴿يَتِي أَيَّامٌ نَّحْسَاتٍ﴾ معناه: مِنَ النَّحْسِ، وهو ضد السَّعْدِ، وقيل: شديدة البرد، وقيل: متتابعة، والأول أرجح. وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء^(٣).

وقرئ ﴿نَّحْسَاتٍ﴾ بإسكان الحاء وكسرها^(٤)، فأما الكسر: فجمع نَحْسٍ، وهو صفة، وأما الإسكان: فتخفيف من الكسر، أو صفة على وزن فَعْلٍ، أو وصف بالمصدر.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي: بينا لهم، فهو بمعنى البيان، لا بمعنى الإرشاد.

(١) المحرر الوجيز (٧/٤٦٩-٤٧٠).

(٢) الكشف (١٣/٥٨٣).

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٧/٤٧٢) وعزاه إلى ابن عباس ؓ.

(٤) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الحاء، وقرأ الباقون بكسرها.

وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى الْبَارِ بِهَمٍّ يَرْزَعُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنَعُهُمْ
وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لِيَجْلُدِ اللَّهُمَّ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْظَقْنَا
اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ
أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَنَعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَبَكُمْ بِأَصْبَحْتُمْ مِنَ
الْخَسِيرِينَ ﴿٢٢﴾ إِنْ يَصِيرُوا بِالنَّارِ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا بِمَا هُمْ مِنَ الْمُغْثِيِّينَ ﴿٢٣﴾
*وَفَيَضُنَا لَهُمْ فُرْنَاءَ فَرَيْتُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ أَمْرٌ فَذَ
خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ ﴿٢٤﴾

﴿١٨﴾ بِهَمٍّ يَرْزَعُونَ﴾ أي: يُدْفَعُونَ بعنف.

﴿١٩﴾ وَجُلُودُهُمْ﴾ هي الجلودُ المعروفة، وقيل: هي كناية عن الفروج، والأول أظهر.

﴿٢٠﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾ الآية؛ يحتمل أن يكون: من كلام الجلود، أو من كلام الله تعالى، أو الملائكة. وفي معناه وجهان:

أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكم، فلم يمكنكم احتراش من ذلك، فشهدت عليكم.

والآخر: لم تحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها، ولم تظنوا أنها تشهد عليكم، وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا أرجح؛ لأنَّ ساق ما بعده معه، ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اجتمع ثلاثة نفر قُرْشِيَانِ^(١) وثَقَفِي، أو ثَقَفِيَانِ وقرشي^(٢)، قليلُ فقه قلوبهم، كثيرُ شحم بطونهم، فتحدَّثوا بحديث، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، فقال الآخر: إن كان يسمع منا شيئا

(١) في ج، د، هـ: «قريشيان» والمثبت موافق لما في الرواية.

(٢) في أ، ج، د، هـ: «وقرشي» والمثبت موافق لما في الرواية.

فإنه يسمعه كله، فنزلت الآية^(١).

﴿أَزِدْكُمْ﴾ أي: أهلككم، من الرَّدَى بمعنى الهلاك.

﴿وَإِنْ يَسْتَغْتَبُوا بِمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ هو من العُتْبَى بمعنى الرضا، أي: إن طلبوا العُتْبَى ليس فيهم من يُعطاها.

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ﴾ أي: يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغُواة الإنس.

﴿وَزَيَّنَّا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: ما تقدّم من أعمالهم، «وَمَا خَلْفَهُمْ»: ما هم عازمون عليه. أو «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» من أمر الدنيا، «وَمَا خَلْفَهُمْ» من أمر الآخرة، والتكذيب بها.

﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: سبق القضاء بعذابهم.

﴿فِي أَمْرٍ﴾ أي: في جملة أمم، وقيل: ﴿فِي﴾ بمعنى: «مع».

(١) أخرجه البخاري (٤٨١٧)، ومسلم (٢٧٧٥).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْفَرْعَاءِ وَالْعَوَاءِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٥٥﴾ بَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَغْدَاءِ اللَّهِ لِلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَكِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٦٠﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَبُورٍ رَحِيمٍ ﴿٦١﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْفَرْعَاءِ﴾ روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله^(١).

﴿وَالْعَوَاءِ بِهِ﴾ المعنى: لا تسمعوا إليه، وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات، وإنشاد الشعر، وشبه ذلك؛ حتى لا يسمعه أحد، وقيل: معناه: قَعُوا فِيهِ وَعَيْبُوهُ.

﴿أَرَنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا﴾ يقولون هذا إذا دخلوا جهنم، فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي؛ لتحقيقه. ومعنى ﴿الَّذِينَ أَضَلَّنَا﴾: كلُّ من أغوانا من الجن والإنس. وقيل: المراد: ولدُ آدم الذي سنَّ القتل، وإبليسُ الذي أمر بالكفر والعصيان، وهذا باطل؛ لأن ولدَ آدم مؤمنٌ عاصٍ، وإنما طلب هؤلاء من أضلَّهُم بالكفر. ﴿تَحْتَ أَفْدَامِنَا﴾ أي: في أسفل طبقة من النار.

﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: المعنى: استقاموا على قولهم: ﴿رَبَّنَا اللَّهُ﴾، فصَحَّ إيمانهم، ودام توحيدهم^(٢). وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المعنى: استقاموا على الطاعة وترك المعاصي^(٣). وقول عمر رضي الله عنه أكمل وأحوط، وقول أبي بكر رضي الله عنه أرجح؛

(١) أخرجه الطبري (٤١٧/٢٠)، وابن أبي حاتم (٣٢٧٢/١٠) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه من قول المشركين، دون تسمية أبي جهل، وقال في المحرر الوجيز (٤٧٨/٧): «كأبي جهل وغيره».

(٢) أخرجه الطبري (٤٢٢/٢٠) وما بعدها، والحاكم (٣٦٤٨) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه الطبري (٤٢٥/٢٠)، ولفظه: «استقاموا -والله- الله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعالب».

لما روى أنس أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية وقال: «قد قالها قوم ثم كفروا، فمن مات عليها فهو ممن استقام»^(١). وقال بعض الصوفية: معنى ﴿إِسْتَقْلَمُوا﴾: أعرضوا عما سوى الله، وهذه حالة الكمال، على أن اللفظ لا يقتضيها.

﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ﴾ يعني: عند الموت.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا الضمير للآخرة.

﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي: ما تطلبون.

(١) أخرجه الطبري (٢٠ / ٤٢٢)، والترمذي (٣٢٥٠) وقال: «حديث غريب»، والنسائي في الكبرى (١١٤٠٦)، والبزار في مسنده (١٣ / ٢٩٨)، وهذا لفظ النسائي، ولفظ غيره: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم..»، وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي، وهو ضعيف. تقريب التهذيب (٤٢١).

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ يُدْفَعُ بِالنِّعَةِ إِلَى النِّعَةِ بِنِيعَةٍ وَإِذَا أُلْذِيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ * وَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىهَا الْمَاءَ فَاهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ أَخْبَاها لَمُخِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَبَمَنْ يُلْفَى فِي الْبَارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَّ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤٤﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٥﴾ مَا يَقَالَ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ إِذْأَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٧﴾

﴿٣٦﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴿٣٦﴾ أي: لا أحد أحسنُ قولاً منه، ويدخل في ذلك: كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. وقيل: المراد محمد ﷺ، وقيل: المؤذنون، وهذا بعيد؛ لأنها مكية، وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم.

﴿٣٧﴾ وَمَا يُلْقِيهَا ﴿٣٧﴾ الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله: ﴿إُدْفَعُ بِالنِّعَةِ إِلَى النِّعَةِ﴾. أَيْ أَحْسَنُ.

﴿٣٨﴾ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٨﴾ أي: حظٌّ من العقل والفضل، وقيل: حظٌّ عظيم في الجنة.

﴿٣٩﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعَنَّكَ ﴿٣٩﴾ «إِنْ» شرطية دخلت عليها «ما» الزائدة. ونزعُ الشيطان: وساوسه وأمره بالسوء.

﴿الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر؛ لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنث، أو كالواحدة المؤنثة^(١). وقيل: إنما يعود على الشمس والقمر، وجمعهما لأن الاثنين جمع، وهذا بعيد.

﴿بِالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يعني: الملائكة.

﴿لَا يَسْمُونَ﴾ أي: لا يملئون.

﴿الْأَرْضَ خَشِيعَةً﴾ عبارة عن قلة النبات.

﴿إِهْتَرَّتْ﴾ ذكر في «الحج»^(٢).

﴿إِنَّ أَلِدَتَ أَخِيهَا لَمَخِي لَمُوتِي﴾ تمثيل واحتجاج على صحة البعث.

﴿لَآ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيْ ءَايَاتِنَا﴾ أي: يطعنون عليها، وهذا الإلحاد هو بالتكذيب. وقيل: باللغو فيه، حسبما تقدم في السورة.

﴿أَبْسَ يُلْفَى فِي الْبَارِ﴾ الآية؛ قيل: إن المراد بالذي يُلقى في النار: أبو جهل، وبالذي يأتي آمناً: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل: عمار بن ياسر رضي الله عنه^(٣)، واللفظ أعم من ذلك. ﴿إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ تهديد، لا إباحة.

﴿لَآ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ الذكر هنا: القرآن باتفاق. وخبر ﴿لَآ﴾ محذوف، تقديره: ضلُّوا، أو هلكوا، وقيل: خبرها: ﴿أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، وذلك بعيد. ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ أي: كريم على الله، وقيل: منيع من الشيطان.

﴿لَآ يَأْتِيهِ الْبَطْلُ﴾ أي: ليس فيما تقدمه ما يُبطله، ولا يأتي بعده ما يُبطله. والمراد على الجملة: أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات.

(١) فيقال: خلقهن، أو خلقها، كما يقال: الأفلام بريتها وبريتهن. انظر: الكشاف (١٣/٦١٠).

(٢) انظر تفسير الآية (٥).

(٣) قال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وفي عثمان رضي الله عنه، كما في المحرر الوجيز (٧/٤٨٨). وأخرج عبد الرزاق في

تفسيره (٣/١٥٧) عن بشر بن تميم قال: نزلت أبي جهل وعمار بن ياسر رضي الله عنه.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ في معناه قولان:

أحدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلّا مثل ما قال للرسول من قبلك.
والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلّا مثل ما قال الأمم المتقدمون
لرسولهم، فالمراد على هذا: تسليّة النبي ﷺ بالناسي.

والمراد على القول الأوّل: أنه ﷺ (١) أتى بما جاءت به الرسل، فلا تُنكر رسالته.
﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفاً. أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة،
وذلك على القول الأوّل (٢)، وأما على القول الثاني: فهو مستأنف منقطع مما قبله.
﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا بُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ الأعجمي: الذي لا يفصح،
ولا يُبين كلامه، سواء كان من العرب أو من العجم.

والعجمي: الذي ليس من العرب، فصيحاً كان أو غير فصيح. ونزلت الآية بسبب طعن
قريش في القرآن. فالمعنى: أنه لو كان أعجمياً لطعنوا فيه وقالوا: هلّا كان مُبَيَّنّاً؟ فظهر أنهم
يطعنون فيه على أي وجه كان.

﴿عَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ هذا من تمام كلامهم، والهمزة للإنكار.

والمعنى: أنه لو كان القرآن أعجمياً لقالوا: أقرآن أعجمي، ورسول عربي، أو مُرْسَلٌ
إليه عربي؟ وقيل: إنما طعنوا فيه؛ لما فيه من الكلمات العجمية، كسَجِّينَ وإِسْتَبْرَقَ،
فقالوا: أقرآن عَجَمِيٌّ وعَرَبِيٌّ؟ أي: مختلط من كلام العرب والعجم، وهذا يجري على
قراءة «أَعَجَمِيٌّ» بفتح العين (٣).

﴿يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ﴾ عبارة عن إعراضهم عن القرآن، فكانهم صمّ لا يسمعون. وكذلك ﴿وَهُوَ
عَلَيْهِمْ عَمًّى﴾ عبارة عن قلة فهمهم له.

(١) في زيادة: «إنما».

(٢) أي: هذا الاحتمال إنما يجيء على القول الأول من القولين الواردين في معنى: «ما يقال لك..» الآية.

(٣) قرئ بها في الشاذ، وهي قراءة عمرو بن ميمون. المحرر الوجيز (٧/٤٩١).

﴿أَوَلَيْكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ فيه قولان:

أحدهما: عبارة عن قلة فهمهم، فشبههم بمن يُنادى من مكان بعيد، فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يُقال.

والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة، أي: ينادون من مكان بعيد؛ لسمع أهل الموقف توبيخهم. والأول أليق بالكنايات التي قبله^(١).

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِاخْتِلَافٍ بِهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَلِإِنَّهُمْ لَهِى شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١١﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ
بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٢﴾ *إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ
مِنْ انْبِئٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ذُنُوبُهُمْ أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ قَالُوا ءَاذَنْتَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ
﴿١٣﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿١٤﴾ لَا يُسْمِعُ الْإِنْسَانُ
مِنْ دُعَائِهِ الْخَيْرَ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنْوَسْ فَنُوحِطْ ﴿١٥﴾ وَلَيْسَ أَذْنُكَ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ
مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَأَيَّامَةٌ وَلَيْسَ رُجْعَتِي إِلَىٰ رَبِّي إِلَّا لِي عِنْدَهُ
لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿١٦﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا
عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَتَبَاجَانِيَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿١٧﴾ فَلْأَرَأَيْتُمْ إِنْ
كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ سَرَّيْهِمْ وَءَايَاتِنَا
فِي الْأَبْوَابِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿١٩﴾ إِلَّا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّفَاءِ رَبِّهِمْ ءَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾

﴿١١﴾ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ﴾ يعني: القدر.

﴿١٦﴾ «إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: علم زمان وقوعها، فإذا سئل أحدٌ عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها.

﴿مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ جمع كِمٍّ - بكسر الكاف -، وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ذُنُوبُهُمْ﴾ العامل في «يَوْمَ» محذوف، والمراد به: يوم القيامة، والضمير للمشركين، وقوله: «أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ» توبيخٌ لهم. وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين، كأنه قال: الشركاء الذين جعلتم لي.

﴿قَالُوا ءَاذَنْتَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ المعنى: أنهم قالوا: أعلمناك ما منا مَنْ يَشْهَدُ^(١) اليوم بأن لك شريكاً؛ لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم.

(١) في ب، ج، د: «مِنْ شَهِيدٍ».

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ﴾ أي: ضلَّ عنهم شركاؤهم، بمعنى: أنهم لم يروههم حينئذ، ف﴿مَّا﴾ على هذا موصولة. أو: ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك، ف﴿مَّا﴾ على هذا مصدرية.

﴿وَوَظَّنُوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ الظنُّ هنا: بمعنى اليقين، والمحيص: المهرب، أي: علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب. وقيل: يوقف على ﴿وَوَظَّنُوا﴾، ويكون ﴿مَا لَهُم﴾ استئنافاً، وذلك ضعيف.

﴿لَّا يَسْمُ الْإِنْسَنُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ أي: لا يملُّ من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة^(١)، وقيل: في غيره من الكفار، واللفظ أعم من ذلك.

﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ أي: هذا حقِّي الواجبُ لي وليس تفضلاً من الله، ولا يقول هذا إلا كافر، ويدلُّ على ذلك قوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾. وقوله: ﴿وَلَيْسَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِلَّا لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ﴾ معناه: إن بُعثت تكون لي الجنة، وهذا تخرُّص وتكبر.

وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة^(٢).

﴿وَنَبَأِجَانِيَّةٍ﴾ ذكر في «الإسراء»^(٣).

﴿دُعَاءٍ غَرِيضٍ﴾ أي: كثير. وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذمِّ لها^(٤).

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ﴾ الآية؛ معناها: أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به، أستم في شقاق بعيد؟ فوضع قوله: ﴿مَنْ أَضَلُّ﴾ موضع الخطاب لهم.

﴿سَنُرِيهِمْ دَعَائِيَّتَنَا فِي الْأَبَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الضمير لقريش، وفيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الآيات في الآفاق: هي فتح الأقطار للمسلمين، والآيات في أنفسهم: هي

(١) ذكره في المحرر الوجيز (٧/ ٤٩٣) قولاً ولم ينسبه، ونسبه الواحدي في التفسير البسيط (١٩/ ٤٧٥) إلى ابن عباس.

عباس.

(٢) انظر الحاشية السابقة.

(٣) انظر (٢/ ٢٩٦).

(٤) في ب، ج: «لهم».

فتح مكة، فجميع ذلك وعدًا للمسلمين بالظهور، وتهديدًا للكفار، واحتجاجًا^(١) عليهم بظهور الحق وخمول^(٢) الباطل.

والثاني: أن الآيات في الآفاق: هي ما أصاب الأمم المتقدمين من الهلاك، وفي أنفسهم: يوم بدر.

والثالث: أن الآيات في الآفاق: هي خلقة السماء وما فيها من العبر والآيات، وفي أنفسهم: خلقة بني آدم، وهذا ضعيف؛ لأنه قال: ﴿سَرَّيْهِمْ﴾ بسين الاستقبال، وقد كانت السماء وخلق بني آدم مرئية، والأول هو الراجح.

﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ الضمير للقرآن و^(٣)الإسلام.

﴿مُحِيطٌ﴾ أي: محيطٌ بعلمه وقدرته وسلطانه.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «فجمع ذلك وعدًا للمسلمين بالظهور وتهديدًا للكفار واحتجاجًا».

(٢) في د: «وخمود».

(٣) في أ: «أو».

سُورَةُ الشُّورَى

جَمَّ عَسَقٌ كَذَلِكَ يُوجِزُ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢﴾ * يَكَاذُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطِرْنَ مِنْ بَوْفِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ بِيَمِ قَرِيبٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِيبٍ فِي السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٦﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ بِاللَّهِ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾

﴿عَسَقٌ﴾ الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما تقدّم في «البقرة». وحكى الطبري أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنه عن ﴿جَمَّ عَسَقٌ﴾، فأعرض عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه: إنما كرهها ابن عباس؛ لأنها نزلت في رجلٍ من أهل بيته اسمه عبد الله، بيني مدينة^(١) على نهر من أنهار المشرق، ثم يخسف الله بها في آخر الزمان^(٢). والرجل على هذا أبو جعفر المنصور، والمدينة بغداد، وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يُخسف بها^(٣).

(١) في الرواية: بيني مدينتين.

(٢) تفسير الطبري (٢٠/ ٤٦٤) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٧٤)، وتتمة قول حذيفة: «فذلك قوله: ﴿جَمَّ عَسَقٌ﴾ يعني: عزيمة من الله وفتنة وقضاء حُوم، عين: يعني عدلا منه، سين: يعني سيكون، وقاف: يعني واقع بهاتين المدينتين». وقال ابن كثير في تفسيره (٧/ ١٨٩): «وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا منكرا» وذكره.

(٣) لعله يقصد الحديث الذي عند مسلم (٢٩٠١) عن حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعا: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب...» الحديث.

﴿كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ﴾ الكاف: نعتٌ لمصدر محذوف^(١)، والإشارة بـ ﴿كَذَٰلِكَ﴾ إلى ما تضمنه القرآن أو^(٢) السورة. وقيل: الإشارة إلى: ﴿جَمَّ عَصَى﴾؛ فإن الله أنزل هذه الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله، وفي صحة هذا نظرٌ.

﴿اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اسم ﴿اللَّهُ﴾ فاعلٌ بـ ﴿يُوحِي﴾، وأما على قراءة ﴿يُوحِي﴾^(٣) بالفتح فهو فاعلٌ بفعل مضمر، دلَّ عليه ﴿يُوحِي﴾، كأنَّ قائلًا قال: «من الذي أوحى؟» فقيل: «الله».

﴿يَكَاذُ السَّمَوَاتِ يَتَّبَطَّرْنَ﴾ أي: يتشققن من خوف الله وتعظيم جلاله. وقيل: من قول الكفار: «اتخذ الله ولدًا»، فهي كالأية التي في «مريم». قال ابن عطية^(٤): وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردودٌ؛ لأن الله تعالى لا يوصف به^(٥).

(١) أي: مثل الإيحاء السابق. البحر المحيط (٦/١٩).

(٢) في ب، ج: «و».

(٣) قرأ ابن كثير بفتح الحاء، والباقون بكسرها.

(٤) المحرر الوجيز (٥٠٠/٧).

(٥) [التعليق ٩٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وقيل: من قول الكفار» إلخ، هذا المعنى صحيح؛ لدلالة آية سورة مريم عليه، ولكن تفسير هذه الآية به ضعيف؛ لأنه لا ذكر لقول الكفار في هذه الآية من سورة الشورى، فالصواب في هذه الآية هو القول الأول؛ لتقدم قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَى الْعَرْشِ عَظِيمٌ﴾. وقوله: «قال ابن عطية: وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل» إلخ، أقول: جزم ابن عطية بنفي الثقل عن الله فيه نظر؛ لأنه لم يذكر على النفي دليلًا، والظاهر أن نفي الثقل عند ابن عطية ونحوه مبنيٌّ على نفي الجسم عن الله عندهم، وهو - أعني الجسم - لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، ولهذا فأهل السنة لا يطلقونه نفيًا ولا إثباتًا؛ لأنه لم يرد فيه شيء، ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقًا وباطلاً، ولذا يوجبون الاستفصال عن مراد من تكلم به؛ فإن أراد حقًا قبل، وإن أراد باطلاً ردًّا. وأما الثقل فلا أعلم أنه ورد مرفوعاً عن النبي ﷺ إلا حديث الأطيظ، وفيه: «وإن له أطيظاً كأطيظ الرجل الجديد إذا ركب من ثقله»، أي: الكرسي، كما في حديث عبد الله بن خليفة عند ابن جرير، وفي معناه حديث جبير بن مطعم في العرش عند أبي داود (٤٧٢٦) وغيره.

لكن جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال: ﴿تَنفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾: قال: «يعني من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالى» رواه ابن جرير، وهو ما أشار إليه ابن عطية، ومثل هذه الآثار لا تكفي في إثبات صفة لذاته تعالى، فيجب التوقف عن إضافة الثقل إلى الله تعالى، إثباتاً أو نفيًا، ولكن هناك حديث قد يفهم منه إضافة الثقل إلى الله، وهو قوله ﷺ: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قَطُّ قَطُّ وعزتك، ويُزوى بعضها إلى بعض» [أخرجه البخاري (٦٦٦١) ومسلم (٢٨٤٨) عن أنس رضي الله عنه].

﴿مِنْ بَوْنِهِ﴾ الضمير للسموات، والمعنى: يتشققن من أعلاهن، وذلك مبالغة في التهويل. وقيل: الضمير للأرضين، وهذا بعيد. وقيل: الضمير للكفار، كأنه قال: من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن، وهذا أيضًا بعيد.

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ هذا عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما تستغفر^(١) للمؤمنين من أهل الأرض، فهي كقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٦]. وقيل: إنَّ ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ نسخ هذه الآية، وهذا باطل؛ لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلبَ الحِلْمِ عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، ومعناه: الإمهال لهم، وأن لا يُعاجلوا بالعقوبة، فيكون عامًا.

فإن قيل: ما وجه اتصال قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ﴾ الآية بما قبلها؟

فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله؛ فيكون تسبيح الملائكة أيضًا تعظيمًا له، فينتظم الكلام، وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم؛ فيكون تسبيح الملائكة تنزيهاً لله تعالى عن كفر بني آدم، وعن أقوالهم القبيحة.

﴿إِنَّمَا أَفَرُّ﴾ هي مكة، والمراد: أهلها، ولذلك عطف عليه ﴿مَنْ حَوْلَهَا﴾ يعني: من الناس.

﴿يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ يعني: يوم القيامة، وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يجتمعون فيه.

﴿أَمْ إِنَّا إِتَّخَذُوا﴾ ﴿أَمْ﴾ منقطعة، والأولياء هنا: المعبودون من دون الله.

(١) في أ، هـ: «يستغفرون».

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ انْتَبَيْتُ ﴿٥٨﴾ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٩﴾ لَهُ مَفَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ * شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ كِبَرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَخْتِجِبُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٦١﴾ وَمَا تَّبَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَمَنْ شَكَّ مِنْهُ مَرِيبٌ ﴿٦٢﴾ فَلِذَلِكَ قَادُغٌ وَاسْتَفْهَمَ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ إِنَّمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٦٤﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿٦٥﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَهُمْ ضَلَالٌ بَعِيدٌ ﴿٦٦﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٧﴾

﴿بَحْكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله؛ بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق. أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي ﷺ، كقوله: ﴿بَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٨].

﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ يعني: الإناث.

﴿وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ يحتمل أن يريد: الإناث، أو الأصناف.

﴿يَذُرُّكُمْ فِيهِ﴾ معنى: ﴿يَذُرُّكُمْ﴾: يخلقكم نسلاً بعد نسل، وقرناً بعد قرن، وقيل: يكثركم. والضمير المجرور يعود على الجعل الذي تضمنه قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمْ﴾، وهذا كما تقول: كلمتُ زيداً كلاماً أكرمتُه فيه. وقيل: الضمير للتزويج الذي دلَّ عليه قوله:

﴿أَزْوَاجًا﴾. وقال الزمخشري: تقديره: يذروكم في هذا التدبير، وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاً^(١). والضمير في ﴿يَذَرُوكُمْ﴾ خطابٌ للناس والأنعام، غلب فيه العقلاء على غيرهم.

فإن قيل: لم قال: ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ وهلاً قال: «يذروكم به»؟

فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمَنَبَع والمعدن للبت والتكثير. قاله الزمخشري^(٢).

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ تنزيهٌ لله تعالى عن مشابهة المخلوقين^(٣). قال كثيرٌ من الناس: الكاف زائدة للتأكيد، والمعنى: ليس مثله شيء. وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة، ولكن وضع ﴿مِثْلِهِ﴾ موضع «هو»، والمعنى: ليس كهو شيء^(٤). قال الزمخشري: وهذا كما تقول: «مثلك لا ييخل»، والمراد: أنت لا تبخل، فنفي البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته^(٥).

(١) الكشاف (٢١/١٤).

(٢) الكشاف (٢١/١٤).

(٣) [التعليق ٩٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «عن مشابهة المخلوقين» أقول: معلوم بالضرورة أن الله منزّه عن أن يشابه أحداً من المخلوقين، وعن أن يشابهه أحدٌ من المخلوقين، ونفي أي واحد منهما يستلزم نفي الآخر، ولكن الذي صرّحت بنفيه نصوص القرآن هو تشبيه المخلوق بالخالق؛ فمن ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي: ليس شيء من الموجودات مثله، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي: ليس أحد من الخلق كفواً له، أي: مثلاً له، ومن ذلك نفي الند والسّمِّي، كقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ أي: شبيهاً أو نظيراً من خلقه، وقوله سبحانه: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي: لا تجعلوا لله نظراء في استحقاق الإلهية، ولم يأت نصٌّ في نفي أن يكون تعالى مثلاً لبعض خلقه، ولكن نفي الأول يستلزم نفي الثاني، ولعل تصريح الآيات بنفي الأول، أي: مماثلة المخلوق للخالق؛ لأنه هو الواقع من المشركين، فكل من عبد مع الله غيره فقد جعله مثلاً له، ومن ذلك شرك النصاري؛ فإنهم جعلوا المسيح إلهاً، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾. فقول ابن جزري في الآية: «تنزيهٌ لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» أقول: هذا ما تدل عليه الآية بطريق اللزوم، أما منطوق الآية فهو تنزيه الله أن يماثله شيء من المخلوقين، فلو قال ابن جزري: تنزيه الله أن يماثله شيء من المخلوقين، كان أولى؛ ليوافق منطوق الآية، والآية دالة على نفي التشبيه بنوعيه؛ فتدل على نفي الأول بدلالة المنطوق، وعلى نفي الثاني: بطريق اللزوم، كما تقدم، ومع ذلك فعبرة ابن جزري تحتل المعنيين؛ لجواز إضافة المصدر إلى فاعله وإلى مفعوله.

(٤) تفسير الطبري (٤٧٦/٢٠).

(٥) الكشاف (٢٣/١٤).

﴿مَقَالِيدُ﴾ قد ذكر^(١).

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ اتفق دين محمد ﷺ مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات، وذلك هو المراد هنا، ولذلك فسره بقوله: ﴿أَن آفِيْمُوا الدِّينَ﴾ يعني: إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. وأما الأحكام الفروعية؛ فاختلفت فيها الشرائع، فليست تراد هنا.

﴿أَن آفِيْمُوا﴾ يحتمل أن تكون ﴿أَن﴾: في موضع نصب، بدلاً من قوله: ﴿مَا وَصَّى﴾، أو في موضع خفض، بدلاً من ﴿بِهِ﴾، أو في موضع رفع على خبر ابتداء مضمرة، أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب.

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي: صَعِبَ الإسلام على المشركين.

﴿إِلَّهِ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ﴾ الضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾: يعود على الله تعالى، وقيل: على الدين.

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ يعني: أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ﴾ يعني: القضاء السابق بأن لا يُفصل بينهم في الدنيا.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ يعني: المعاصرين لمحمد ﷺ من اليهود والنصارى. وقيل: يعني: العرب، و﴿الْكِتَابَ﴾ على هذا: هو القرآن.

﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنَ الضَّمِيرِ﴾ للكتاب، أو للدين، أو لمحمد ﷺ.

﴿فَبَلَدًا بَادِعًا﴾ أي: إلى ذلك الذي شرع الله ادعُ الناس، فاللام بمعنى «إلى». والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى قوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾، أو إلى قوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾. وقيل: إن اللام بمعنى: «من أجل»، والإشارة إلى التفرق والاختلاف، أي: لأجل ما حدث من التفرق ادعُ إلى الله، وعلى هذا: يكون قوله: ﴿وَاسْتَفِمْ﴾ معطوفاً، وعلى الأول: يكون مستأنفاً، فيوقف على ﴿بَادِعًا﴾.

﴿وَاسْتَفِمْ كَمَا أُمِرْتُ﴾ أي: دُم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته.

(١) انظر تفسير الآية (٦٠) في سورة الزمر.

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ الضمير للكفار، و﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ : ما كانوا يحبون من الكفر والباطل كله.

﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ قيل: يعني: العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه.

ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام، أي: أمرت أن أحملكم على الحق.

﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ أي: لا جدال ولا مناظرة؛ فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون.

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ أي: يجادلون المؤمنين في دين الله. ويعني: كفار قريش، وقيل: اليهود.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ﴾ الضمير يعود على ﴿اللَّهُ﴾، أي: من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه.

وقيل: يعود على الدين، وقيل: على محمد ﷺ، والأول أحسن وأظهر.

﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً﴾ أي: زاهقة باطلة.

﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ يعني: جنس الكتب^(١).

﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالواجب، أو متضمنًا الحق.

﴿وَالْمِيزَانَ﴾ ابن عباس ؓ وغيره: يعني: العدل^(٢)، ومعنى إنزال العدل: إنزال الأمر به في الكتب المنزلة. وقيل: يعني: الميزان المعروف.

فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟

فالجواب: أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم.

﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ جاء ﴿قَرِيبٌ﴾ بالتذكير؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، ولأن المراد به وقت الساعة.

(١) في ب، هـ: «الكتاب».

(٢) نسبه إليه الثعلبي (٣٣٩/٢٣)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٥٠٨/٧).

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا﴾ أي: يطلبون تعجيلها؛ استهزاءً بها، وتعجيزاً للمؤمنين.

﴿يَمَارُونَ﴾ أي: يجادلون ويخالفون.

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني: الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] أي: ما تقوم به الحياة، فإن هذا على العموم لكل حيوانٍ طول عمره، والزائد خاصٌّ بمن شاء الله.

* مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِيعِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَافِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿١٥٧﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَفْتَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿١٥٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ فُلُوكَ وَيَمُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦١﴾ * وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿١٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٦٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿١٦٤﴾

﴿حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ عبارة عن العمل لها، وكذلك ﴿حَرْثَ الدُّنْيَا﴾. وهو مستعار من حرث الأرض؛ لأن الحارث^(١) يعمل وينتظر المنفعة مما^(٢) عمل.

﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ عبارة عن تضعيف الثواب.

﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ أي: نؤته منها ما قُدر له؛ لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قُسم له.

﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ هذا^(٣) للكفار، أو لمن كان يريد الدنيا خاصة، ولا رغبة له في الآخرة.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ ﴿أَمْ﴾ منقطعة للإنكار والتوبيخ. والشركاء: الأصنام وغيرها،

(١) في أ: «الحراث».

(٢) في أ، د: «بما».

(٣) في ب، ج: «تهديد».

وقيل: الشياطين.

﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ الضمير في ﴿شَرَعُوا﴾: للشركاء، وفي ﴿لَهُمْ﴾: للكفار، وقيل بالعكس، والأول أظهر. و ﴿لَمْ يَأْذَن﴾ بمعنى: لم يأمر. والمراد: ما شرعوا من البواطل^(١) في الاعتقادات، وفي الأعمال، كالبَحيرة والوصيلة وغير ذلك.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ﴾ أي: لولا القضاء السابق بأن لا يُقَضَى بينهم في الدنيا لقَضِيَ بينهم فيها.

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفَعِينَ﴾ يعني: في الآخرة.

﴿ذَلِكَ الَّذِي يَنْشَرُ اللَّهُ عِبَادَهُ﴾ تقديره: ييسر به، وحذف الجار والمجرور.

﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ فيه أربعة أقوال:

الأول: أن ﴿الْقُرْبَى﴾ بمعنى القرابة، و﴿فِي﴾ بمعنى: «من أجل»، والمعنى: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم، فالقصد على هذا: استعطاف قريش، ولم يكن فيهم بطنٌ إلا وبينه وبين النبي ﷺ قرابة.

الثاني: أن ﴿الْقُرْبَى﴾ بمعنى الأقارب؛ أي: ذوي القربى، والمعنى: إلا أن تودوا^(٢) أقاربي وتحفظوني فيهم، والقصد على هذا: وصية بأهل البيت.

الثالث: أن ﴿الْقُرْبَى﴾ قرابة الناس بعضهم من بعض، والمعنى: أن تودوا أقاربكم، والقصد على هذا: وصية بصلة الأرحام.

الرابع: أن ﴿الْقُرْبَى﴾ التقرب إلى الله، والمعنى: إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته.

والاستثناء على القول الثالث والرابع: منقطع. وأما على الأول والثاني: فيحتمل الانقطاع؛ لأن المودة ليست بأجر^(٣)، ويحتمل الاتصال على المجاز، كأنه قال: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة، فجعل المودة كالأجر^(٤).

(١) في ب، ج، هـ: «الباطل».

(٢) في ب: «أن لا تودوا».

(٣) في أ: «بأجرة».

(٤) في أ: «كالأجرة».

﴿يَقْتَرِفْ﴾ أي: يكتسب.

﴿نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ يعني: مضاعفة الثواب.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ ﴿أَمْ﴾ منقطعة للإنكار والتوبيخ.

﴿إِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ فُلَيْكَ﴾ في المقصد بها^(١) قولان:

أحدهما: أنه ردُّ على الكفار في قولهم: ﴿إِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، أي: لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك، لكنك لم تفتري على الله كذبًا؛ فقد هداك وسدّدك.

والآخر: أن المراد: إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار، واحتمال أذاهم.

﴿وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله؛ لأن الذي قبله مجزوم، وهذا مرفوع^(٢)؛ فيوقف على ما قبله ويبدأ به. وفي المراد به وجهان:

أحدهما: أنه من تمام ما قبله، أي: لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت.

والآخر: أنه وعدٌ لرسول الله ﷺ بأن يمحوا الله الباطل وهو الكفر، ويحق الحق وهو الإسلام.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ ﴿عَنْ﴾ هنا: بمعنى «من»، وكأنه قال: التوبة الصادرة عن عباده. وقبول التوبة على ثلاثة أوجه:

أحدها: التوبة من الكفر، فهي مقبولة قطعًا.

والثاني: التوبة من مظالم العباد، فهي غير مقبولة حتى يردّ المظالم أو يستحلّ منها.

والثالث: التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله، فالصحيح: أنها مقبولة؛ بدليل هذه الآية، وقيل: هي في المشيئة.

(١) في ب، ج، د: «بهذا».

(٢) وحذفت الواو خطأ لا معنى، كما حذفت في «ويدع الإنسان» و«سندع الزبانية». المحرر الوجيز (٧/ ٥١٤)،

والكشاف (١٤/ ٥٣).

﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ العفو مع التوبة: على حسب ما ذكرنا. وأما العفو دون التوبة: فهو على أربعة أقسام:

الأول: العفو عن الكفر، وهو لا يكون أصلاً.

والثاني: العفو عن مظالم العباد، وهو كذلك.

والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وهو حاصل باتفاق.

والرابع: العفو عن الكبائر: فمذهب أهل السنة: أنه في المشيئة، ومذهب المعتزلة: أنها لا تغفر إلا بالتوبة.

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن معنى ﴿يَسْتَجِيبُ﴾: يجيب، و﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ مفعول، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، أي: يُجِيبُهُمْ فيما يطلبون منه. وقال الزمخشري: أصله: «يستجيب للذين آمنوا» فحذف اللام^(١).

والثاني: أن معناه: يجيب، و﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فاعل؛ أي: يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه.

والثالث: أن معناه: يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم، و«استفعل» على هذا: على بابه من الطلب. والأول أرجح؛ لدلالة قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾؛ ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما^(٢).

﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ أي: يزيدهم ما لم يطلبوا زيادةً على الاستجابة فيما طلبوا، وهذه الزيادة روي عن النبي ﷺ أنها الشفاعة والرضوان^(٣).

(١) الكشف (٥٦/١٤).

(٢) قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الثعلبي (٣٧١/٢٣)، والواحدي في البسيط (٥١٦/١٩). وقول معاذ أخرجه الطبري (٥٠٧/٢٠)، وابن أبي حاتم (٣٢٧٨/١٠)، والحاكم (٣٦٦١) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (٢٠٦/٧)-، والطبراني في الأوسط (٥٣/٦)، والكبير (٢٤٨/١٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال في قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾: «الشفاعة لمن وجبت له النار، ممن صنع إليهم معروفاً في الدنيا». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤/٧): «وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من عند نفسه فقال: أتى بخبر منكر، وبقيّة رجاله وثقوا»، وانظر: لسان الميزان (١٤٢/٢).

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: بغى بعضهم على بعض وطفوا؛ لأن الغنى يوجب الطغيان. وقال بعض الصحابة: فينا نزلت؛ لأننا نظرنا إلى أموال الكفار فتمنيّاها^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَظَوْا﴾ قيل لعمر عليه السلام: اشتدّ القحط وقنط الناس، فقال: «الآن يُمطرون»^(٢)، وأخذ ذلك من هذه الآية، ومنه قوله عليه السلام: «اشتدي أزمة تنفرجي»^(٣).

﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ قيل: يعني: المطر، فهو تكرارٌ للمعنى الأول بلفظ آخر، وقيل: يعني: الشمس، وقيل بالعموم.

﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ لا إشكال أن الدوابَّ في الأرض، وأما في السماء: فقيل: يعني: الملائكة، وقيل: يمكن أن يكون في السماء دوابُّ لا نعلمها نحن، وقيل: المعنى: أنه بَثَّ في أحدهما، فذكر الاثنين، كما تقول: «في بني فلان كذا» وإنما هو في بعضهم. ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ يريد: جمع الخلق للحشر يوم القيامة.

(١) أخرجه الطبري (٥٠٩/٢٠)، والطبراني - كما في مجمع الزوائد (٢٣٠/٧)، والدر المنثور (١٥٨/١٣) ولم أقف عليه في معاجمه - عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل الصفة؛ لأنهم تمنوا الدنيا. وصحح إسناده الهيثمي والسيوطي. وأخرجه الحاكم (٣٦٦٣) عن علي رضي الله عنه، وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه الطبري (٥١١/٢٠).

(٣) حديث موضوع، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ١١٦): «حديث: اشتدي أزمة تنفرجي: العسكري في الأمثال، والديلمى، والقضاعي، كلهم من حديث أمية بن خالد حدثنا الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي، قال: كان رسول الله ﷺ يقول، وذكره، والحسين كذاب»، وانظر: لسان الميزان لابن حجر (١٧٣/٣).

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٨﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٩﴾ وَمِنَ الْآيَةِ الْجَوَارِءُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ
إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
﴿٢٠﴾ أَوْ يُوبِقْهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٢١﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ
مَّحِيصٍ ﴿٢٢﴾ فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّلِعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنفِى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ
يَغْفِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٦﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَبا
وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَمَّا لَبَّىٰ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْفَىٰ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٢٨﴾ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٣٠﴾

﴿١٨﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ المعنى: أن المصائب التي تصيب
الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب، قال رسول الله ﷺ: «لا يصيب ابن آدم
خدشٌ عودٍ أو عثرةٌ قدم ولا اختلاجٌ عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر»^(١).

وقرئ ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ بغير فاء^(٢)، على أن يكون ﴿مَا أَصَابَكُمْ﴾ بمعنى: «الذي»، وقرئ
بalfاء على أن يكون ﴿مَا أَصَابَكُمْ﴾ شرطاً.

﴿بِمُعْجِزِينَ﴾ قد ذكر^(٣).

﴿الْجَوَارِءُ﴾ جمع جارية، وهي السفينة.

(١) أخرجه الطبري (٥١٤/٢٠) عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ قال.. الحديث، وهو مرسل، قال ابن كثير في
تفسيره (٣٦٣/٢): «وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح: «والذي نفسي بيده، لا يصيب
المؤمن هم ولا حزن، ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياها» ا.هـ. أخرجه البخاري
(٥٦٤١)، ومسلم (٢٥٧٣) عن أبي سعيد وأبي هريرة ؓ، ولفظه للبخاري.

(٢) قرأ نافع وابن عامر بغير فاء، وقرأ الباقر بالفاء.

(٣) انظر تفسير الآية (٢١) في سورة العنكبوت.

﴿كَالْأَعْلَمِ﴾ جمع علم، وهو الجبل.

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ الضمير في ﴿يَظْلَلْنَ﴾ للجواري، وفي ﴿ظَهْرِهِ﴾ للبحر، أي: لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر. فالمقصد: تعيدُ النعمة في إرسال الرياح، أو تهديدُ بإسكانه.

﴿أَوْ يُوبِقَهُنَّ يَمًا كَسَبُوا﴾ عطفٌ على ﴿يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾، ومعنى ﴿يُوبِقَهُنَّ﴾: يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة، والضمير فيه للسفن، وفي ﴿كَسَبُوا﴾ لركابها من الناس. والمعنى: أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس.

﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾ أي: يعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله. وقرئ ﴿يَعْلَمَ﴾: بالرفع^(١): على الاستئناف. وبالنصب، واختلف في إعرابه على قولين:

أحدهما: أنه نصبٌ بإضمار «أن» بعد الواو، لما وقعت بعد الشرط والجزاء؛ لأنه غير واجب. وأنكر ذلك الزمخشري وقال: إنه شاذ؛ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه^(٢).

والثاني قول الزمخشري: إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره: «لينتقم منهم ويعلم»، قال: ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في القرآن، ومنه قوله: ﴿وَلَيَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ [مريم: ٢٠]^(٣).

﴿كَبَّيَّرَ الْإِثْمَ﴾ ذكرنا الكبائر في «النساء»^(٤). وقيل: إن كبائر الإثم: هو الشرك، والفواحش: هو^(٥) الزنا، واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ قيل: يعني: الأنصار؛ لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي ﷺ إلى الإيمان. ويظهر لي أن هذه الآيات إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ لأنه بدأ أولاً

(١) قرأ نافع وابن عامر برفع الميم، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) الكشاف (٧٠/١٤-٧١).

(٣) الكشاف (٦٩-٧٠).

(٤) انظر تفسير الآية (٣١).

(٥) في أ: «هي».

بصفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم صفات عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم صفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكونه جمع هذه الأوصاف، ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك.

فأما صفات أبي بكر رضي الله عنه، فقلوه: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، وإنما جعلنا هذا صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفاً بها؛ لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره، قال رسول الله ﷺ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح»^(١)، وقال ﷺ: «أنا مدينة الإيمان، وأبو بكر بابها»^(٢)، وقال أبو بكر: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»^(٣)، والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان.

وأما صفات عمر رضي الله عنه، فقلوه: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾؛ لأن ذلك هو التقوى، وقد قال ﷺ: «أنا مدينة التقوى، وعمر بابها»^(٤)، وقوله: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾؛ لأن قوله: ﴿فَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ١٣] نزلت في عمر رضي الله عنه.

وأما صفات عثمان رضي الله عنه، فقلوه: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾؛ لأن عثمان رضي الله عنه لما دعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام تبعه، وبادر إلى الإسلام وقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان كثير الصلاة بالليل، وفيه نزلت: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ إِتَاءَ اللَّيْلِ﴾ [الزمر: ١٠] الآية. وروي عنه أنه كان يُحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله^(٥)، وقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾؛ لأن عثمان رضي الله عنه ولي الخلافة بالشورى، وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان كثير النفقة في سبيل الله، ويكفيك أنه جهّز جيش العسرة.

(١) في ب، ج: «لرجحهم».

(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٣٣٥/٥) مرفوعاً، وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٤١٨/١) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) لم أقف عليه.

(٤) لم أقف عليه.

(٥) لم أقف عليه.

(٦) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (١٨١).

وأما صفات عليٍّ عليه السلام: فقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾؛ لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصاراً للحق، وانظر كيف سمى رسول الله ﷺ المقاتلين لعليٍّ عليه السلام بالفئة الباغية، حسبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر عليه السلام: «تقتلك الفئة الباغية»^(١)، فذلك هو البغي الذي أصابه.

وقوله: ﴿بِمَنْ عَاقَبَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ إشارة إلى فعل الحسن بن عليٍّ عليه السلام حين بايع معاوية عليه السلام، وأسقط حق نفسه ليُصلح أحوال المسلمين، ويحقق دماءهم، قال رسول الله ﷺ في الحسن: «إن ابني هذا سيد، ولعلَّ الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»^(٢).

وقوله: ﴿وَلَمْ يَنْتَصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ بِأَوَّلِيكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾، إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن عليه السلام، وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية.

وقوله: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ إشارة إلى بني أمية، فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم أنهم: «جعلوا عباد الله خولاً، ومال الله دُولاً»^(٣)، ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب عليه السلام على منابرهم.

وقوله: ﴿وَلَمْ صَبَرَ وَعَفَرَ﴾ الآية؛ إشارة إلى صبر أهل بيت النبي ﷺ على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية.

﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ سمى العقوبة باسم الذنب، وجعلها مثله^(٤)؛ تحرُّراً من الزيادة عليه^(٥).

(١) أخرجه البخاري (٤٤٧) عن أبي سعيد عليه السلام، ومسلم (٢٩١٦) عن أم سلمة عليه السلام.

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٠٤).

(٣) أخرجه أحمد (١١٧٥٨)، والحاكم (٨٤٧٩)، والطبراني في المعجم الصغير (٢/٢٧١) والأوسط (٦/٨) عن أبي سعيد عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بلغ بنو أبي فلان - وقال الحاكم والطبراني في الصغير: «بنو أبي العاص» وفي الأوسط: «بنو الحكم» - ثلاثين رجلاً، اتخذوا مال الله دولا، ودين الله دخلاً، وعباد الله خولاً، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/٤٣٤). وأخرجه الحاكم (٨٤٧٨) من حديث أبي ذر عليه السلام، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(٤) في أ، ب، ج: «مثلها».

(٥) في أ: «عليه».

﴿بِمَنْ عَاقَا وَأَصْلَحَ بَأْجَرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ هذا يدلُّ على أن العفو عن المظلَّمة أفضل من الانتصار؛ لأنه ضمَّن الأجر في العفو، وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ﴿وَلَمْ يَنْتَصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ بِأَوْلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾. وقيل: إن الانتصار أفضل، والأول أصحُّ.

فإن قيل: كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ والمباح لا مدح فيه ولا ذمٌّ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المباح قد يُمدح؛ لأنه قيامٌ بحقٍّ لا بباطل.

والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرُّراً ممن بدأ بالظلم، فكأنَّ المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم.

والثالث: أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب عليه السلام حسبما ذكرنا فانتصاره ممدوح^(١)؛ لأن قتال أهل البغي واجب؛ لقوله تعالى: ﴿بَقَاتِلُوا آلَ بَغِيٍّ﴾ [الحجرات: ٩].

(١) في ب، ج، د: «محمود».

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ إِلَى
 مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١٤﴾ وَتَرِيَهُمْ يَعْزُضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ ظُرُفٍ خَمِيٍّ وَقَالَ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِتْمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي
 عَذَابٍ مُفِيمٍ ﴿١٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 سَبِيلٍ ﴿١٦﴾ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلَجٍ يَوْمَئِذٍ
 وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿١٧﴾ إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَمِيْظًا إِنْ عَلَيْنَاكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا
 أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً بَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا فَعَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿١٨﴾
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿١٩﴾
 أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ * وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ
 يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى
 حَكِيمٍ ﴿٢١﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلَا يَمْنُنُ
 وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
 صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٢٣﴾

﴿١٤﴾ يَعْزُضُونَ عَلَيْهَا﴾ أي: على النار.

﴿خَشِيعِينَ﴾ عبارة عن الدَّلِّ والكآبة.

﴿مِنْ الدَّلِّ﴾ يتعلق بـ ﴿خَشِيعِينَ﴾، أو بـ ﴿يَنْظُرُونَ﴾، وعلى هذا عَوَّل الزمخشري^(١).

﴿يَنْظُرُونَ مِنْ ظُرُفٍ خَمِيٍّ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أنه عبارة عن الدَّلِّ؛ لأن نظر الدَّلِّيل بمهانة واستكانة.

والآخر: أنهم يُحْشَرُونَ عُمِيًّا فلا ينظرون بأبصارهم، وإنما ينظرون بقلوبهم، واستبعد

هذا ابن عطية^(٢) والزمخشري^(٣).

(١) الكشاف (١٤/٨١).

(٢) المحرر الوجيز (٧/٥٢٧).

(٣) الكشاف (١٤/٨٢).

وَالظَّرَفُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ بِهِ: الْعَيْنَ، أَوْ يَكُونُ مُصَدِّرًا^(١).

﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ﴾ يَتَعَلَّقُ بِهِ ﴿قَالَ﴾، أَوْ بِهِ ﴿خَسِرُوا﴾.

﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الَّذِينَ آمَنُوا، أَوْ مُسْتَأْنَفًا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى.

﴿لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ ذَكَرَ فِي «الرُّومِ»^(٢).

﴿مَنْ نَكِرَ﴾ أَي: إِنْكَارٍ، يَعْنِي: لَا تَنْكُرُونَ أَعْمَالَكُمْ.

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثَاءً﴾ قَدَّمَ الْإِنَاثَ اعْتِنَاءً بِهِنَّ، وَتَأْنِيْسًا لِمَنْ وَهَبَهُنَّ^(٣) لَهُ. قَالَ وَائِلَةُ بْنُ

الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مِنْ يُؤْمِنُ الْمَرْأَةَ تَبْكِيْرُهَا بِأَنْثَى قَبْلَ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالْإِنَاثِ^(٤).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْبِيَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَشَعِيبٌ وَلُوطٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَهَا إِنَاثٌ دُونَ ذُكُورٍ،

وَإِبْرَاهِيمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَهُ ذُكُورٌ دُونَ إِنَاثٍ، وَمُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الْإِنَاثَ وَالذَّكَورَ، وَيَحْيَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَهُ

عَقِيمًا^(٥). وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَخْلُو عَنْ قِسْمٍ مِنْ

هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ أَدَوَاتِ الْبَيَانِ: التَّقْسِيمُ.

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ الْآيَةُ؛ بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا كَلَامَهُ لِعِبَادِهِ،

وَجَعَلَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: أَحَدُهَا: الْوَحْيُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْهَامِ أَوْ بِمَنَامٍ.

وَالْآخَرُ: بِأَنْ يُسْمِعَهُ كَلَامَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وَالثَّالِثُ: الْوَحْيُ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ، وَهُوَ قَوْلُهُ:

﴿أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا﴾ يَعْنِي: مَلَكًا، ﴿فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ إِلَى النَّبِيِّ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالْأَنْبِيَاءِ.

وَالثَّانِي خَاصٌّ بِمُوسَى وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ؛ إِذْ كَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ. وَأَمَّا

الْأَوَّلُ؛ فَيَكُونُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ كَثِيرًا، وَقَدْ يَكُونُ لَسَائِرِ الْخَلْقِ، وَمِنْهُ ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ﴾

[النحل: ٦٨]، وَمِنْهُ مَنَامَاتُ النَّاسِ.

(١) أَي: يَطْرَفُ طَرْفًا خَفِيًّا. الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ (٧/ ٥٢٧).

(٢) انْظُرْ تَفْسِيرَ الْآيَةِ (٤٢).

(٣) فِي ب: «وُهَبْنَ».

(٤) ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ الْوَجِيزِ (٧/ ٥٢٩) مِنْ قَوْلِ وَائِلَةَ، وَعَزَاهُ إِلَى الثَّعْلَبِيِّ، وَأَخْرَجَهُ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٢٣/ ٣٩٤).

بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جَدًّا، فِيهِ مِنْ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

(٥) أَخْرَجَهُ الثَّعْلَبِيُّ (٢٣/ ٣٩٦) بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَشَرَ.

﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ قرئ ﴿يُرْسِلُ﴾ و ﴿يُوحِي﴾^(١): بالرفع: على تقدير: أو هو يرسل، وبالنصب: عطفاً على ﴿وَحْيًا﴾؛ لأن تقديره: «أن يوحى» فعطفت «أن» على «أن» المقدرة. ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ الروح هنا: القرآن، والمعنى: مثل هذا الوحي، وهو بإرسال ملك، أوحينا إليك القرآن. والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور، أو يكون من الأمر بالشيء.

﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكِتَابَ وَلَا الْإِيمَنَ﴾ المقصد بهذا شيان: أحدهما: تعداد النعمة عليه ﷺ، بأن علمه الله ما لم يكن يعلم. والآخر: احتجاج على نبوته؛ لكونه أتى بما لم يكن يعلمه، ولا تعلمه من أحد.

فإن قيل: أمّا كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه، وأمّا الإيمان ففيه إشكال؛ لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم^(٢)؟

فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة، وإنما كَمُلَ له معرفتها بعد بعثه، وقد كان مؤمناً بالله قبل ذلك، فالإيمان هنا يعني به: كمال المعرفة، وهي التي حصلت^(٣) له بالنبوة. ﴿وَلَكِيسَ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ الضمير للقرآن.

(١) قرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) في د: «بعثهم».

(٣) في ب، ج: «جُعلت».

سورة الزخرف

جَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ
الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ﴿٣﴾ أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا لَّئِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٤﴾
وَكَمَ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍِّّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٥﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍِّّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾
بَاهِلِكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٨﴾ أَلَيْدٌ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا
سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٩﴾ * وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ بِأَنْشُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا
كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا
تَرْكَبُونَ ﴿١١﴾ لِيَسْتَوْدُوا عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِنِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٣﴾

﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ: يعني: القرآن. و﴿الْمُبِينِ﴾: يحتمل أن يكون بمعنى البين، أو المبين لغيره.

﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ: ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾: اللوح المحفوظ. والمعنى: أن القرآن وُصِفَ في اللوح المحفوظ بأنه عليّ حكيم. وقيل: المعنى: أن القرآن نُسخَ بجملته في اللوح المحفوظ، ومنه كان جبريل عليه السلام ينقله، فوصفه الله بأنه عليّ حكيم؛ لكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ، والأول أظهر وأشهر.

﴿٤﴾ أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا: الهمزة للإنكار، والمعنى: أنمستك عنكم الذكر؟ و﴿تَضْرِبُ﴾: من قولك: أضربت عن كذا: إذا تركته.

و﴿الذِّكْرُ﴾: يحتمل أن يريد به: القرآن، أو التذكير والوعظ.

و﴿صَفْحًا﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه بمعنى الإعراض، تقول: صفحتُ عنه: إذا أعرضت عنه، فكأنه قال: أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم؟ وإعراب ﴿صَفْحًا﴾ على هذا: مصدرٌ من المعنى، أو مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال.

والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران، فكأنه يقول: أنمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم وغفرانًا لذنوبكم؟ وإعراب ﴿صَفْحًا﴾ على هذا: مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال. ﴿إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ قرئ بكسر الهمزة^(١): على الشرط، والجواب في الكلام الذي قبله، وقرئ بالفتح: على أنه مفعول من أجله.

﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ الضمير لقريش، وهم المخاطبون بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾. فإن قيل: كيف قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ على الشرط بحرف «إِنْ» التي معناها الشك، ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟

فالجواب: أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف، وتجهيلهم في ارتكابه، فكأنه شيء لا يقع من عاقل، فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع.

﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: تقدّم في القرآن ذكرُ حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا.

﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمُ﴾ الآية؛ احتجاج على قريش؛ لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره. ومقتضى جوابهم أن يقولوا: «خلقهن الله»، فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بـ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم. وأما قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ فهو من كلام الله، لا من كلامهم.

﴿مِهْدًا﴾ أي: فراشًا، على وجه التشبيه.

﴿سَبَلًا﴾ أي: طرقًا تمشون فيها.

(١) قرأ نافع وحزمة والكسائي بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها.

﴿مَاءٌ يَفَدِّرُ﴾ أي: بمقدارٍ ووزن معلوم، وقيل: معناه: بقضاء.

﴿كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ تمثيلٌ للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض.

﴿الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ يعني: أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك.

﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ الضمير يعود على ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾.

﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ﴾ يحتمل أن يكون هذا الذكر: بالقلب، أو باللسان. ويحتمل أن يريد: النعمة في تسخير هذا المركوب، أو النعمة على الإطلاق. وكان بعض السلف^(١) إذا ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ثم يقول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾.

﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِينَ﴾ أي: مُطِيقِينَ وغالِبِينَ.

﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اعترافٌ بالحشر. فإن قيل: ما مناسبة هذا للركوب؟

فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرّضٌ للهلاك بما يخاف من غرق السفينة، أو سقوطه عن الدابة، فأمر بذكر الحشر؛ ليكون مستعدًّا للموت الذي قد تعرّض له، وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنّاة.

(١) هو الحسن بن علي ؑ، أخرجه الطبري (٢٠/ ٥٥٨).

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا لَئِنْ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿١٤﴾ أَمْ إِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْطَبِيكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٥﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٦﴾ أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ أَنْثَىٰ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٨﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٩﴾ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ بِهِمْ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢٠﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ * قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِآهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٣﴾ بَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ الضمير في ﴿جَعَلُوا﴾ لكفار العرب، وفي ﴿لَهُ﴾ الله تعالى. وهذا الكلام متصل بقوله: ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ﴾ الآية. والمعنى: أنهم جعلوا الملائكة بناتٍ لله، فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده نصيبًا له وحظًا دون سائر عباده. وقال الزمخشري: معناه: أنهم جعلوا الملائكة جزءًا منه وبعضًا منه، كما يكون الولد بضعةً من والده وجزءًا منه^(١).

وقال بعض اللغويين: الجزء في اللغة: الإناث، واستشهد على ذلك بيت شعر.

قال الزمخشري: وذلك كذبٌ على العرب، والبيت موضوع^(٢).

﴿أَمْ إِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾ ﴿أَمْ﴾ للإنكار والردُّ على الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله. ومعنى ﴿أَصْطَبِيكُم﴾: خصَّكم، أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهنَّ^(٣) أدنى، وأصفاكم بالبنين وهم أعلى.

(١) الكشف (١٤/١١٠).

(٢) الكشف (١٤/١١٠).

(٣) في ب، ج: «وهذا».

﴿وَإِذَا بُقِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ أي: إذا بُشِّرَ بالأنثى. وقد ذُكر هذا المعنى في «النحل»^(١)، والمراد: أنهم يكرهون البنات؛ فكيف ينسبونها إلى الله؟ تعالى الله عن قولهم. ﴿أَوْ مَنْ يَنْشَوُا فِي الْحَلِيَّةِ﴾ المراد بـ ﴿مَنْ يَنْشَوُا فِي الْحَلِيَّةِ﴾: النساء. والحلية: هي الحللي من الذهب والفضة، وشبه ذلك، ومعنى يَنْشَأُ فيها: يكبر وينبت في استعمالها. وقرئ ﴿يَنْشَوُا﴾ بضم الباء وتشديد الشين^(٢): بمعنى يُرَبَّى فيها.

والمقصد: الردُّ على الذين قالوا: الملائكة بنات الله، كأنه قال: أجعلتم الله من يَنْشَأُ في الحلية؟ وتلك صفة النقص، ثم أتبعها بصفة نقص أخرى، وهي قوله: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ يعني: أن الأنثى إذا خاصمت أو^(٣) تكلّمت لم تقدر أن تُبين حجتها؛ لنقص عقلها، وقلما تجد امرأة إلا تُفسد الكلام وتخلط المعاني، فكيف يُنسب لله من يتصف بهذه النقائص؟ وإعراب ﴿مَنْ يَنْشَوُا﴾: مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: أجعلتم الله من يَنْشَأُ، أو مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: أو مَنْ يَنْشَأُ في الحلية خصصتم به الله.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً﴾ الضمير في ﴿جَعَلُوا﴾ لكفار العرب، فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة: أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. والآخر: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين. والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثًا. وقرئ ﴿عِنْدَ الرَّحْمَنِ﴾ بالنون^(٤)، والمراد به: قُرْبُ الملائكة وتشريفهم كقوله: ﴿الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]. وقرئ ﴿عِبَادٌ﴾ بالباء جمع عبد، والمراد به أيضًا: الاختصاص والتشريف.

﴿أَوْ شَهِدُوا آسَهِدُوا خَلَقَهُمْ﴾ هذا ردُّ على العرب في قولهم: إن الملائكة إناثٌ. والمعنى: أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة، فكيف يقولون ما ليس لهم به علم؟ ﴿سَتَكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ أي: تُكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة، ويُسألون عنها يوم القيامة.

(١) انظر تفسير الآية (٥٨).

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ﴿يَنْشَوُا﴾ بضم الباء وفتح النون وتشديد الشين، وقرأ الباقر بفتح الباء وإسكان النون والتخفيف.

(٣) في أ، د، هـ: «و».

(٤) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ﴿عند﴾ بالنون، وقرأ الباقر ﴿عبادٌ﴾ بالباء وألف بعدها.

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾: للكفار، وفي ﴿عَبَدْنَاهُمْ﴾: للملائكة، وقال ابن عطية: للأصنام^(١)، والأول أظهر وأشهر. والمعنى: احتجاج احتج به الذين عبدوا الملائكة، وذلك أنهم قالوا: لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم، فكونه يُمهّلنا ويُنعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم، ثم ردّ الله عليهم بقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ يعني: أن قولهم بغير دليل وحجة، وإنما هو تخرّص منهم.

﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل القرآن، وهذا أيضًا ردّ عليهم؛ لكونهم ليس لهم كتاب يستمسكون^(٢) به.

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ فِتْنَةٍ﴾ أي: على دين وطريقة. والمعنى: أنهم ليس لهم حجة، وإنما هم يقلّدون آباءهم.

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ الآية؛ معناها: كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة؛ كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة، بل بمجرد التقليد المذموم.

﴿قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ هذا ردّ على الذين اتبعوا آباءهم. والمعنى: أتبعونهم ولو جئكم بدين أهدى^(٣) من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم؟ وقرئ: ﴿قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ﴾^(٤)، والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم. وأما قراءة ﴿قُلْ﴾ بالأمر: فهو خطابٌ لمحمد ﷺ، أمره الله أن يقول ذلك لقريش، وقيل: هو للنذير المتقدّم، أمره الله أن يقول ذلك لقومه، والأول أظهر، وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضًا بين قصة المتقدّمين، فإن قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ﴾ حكاية عن الكفار المتقدّمين، وكذلك قوله: ﴿بِأَنفُسِنَا مِنْهُمْ﴾ يعني: من المتقدّمين.

(١) المحرر الوجيز (٧/٥٤٠).

(٢) في ب، د: «يتمسكون».

(٣) في ب، ج: «بأهدى».

(٤) قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم «قال» خبرًا، وقرأ الباقون «قل» أمرًا.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿١٥﴾ إِلَّا إِلَٰهَ الَّذِي بَطَرْتَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿١٦﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَافِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَٰذَا الْفُرْقَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢٠﴾ أَهْمُ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَنَّا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا ﴿٢١﴾ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوبِتَهُمْ سَفْعًا مِّنْ بَصَصَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٢٣﴾ وَلِيُوبِتَهُمْ أَيْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يُتَّكَبَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِن كُلَّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾

﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ﴾ أي: بريء، وبراءٌ في الأصل: مصدر، ثم استعمل صفة، ولذلك استوى فيه الواحد والاثان والجماعة، كعدلٍ وشبهه.

﴿إِلَّا إِلَٰهَ الَّذِي بَطَرْتَنِي﴾ يحتمل أن يكون استثناء منقطعاً، وذلك إن كانوا لا يعبدون الله. أو يكون متصلاً، إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وإعرابه على هذا: بدلٌ من ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾، فهو في موضع خفض، أو منصوب على الاستثناء، فهو في موضع نصب.

﴿سَيَهْدِينِ﴾ قال هنا: ﴿سَيَهْدِينِ﴾، وقال مرة أخرى: ﴿بِهِوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨]؛ ليدل على أن الهداية في الحال والاستقبال.

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَافِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ ضمير الفاعل في ﴿جَعَلَهَا﴾ يعود على إبراهيم عليه السلام، وقيل: على الله تعالى، والأول أظهر.

والضمير المؤنث المفعول يعود: على الكلمة التي قالها، وهي: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾، ومعناها: التوحيد، ولذلك قيل: يعود على الإسلام لقوله: ﴿هُوَ سَبِّحُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الحج: ١٧٦]، وقيل: يعود على «لا إله إلا الله»، والمعنى متقارب، أي: جعل إبراهيم عليه السلام تلك الكلمة باقية في ذريته؛ لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. والعقب: هو الولد وولد الولد ما تناسلوا أبداً.

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ﴾ الإشارة بـ ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إلى قريش. وهذا الكلام متصل بما قبله؛ لأن قريشاً من عقب إبراهيم ﷺ، فالمعنى: لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت الكلمة فيهم، بل مَتَّعْتُهُمْ بالنعم والعافية، فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾، وهو محمد ﷺ.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾ لقريش. والقريتان: مكة والطائف. و ﴿مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ﴾ معناه: من إحدى القريتين، كقوله: ﴿يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ﴾ [الرحمن: ٢٠]، أي: من أحدهما.

وقيل: معناه: على رجلٍ من رجلين من القريتين، فالرجل الذي من مكة: الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة بن ربيعة، والرجل الذي من الطائف: عروة بن مسعود، وقيل: حبيب بن عمير^(١).

ومعنى الآية: أن قريشاً استبعدوا نزول القرآن على محمد ﷺ، واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء، ووصفوه بالعظمة يعنون الرئاسة في قومه وكثرة ماله، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿أَهُمْ يَفْهَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ يعني: أن الله يخصُّ بالنبوة من شاء من عباده على ما تقتضيه حكمته وإرادته، وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم، ثم أوضح ذلك بقوله: ﴿نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: كما قَسَمْنَا المعاش في الدنيا كذلك قَسَمْنَا المواهب الدينية، وإذا كنا لم نُهْمِلِ الحظوظ الحقيرة الفانية، فأولى وأحرى أن لا نهملِ الحظوظ الشريفة الباقية.

﴿لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ هو من التَّسْخِيرِ في الخدمة، أي: رفعنا بعضهم فوق بعض لِيُخْدَمَ بعضهم بعضاً.

﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ هذا تحقيقٌ للدنيا. والمراد بـ ﴿رَحِمْتُ رَبِّكَ﴾ هنا: النبوة، وقيل: الجنة.

(١) في د: «حبيب بن عمر»، والذي في تفسير الطبري (٢٠/٥٨٠): «حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي».

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ الآية؛ تحقيقاً أيضاً للدنيا. ومعناها: لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سُقْفًا من فضة، وذلك لِهَوَانِ الدنيا على الله، كما قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة»^(١) ماء»^(٢).

﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ المعارج: الأدراج والسلالم^(٣). ومعنى «يَظْهَرُونَ»: يرتفعون، ومنه «فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوا» [الكهف: ٩٣]. والسرر: جمع سرير. والزُخرف: الذهب، وقيل: أثاث البيت من الستور والتمارق، وشبه ذلك، وقيل: هو التزيق والنقش وشبه ذلك من التزيين؛ كقوله: «حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ» [يونس: ٢٤].

(١) في ج: «جرعة».

(٢) أخرجه الترمذي (٢٣٢٠) وصححه، وابن ماجه (٤١١٠)، والحاكم (٧٨٤٧) وصححه، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٣) ف، أ، د، هـ: «والسلالم».

وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا بِهِوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٥٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٥٧﴾ وَلَنْ يَنْبَغَ لَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٥٨﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَفِعُونَ ﴿٦٠﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ آيَاتِنَا وَعَذَابُنَا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٦١﴾ *بَاسْتَمْسِكَ بِآيَاتِنَا أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٢﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٦٣﴾ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٦٤﴾

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا﴾ «يَعِشْ» من قولك: عَشَى الرجل: إذا أظلم بصره، والمراد به هنا: ظلمة القلب والبصيرة. وقال الزمخشري: يَعِشَى بفتح الشين^(١): إذا حصلت الآفة في عينه، ويعشُو بضم الشين: إذا نظر نظرة الأعشى، وليس به آفة^(٢)، فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: عَمِيَ وتعمى. فمعنى القراءة بالضم: يتجاهل ويجحد معرفته بالحق، والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر.

و﴿ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾: قال الزمخشري: يريد به القرآن^(٣)، وقال ابن عطية: يريد به: ما ذكر الله به عباده من المواعظ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل^(٤)، ويحتمل عندي: أن يريد ذِكْرَ العبدِ لله.

ومعنى الآية: أن من غفل عن ذكر الله يَسَّرَ الله له شيطانًا يكون له قرينًا، فتلك عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان، كما أن مَنْ دام على الذكر^(٥) تباعد عنه الشيطان.

(١) قراءة السبعة بضم الشين، وقرئ في الشاذ بفتحها، قرأ بها قتادة ويحيى بن سلام البصري. المحرر الوجيز (٥٤٧/٧).

(٢) الكشف (١٣٩/١٤).

(٣) الكشف (١٤٠/١٤).

(٤) المحرر الوجيز (٥٤٧/٧).

(٥) في د: «كما أن من تمادى على الذكر ودام عليه».

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ الضمير في ﴿إِنَّهُمْ﴾ للشيطان^(١)، وضمير المفعول في ﴿يَصْدُوْنَهُمْ﴾ لـ ﴿مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾، وجمع الضميرين لأن المراد جمع.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ قرئ ﴿جَاءَنَا﴾ بضمير الاثنين^(٢)، وهما: مَنْ يعشو وشيطانه، وقرئ بغير ألف على أنه ضمير واحد، وهو من يعشو. والضمير في ﴿قَالَ﴾: لمن يعشو، وقيل: لشيطانه.

﴿بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه يعني: المشرق والمغرب، وغَلَبَ أحدهما في الثنية، كما قيل: القمران. والآخر: أنه يعني: المشرقين والمغربين، وحذف «المغربين»؛ لدلالة ﴿الْمَشْرِقَيْنِ﴾ عليه.

﴿وَلَنْ يَنْبَعَثَكُمْ التَّيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ هذا كلامٌ يقال للكفار في الآخرة، ومعناه: أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب، ولا يجدون راحة التأسّي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه.

والفاعل بـ ﴿يَنْبَعَثَكُمْ﴾: قوله: ﴿أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾، و﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾: تعليلٌ معناه: بسبب ظلمكم. وقيل: الفاعل مضمّر، وهو التبرؤ^(٣) الذي يقتضيه قوله: ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ و﴿أَنْتُمْ﴾ على هذا تعليلٌ، والأول أرجح.

﴿أَبَانتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ﴾ الآية؛ خطابٌ للنبي ﷺ. والمراد بالصُّمَّ والعُمي: الكفار؛ إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام.

﴿إِنَّمَا نَذْهَبُ بِكَ إِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَفِعُونَ﴾ ﴿إِنَّمَا﴾ مركبةٌ من «إن» الشرطية و«ما» الزائدة. ومقصد الآية: وعيدٌ للكفار، والمعنى: إن عَجَلْنَا وفاتَكَ قبل الانتقام منهم فإننا سننتقم منهم بعد وفاتِكَ، وإن أَخْرْنَا وفاتَكَ إلى حين الانتقام منهم فإننا عليهم مقتدرون.

وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر، وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام^(٤) في الدنيا، أو يريد به عذاب الآخرة. وقيل: إن الضمير في ﴿مِنْهُمْ مُنْتَفِعُونَ﴾ للمسلمين،

(١) في ب، ج، د، هـ: «للشياطين».

(٢) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم بألفٍ ثنيةً، وقرأ الباقون بغير ألفٍ أفرادًا.

(٣) في ب، د: «التبري».

(٤) في أ، هـ: «بالانتقام».

وأن معنى ذلك: أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد، وأنه أكرم نبيه ﷺ بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته، والأول أظهر وأشهر.

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾: للقرآن أو للإسلام. والذكر هنا: بمعنى الشرف، وقوم النبي ﷺ: هم قريش ثم سائر العرب؛ فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وصارت فيهم الخلافة والملك، وورد عن ابن عباس ؓ أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله ﷺ أن الأمر بعده لقريش^(١).

ويحتمل أن يريد بالذكر: التذكير والموعظة، فقومه على هذا: أمته كلهم وكل من بُعث إليهم.

﴿وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ﴾ أي: تُسألون عن العمل بالقرآن، وعن شكر الله عليه.

﴿وَسْئَلٌ مِّنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا﴾ إن قيل: كيف أمر النبي ﷺ أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه رآهم ليلة الإسراء.

الثاني: أن المعنى: اسأل أمة من أرسلنا قبلك.

الثالث: أنه لم يُرد سؤالهم حقيقة، وإنما المعنى: أن شرائعهم متفقة على توحيد الله، بحيث لو سئلوا: هل مع الله آلهة يعبدون؟ لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد.

(١) أخرجه الثعلبي في تفسيره (٢٣/ ٤٤٧)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٤)، وفي إسناده سيف بن عمر الضبي، قال العقيلي: «هو ضعيف».

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ بِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ بِقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿١٥٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٥٨﴾ وَقَالُوا يَتَّيِّئُ السَّاحِرُ دُخًا لَّنَا رَبُّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿١٥٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٦٠﴾ وَنَادَىٰ بِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١٦١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴿١٦٢﴾ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ ﴿١٦٣﴾ فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ مُمْتَرِينَ ﴿١٦٤﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ بِأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيفِينَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَاسَفُونَا انْتَفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٦﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْبًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿١٦٧﴾

﴿١٥٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴿١٥٨﴾ الآية هنا: المعجزات؛ كقلب العصا حية، وإخراج اليد بيضاء، وقيل: البراهين والحجج العقلية، والأول أظهر. ومعنى ﴿أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾: أنها في غاية الكبر والظهور، ولم يُرد تفضيلها على غيرها من آياته، إنما المعنى: أنها إذا نُظِرَتْ وُجِدَتْ كبيرة، وإذا نُظِرَ غيرها وُجِدَتْ كبيرة، فهو كقول الشاعر: مَنْ تَلَقَّ مِنْهُمْ تَقَلَّ: لَا قِيْتُ سَيِّدَهُمْ^(١)

هكذا قال الزمخشري^(٢). ويحتمل عندي أن يريد: ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدّمها، فالمراد: أكبر من أختها المتقدمة عليها.

﴿١٥٨﴾ وَقَالُوا يَتَّيِّئُ السَّاحِرُ دُخًا لَّنَا رَبُّكَ ﴿١٥٩﴾ ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن قولهم: ﴿يَتَّيِّئُ السَّاحِرُ﴾ يقتضي تكذيبهم له، وقولهم: ﴿دُخًا لَّنَا رَبُّكَ﴾ يقتضي تصديقه؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن القائلين لذلك كانوا مكذّبين، وقولهم: ﴿دُخًا لَّنَا رَبُّكَ﴾ يريدون على قولك وبزعمك، وقولهم: ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ وعدّ نَوْوا إخلافه.

والآخر: أنهم كانوا مصدّقين، وقولهم: ﴿يَتَّيِّئُ السَّاحِرُ﴾ إما أن يكون عندهم غير مذموم؛

(١) هذا صدر بين للعرندس أحد بني أبي بكر بن كلاب، أورده أبو تمام في حماسته (ص ٤١٥)، وتمام البيت: «مثل النجوم التي يسري بها الساري».

(٢) الكشف (١٤/١٥٢).

لأن السحر كان عِلْمَ أهل زمانهم، وكأنهم قالوا: يا أيها العالم، وإما أن يكون ذلك اسمًا قد ألفوا تسمية موسى عليه السلام به من أول ما جاءهم، فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه.

﴿وَنَادَىٰ بِرَعُونَ فِي قَوْمِهِ﴾ يحتمل: أن ناداهم بنفسه، أو أمر منادياً ينادي فيهم. ﴿قَالَ يَفْقَوْمَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ قصد بذلك الافتخار على موسى عليه السلام. و﴿مِصْرَ﴾ هي البلد المعروف وما يرجع إليه، ومنتهى ذلك: من نهر إسكندرية إلى أسوان بطول النيل. ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ يعني: الخُلجان الكبار الخارجة من النيل، كانت تجري تحت قصوره، وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية، وتَنيس، ودِمياط، ونهر طُولون.

﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ أم أنا خيرٌ مذهب سيبويه: أن ﴿أَمْ﴾ هنا متصلة معادلة، والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم وضع قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ موضع «تبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا له: «أنت خير» فهم عنده بُصراء، وهذا من وضع السبب موضع المسبب^(١)، وقيل: الأصل أن يقول: «أفلا تبصرون أم تبصرون»، ثم اقتصر على «أَمْ»، وحذف الفعل الذي بعدها، واستأنف قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ على وجه الإخبار، ويوقف -على هذا القول- على ﴿أَمْ﴾، وهذا ضعيف. وقيل: ﴿أَمْ﴾ بمعنى: «بل»، فهي منقطعة.

﴿مَهِيْنٌ﴾ أي ضعيف حقير، قاله الزمخشري^(٢) وغيره.

﴿وَلَا يَكَاذُ يَبِينُ﴾ إشارة إلى ما بقي في لسان موسى عليه السلام من أثر الجُمرة، وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسانه عُقْدَةً، فلما دعا أن تُحَلَّ أُجِيبَتْ دعوته وبقي منها أثرٌ كان معه لَكْنٌ، وقيل: يعني: العِيَّ في الكلام. وقوله: ﴿وَلَا يَكَاذُ يَبِينُ﴾ يقتضي أنه كان يُبِينُ؛ لأن «كاد» إذا نُفِيت تقتضي الإثبات.

﴿بَلَّوْا أَلْفَيْ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ يريد: لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوته؟ والأساور: جمع سوار وإسوار، وهو ما يُجعل في الذراع من الحلي، وكان الرجال حينئذ يجعلونه.

(١) لأن كونه خيراً عندهم مسبب كونهم بُصراء؛ لأن الإبصار سبب لقوهم: أنت خير. حاشية الطيبي على الكشاف (١٥٧/١٤).

(٢) الكشاف (١٥٧/١٤).

﴿مُقْتَرِنِينَ﴾ أي: مقترنين به لا يفارقونه، أو متقارنين^(١) بعضهم مع بعض؛ ليشهدوا له، ويقوموا بحجته.

﴿بِاسْتِخْفَافٍ قَوْمَهُ﴾ أي: طلب خفتهم بهذه المقالة، واستهوى عقولهم.

﴿ءَاسَفُونَا﴾ أي: أغضبونا.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ سَلْبًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ﴾ السَّلف بفتح السين واللام^(٢): جمع سالف. وقرئ بضمهما: جمع سليف، ومعناه: متقدم، أي: تقدّم قبل الكفار؛ ليكون موعظةً لهم، ومثلاً يعتبرون به؛ لئلا يُصيبهم مثل ذلك.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «متقارنون».

(٢) قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام، وقرأ الباقر بفتحهما.

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿١٥٠﴾ وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿١٥١﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٥٢﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿١٥٣﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٥٤﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٥٥﴾ * وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٦﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٥٧﴾ بَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ ﴿١٥٨﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥٩﴾ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿١٦٠﴾

﴿١٥٠﴾ وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿١٥١﴾ روي عن ابن عباس ؓ وغيره في تفسيره هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم ؑ والثناء عليه، قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت النصارى عيسى؛ فهذا كان صدودهم من ضربيه مثلاً، حكى ذلك ابن عطية^(١). والذي ضَرَبَ المثل على هذا: هو الله في القرآن.

و ﴿يَصُدُّونَ﴾ بمعنى: يُعرضون. وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله ﷺ على قريش: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٧] امتعضوا من ذلك، فقال عبد الله بن الزُّبَيْرِي: أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال ﷺ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم»، فقال: خصمتك ورب الكعبة! ألسنت تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيراً، وقد علمت أن النصارى عبوده؟ فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه، ففرحت قريش بذلك وضحكوا، وسكت النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٠] ونزلت هذه الآية^(٢).

(١) المحرر الوجيز (٥٥٧/٧) وعزاه إلى ابن عباس ؓ، ولم أقف عليه من قوله، ووقفت عليه من قول مجاهد وقتادة، أخرجه الطبري (٦٢٢/٢٠).

(٢) أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (٣٧٩/٥)، والدر المنثور (٣٧١/١٠) - وعنه الحافظ الضياء في المختارة (٣٤٥/١١)، عن عكرمة عن ابن عباس ؓ، وعزاه - أيضاً - الواحدي في التفسير (٦٦/٢٠) إلى ابن عباس ؓ.

فالمعنى على هذا: لما ضرب ابن الزُّبَيْرِ عيسى عليه السلام مثلاً، وجادل رسول الله ﷺ بعبادة النصارى إياه، إذا قرئ من هذا المثل يَصْدُونُ أي: يَضْحَكُونَ^(١) ويصيحون من الفرح^(٢). وهذا المعنى إنما يجري على قراءة ﴿يَصْدُونُ﴾ بكسر الصاد^(٣)، بمعنى الضَّحيج والضَّيَّاح.

﴿وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ يعنون به ﴿هُوَ﴾ عيسى عليه السلام، والمعنى: أنهم قالوا: آلهتنا خير أم عيسى؟ فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضىنا أن نكون نحن وآلهتنا معه؛ لأنه خير من آلهتنا. وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية التي قبله، وأما على ما ذكر ابن عطية: فهذا^(٤) ابتداء معنى^(٥) آخر.

وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولاً آخر: وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى عليه السلام قالوا: نحن أهدى من النصارى؛ لأنهم عبدوا آدمياً ونحن عبدنا الملائكة، وقالوا: ﴿ءَالِهَتُنَا﴾ وهم الملائكة ﴿خَيْرٌ أَمْ﴾ عيسى؟^(٦)، فقصدُهم: تفضيل آلهتهم على عيسى عليه السلام.

وقيل: إن قولهم ﴿أَمْ هُوَ﴾ يعنون به: محمداً ﷺ، فإنهم لما قالوا: إنما يريد محمد أن نعبد كما عبدت النصارى عيسى قالوا: ﴿ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾؟ يريدون تفضيل آلهتهم على محمد ﷺ. والأظهر: أن المراد بـ ﴿هُوَ﴾: عيسى عليه السلام، وهو قول الجمهور، ويدلُّ على ذلك تقدُّمُ ذكره.

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي: ما ضربوا لك هذا المثل إلا على وجه الجدل، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب مَنْ يناظره، سواءً غلبه بحق أو بباطل، فإن ابن الزُّبَيْرِ وأمثاله

(١) في ب، ج: «يضحكون».

(٢) الكشاف (١٤/١٦٠).

(٣) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بضم الصاد، وقرأ الباقون بكسرها.

(٤) في د، هـ: «فهو».

(٥) في د: «خبر».

(٦) الكشاف (١٤/١٦٤).

ممن لا يخفى عليه أن عيسى عليه السلام لم يدخل في قوله تعالى: ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾، ولكنهم أرادوا المغالطة، فوصفهم الله بأنهم ﴿قَوْمٌ خَصِصُونَ﴾.

﴿١٩﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴿يعني: عيسى عليه السلام﴾، والإنعام عليه: بالنبوة والمعجزات وغير ذلك.

﴿٢٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿في معناها قولان:

أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يسكنون الأرض، ويخلفون فيها بني آدم، فقوله ﴿مِنْكُمْ﴾ يتعلّق بـ «بدلاً» المحذوف، أو بـ «يَخْلُقُونَ».

والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم؛ أي: لو لدنا منكم أولاداً ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم؛ فإننا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة، فلا تُنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد. حكى ذلك الزمخشري^(١).

﴿٢١﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴿الضمير: لعيسى، وقيل: لمحمد عليه السلام﴾، وقيل: للقرآن. فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد عليه السلام: فالمعنى: أنه شرط من أشرط الساعة، يوجب العلم بها، فسمّى الشرط علماً؛ لحصول العلم به، ولذلك قرئ «لَعَلْمٌ» بفتح العين واللام^(٢)، أي: علامة. وأما على القول بأنه للقرآن: فالمعنى: أنه يُعلّمكم بالساعة.

﴿٢٢﴾ وَلَا يَبَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴿إنما بيّن البعض دون الكل؛ لأن الأنبياء إنما يبيّنون أمور الدين لا أمور الدنيا^(٣)﴾. وقيل: ﴿بَعْضٌ﴾ بمعنى: «كلّ»، وهو ضعيف.

(١) الكشف (١٤/١٦٨).

(٢) هي قراءة ابن عباس وأبي هريرة وقتادة وأبي مالك الغفاري ومجاهد وأبي نضرة المنذر بن كعب ومالك بن دينار عليه السلام. المحرر الوجيز (٧/٥٥٩).

(٣) عبارة المحرر الوجيز (٧/٥٦٠): «المعنى الذي ذهب إليه الجمهور: أن الاختلاف بين الناس هو في أمور كثيرة لا تحصى عدداً، منها أمور أخروية ودينية، ومنها ما لا مدخل له في الدين، فكل نبي فإنما يبعث ليبين أمر الأديان والآخرة، فذلك بعض ما يختلف فيه».

﴿بَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ ذكر في «مریم»^(١).

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ﴾ أي: ينتظرون، والضمير: لقريش، أو للأحزاب.

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ ﴿الْأَخِلَاءُ﴾: جمع خليل وهو الصديق، وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة؛ لأن الضرر دخل عليه من صحبته، ولذلك استثنى المتقين؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعض.

(١) انظر تفسير الآية (٣٦).

يَعْبَادِهِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿١٨٦﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿١٨٧﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ ﴿١٨٨﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَاحٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴿١٨٩﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٩٠﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩١﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُونَ ﴿١٩٢﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٩٣﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿١٩٤﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿١٩٥﴾ وَنَادَاؤُا يَمْلِكُ لِيَفْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴿١٩٦﴾ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ لَفَذٍ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَاِرُهُونَ ﴿١٩٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿١٩٨﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿١٩٩﴾ فَلِإِن كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿٢٠٠﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٠١﴾ بَدَرَهُمُ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٠٣﴾ * وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٠٥﴾ وَلَيْسَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قَابَتِي يَوْفَكُونَ ﴿٢٠٦﴾ وَفِيْلَهُ يَرْبِ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٧﴾ بَاصْبَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٨﴾

﴿يَعْبَادِهِ﴾ الآية؛ تقديرها: يقول الله للمتقين يوم القيامة: ﴿يَعْبَادِهِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾.

﴿تُخْبَرُونَ﴾ أي: تُنْعَمُونَ وتُسَرُّون^(١).

﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ أي: يائسون من الخير.

﴿وَنَادَاؤُا يَمْلِكُ لِيَفْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ المعنى: أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب. وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة، حينئذ يقول لهم: ﴿إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ لَفَذٍ جِئْتُمْ﴾ أي: دائمون في النار^(٢).

(١) في ب: «وتبشرون».

(٢) أخرجه الطبري (٢٠/ ٦٤٩)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٨٦)، والحاكم (٣٦٧٧) وصححه ووافقه الذهبي، عن

ابن عباس ؓ.

﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ﴾ الآية؛ من كلام الله تعالى لأهل النار، أو من كلام الله لقريش في الدنيا.

﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ الضمير لكفار قريش، والمعنى: أم أحكموا كيدًا للنبي ﷺ؛ فإننا مُحْكِمُونَ نصره وحمايته.

﴿أَمْ يَخْسِبُونَ﴾ الآية؛ روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث، اجتماعا وقال الأخنس: أترى الله يسمع سرِّنا؟ فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يسمع سرِّنا^(١).

﴿سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ السرُّ: ما حدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية، والنَّجْوَى: ما تكلموا به فيما بينهم.

﴿بَلِيلٍ﴾ أي: نسمع، ورسَلْنَا مع ذلك تكتب ما يقولون. والرسَل هنا: الملائكة الحافظون للأعمال.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ في تأويل الآية أربعة أقوال:

الأول: أنها احتجاجٌ وردَّ على الكفار، على تقدير قولهم، ومعناها: لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنَّ أنا أول مَنْ يعبد ذلك الولد؛ كما يعظَّم خديم^(٢) الملك ولد الملك لتعظيم أبيه، ولكن ليس للرحمن ولد؛ فلست بعباد إلا الله وحده.

وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علَّق عبادة الولد بوجوده، ووجوده محالٌ؛ فعبادته محال.

ونظير هذا: أن يقول المالكي إذا قصد الردَّ على الحنفي في تحليل النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال، لكنه مسكر؛ فهو حرام.

(١) لم أقف على تسمية من نزلت فيهم. وأخرج الطبري (٢٠/٦٥٣) عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، فقال واحد من الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأول: إذا جهرتم سمع، وإذا أسررتم لم يسمع قال الثاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم، فإنه يسمع إذا أسررتم قال: فنزلت. وتقدم أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأن الآية التي نزلت فيهم آية فصلت: ﴿وما كنتم تستترون...﴾.

(٢) في د: «خدام».

القول الثاني: أن المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووحدّه وكذبكم في قولكم: إن له ولداً. و﴿الْعَبِيدِ﴾ على هذين القولين: بمعنى العبادة.

القول الثالث: أن العابدين بمعنى المنكرين، يقال: عبَدَ الرجلُ: إذا أنفَ^(١) وأنكرَ الشيءَ، والمعنى: إن زعمتم أن للرحمن ولداً فأنا أول المنكرين لذلك. و﴿إِنْ﴾ على هذه الأقوال الثلاثة: شرطية.

القول الرابع: قال قتادة وابن زيد^(٢): ﴿إِنْ﴾ هنا نافيةٌ، بمعنى: «ما كان للرحمن ولداً»، وتمّ الكلام، ثم ابتداء قوله: ﴿بِأَنَّا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾.

والقول الأول هو الصّحيح؛ لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة، وهو الذي عوّل عليه الزمخشري^(٣).

وقال الطبري: هو ملاطفةٌ في الخطاب، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَّيْ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]^(٤)، وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِ﴾^(٥)، يعني: شركائي على قولكم.

﴿بَذَرَهُمْ﴾ الآية؛ موادعةٌ منسوخة بالسيف.

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ أي: هو إله أهل الأرض وأهل السماء. والمجرور يتعلق بـ﴿إِلَهٌ﴾؛ لأن فيه معنى الوصفية.

﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: علم زمان وقوعها.

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّيْءَ﴾ أي: لا يملك كل من عبَد من دون الله أن يشفع عند الله؛ لأن الله لا يشفع أحداً عنده إلا بإذنه؛ فهو المالك للشفاعة وحده.

(١) في د: «نفر».

(٢) أخرجه الطبري (٦٥٥/٢٠).

(٣) الكشف (١٤/١٧٩-١٨١).

(٤) تفسير الطبري (٦٥٧/٢٠).

(٥) المحرر الوجيز (٥٦٤/٧).

﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اختلف هل يعني: بـ ﴿مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ الشافع أو المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه: فالاستثناء منقطع، والمعنى: لا يملك المعبودون شفاعاً؛ لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يُشَفَّع فيه، ويحتمل على هذا أن يكون ﴿مَنْ شَهِدَ﴾ مفعولاً بـ ﴿الشَّفَعَةَ﴾ على إسقاط حرف الجر، تقديره: الشفاعه فيمن شهد بالحق.

وإن أراد بـ ﴿مَنْ شَهِدَ﴾ الشافع: فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً، وأن يكون متصلاً؛ لأن فيمن عُبِد: عيسى والملائكة ﷺ، والمعنى على هذا: لا يملك المعبودون شفاعاً إلا مَنْ شهد منهم بالحق.

﴿وَفِيْلَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ القيل: مصدرٌ كالقول، والضمير يعود على النبي ﷺ. وقرئ: ﴿وَفِيْلَهُ﴾ بالنصب والخفض، وقرئ في غير السبع بالرفع^(١).

فأما النصب: فقليل: هو معطوفٌ على ﴿سِرَّهُمْ وَنَجْوِيَهُمْ﴾، وقيل: معطوف على موضع ﴿السَّاعَةِ﴾؛ لأنها مفعول أضيف إلى المصدر^(٢)، وقيل: معطوف على مفعول ﴿يَكْتُبُونَ﴾، وهو محذوف، تقديره: يكتبون أقوالهم وقيله.

وأما الخفض: فقليل: إنه معطوف على لفظ ﴿السَّاعَةِ﴾، ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾.

وأما الرفع: فقليل: إنه مبتدأ، وخبره ما بعده. وضعف الزمخشري ذلك كله، وقال: إنه من باب القسم، فالنصب والخفض: على إضمار حرف القسم كقولك: «الله لأضربن زيداً»^(٣)، والرفع: كقولهم: «أَيُّمُنُ الله» و«لعمرك».

(١) قرأ حمزة وعاصم بالخفض، وقرأ الباقون من السبعة بالنصب، وقرئ في الشاذ بالرفع، وهي قراءة الأعرج وأبي قلابه ومجاهد. المحرر الوجيز (٧/٥٦٧).

(٢) فيكون التقدير: عنده علم الساعة وعلم قيله. الكشف (١٤/١٨٦).

(٣) عبارة الكشف (١٤/١٨٦): «الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه»، وقال البيضاوي في تفسيره (٣/٢٥٨): «منصوبٌ بحذف الجار، أو مجرورٌ بإضماره» فعبارة البيضاوي فيها توضيح لعبارة الزمخشري، فقوله: «الله لأضربن زيداً» مجرورٌ بحرف جرٍّ مضمَر (مقدَّر)، وقوله: «الله لأضربن زيداً» منصوبٌ على حذف حرف الجر، حُلِفَ الجارُ فانتصب المجرور، فيتبين بهذا أن عبارة ابن جزي فيها شيء من الاختزال.

وجواب القسم: قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾، كأنه قال: أقسم بقبيله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون^(١).

﴿بَاصْبَحَ عَنْهُمْ﴾ منسوخ بالسيف.

﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾ تقديره: أمري سلام، أي: مسالمة، وقيل: «سلامٌ عليكم» على جهة المودة، وهو منسوخ على الوجهين.

﴿بَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديد.

سُورَةُ الدُّخَانِ

جَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٢﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٣﴾ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٦﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٨﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿٩﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ أَتَى لَهُمُ الْكُفْرَى وَفَدَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٢﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٣﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ فَلْيَلَا لَكُمْ عَايِدُونَ ﴿١٤﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٦﴾ أَنْ أَتَوْا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَإِنَّيْ عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ وَأَنْ تَرْجُمُوهُ ﴿١٩﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي بِأَعْتَرَلَوْهُ ﴿٢٠﴾ بَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢١﴾ بَاسِرٍ بِعِبَادِهِ لِيَلَا لَكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٢٢﴾ وَاتْرِكِ الْبَحَرَ زهَوًا لَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَفُونَ ﴿٢٣﴾ * كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٤﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ ﴿٢٦﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٧﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٨﴾

﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ ذكر في «الزخرف»^(١). وهو قسم جوابه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، وقيل: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾، وهو بعيد.

﴿٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ﴿٢﴾ يعني: ليلة القدر من رمضان. وكيفية إنزاله فيها: أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي ﷺ شيئاً بعد شيء،

(١) انظر تفسير الآية (١).

وقيل: معناه أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر. وقيل: يعني بالليلة المباركة: ليلة النصف من شعبان، وذلك باطل؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] مع قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٤].

﴿وَبِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ معنى ﴿يُفْرَقُ﴾: يُفَصَّلُ وَيُخَلَّصُ. والأمر الحكيم: أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم في ذلك العام، تُنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر؛ ليمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة. وقد قيل: إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان، وهو باطل لما قدمنا.

﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾ مفعول بفعل مضمر على الاختصاص، قاله الزمخشري^(١)، وقال ابن عطية: نصبٌ على المصدر^(٢)، وقيل: على الحال.

﴿مُرْسَلِينَ﴾ من إرسال الرسل ﷺ، وقيل: من إرسال الرحمة، والأول أظهر.

﴿فَارْتَفَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ فيه قولان:

أحدهما قول علي بن أبي طالب^(٣) وابن عباس^(٤) ﷺ: أن الدُّخَانَ يكون قبل يوم القيامة، يصيب المؤمن منه مثل الزكام، وَيُنْضِجُ رُؤُوسَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، وهو من أشرط الساعة، وَرَوَى حذيفة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِ (٥) السَّاعَةِ الدُّخَانُ»^(٦).

والثاني قول ابن مسعود ﷺ: إن الدُّخَانَ عبارة عما أصاب قريشاً حين دعا عليهم رسول الله ﷺ بالجدب، فكان الرجل يرى دخاناً بينه وبين السماء من شدة الجوع، قال ابن مسعود ﷺ: خمسٌ قد مَضَيْنَ: الدخان، واللُّزَامُ، والبَطْشَةُ، والقمر، والرُّوم^(٧).

(١) الكشاف (١٤/١٩٤).

(٢) المحرر الوجيز (٧/٥٧٠).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/١٨١)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٢٨٨).

(٤) أخرجه الطبري (٢١/١٨-١٩)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (٧/٢٤٩) وصححه إسناده-، والحاكم (٨٤١٩) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في الدر المنثور (١٣/٢٦٦).

(٥) في أ، هـ: «أشراط».

(٦) أخرجه الطبري (٢١/١٩) وضعفه، وقال ابن كثير في تفسيره (٧/٢٤٨): «موضوع».

(٧) أخرجه البخاري (٤٨٢٥)، ومسلم (٢٧٩٨).

﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يحتمل أن يكون من قول الله تعالى، أو من قول الناس لما أصابهم الدخان، وهذا أظهر؛ لأن ما بعده من كلامهم باتفاق، فيكون الكلام متناسقاً.

﴿أَبْنَى لَهُمُ الذَّكْرَى﴾ هذا من كلام الله تعالى، ومعناه: استبعاد تذكر الكفار مع تكذيبهم للنبي ﷺ. والواو في قوله: ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ واو الحال.

﴿رَسُولٌ مُبِينٌ﴾ يعني: محمداً ﷺ.

﴿وَقَالُوا مَعْلَمٌ﴾ أي: يُعَلِّمُهُ بشر.

﴿الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى﴾ ابن عباس ؓ: هي يوم القيامة^(١).

ابن مسعود ؓ: هي يوم بدر.

﴿وَلَقَدْ بَتْنَا﴾ فعلنا معهم فعل المختبر؛ ليظهر منهم ما سبق في علمنا^(٢).

﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ يعني: موسى ؑ.

﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ ﴿أَنْ﴾ هنا مفسرة نابت مناب القول، و﴿أَدُّوا﴾ فعل أمر من الأداء، و﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ مفعول به، وهم بنو إسرائيل، والمعنى: أرسلوا بني إسرائيل، كما قال في «طه»: ﴿بَارِئُ مَعَنَا بَيْنَ إِسْرَءِيلَ﴾ [طه: ٤٦]. وقيل: ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ منادى، والمعنى: أدُّوا إلَيَّ الطاعة والإيمان يا عباد الله، والأول أظهر.

﴿وَأَنْ لَا تَغْلُوا﴾ أي: لا تتكبروا.

﴿بِسُلْطَانٍ﴾ أي: حجة وبرهان.

﴿تَرْجُمُونَ﴾ اختلف هل معناه: الرجم بالحجارة أو السب؟ والأول أظهر.

﴿بَاغْتَزَلُونِ﴾ أي: اتركوني، وخلُّوا سبيلي.

(١) أخرجه الطبري (٢١/٢٧) عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: يوم بدر، وأنا أقول: هي يوم القيامة. وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور (١٣/٢٦٩).

(٢) من قوله ﴿وَلَقَدْ بَتْنَا﴾ إلى هنا سقط من أ، ب، ج، هـ.

﴿بَاسِرٍ بِعِبَادِي﴾ هذا أمرٌ من الله لموسى ﷺ، والعباد هنا: بنو إسرائيل، أي: اخرج بهم بالليل.

﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ إخبارٌ أن فرعون وجنوده يتبعونهم.

﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ أي: ساكنًا على هيئته، وقيل: يابسًا. وروي أن موسى ﷺ لما جاوز^(١) البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق، كما ضربه فانفلق، فقال الله له: اتركه كما هو؛ ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا^(٢). وقيل: معنى ﴿رَهْوًا﴾: سهلاً، وقيل: منفرجًا.

﴿وَعُيُونٍ﴾ يحتمل أن يريد الخُلُجَان الخارجة من النيل، أو كانت ثمَّ عيونٌ في ذلك الزمان. وقيل: يعني: الذهب والفضة، وهو بعيد.

﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ فيه قولان: المنابر، والمساكن الحسان.

﴿وَنَعْمَةٍ﴾ من التنعم بالأرزاق وغيرها.

﴿فَكَيْهٍ﴾ أي: متنعمين، وقيل: فرحين^(٣)، وقيل: أصحاب فاكهة.

﴿كَذَلِكَ﴾ في موضع نصب؛ أي: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو في موضع رفع؛ تقديره: الأمر كذلك.

﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ يعني: بني إسرائيل، حكاه الزمخشري^(٤) والماوردي^(٥)، وضعفه ابن عطية، قال: لأنه لم يُرَوَّ في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان^(٦). وقد قال الحسن: إنهم رجعوا إليها^(٧). ويدلُّ على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩].

(١) في د: «جاز».

(٢) أخرجه الطبري (٣٤ / ٢١) عن قتادة.

(٣) في أ، ج: «فارحين».

(٤) الكشف (٢١٢ / ١٤).

(٥) النكت والعيون للماوردي (٢٥٢ / ٥).

(٦) المحرر الوجيز (٥٧٧ / ٧).

(٧) عزاه في المحرر الوجيز (٥٧٧ / ٧) إلى تفسير الثعلبي، ولم أقف عليه في تفسيره ولا في غيره.

﴿بِمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم، وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه: «بكت عليه السماء والأرض» على وجه المجاز والمبالغة، فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك؛ لأنهم أحقر من أن يُبالى بهم.

الثاني: قيل: إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته، ومن السماء موضع صعود عمله^(١)، فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك؛ لأنهم كفارٌ ليس لهم عمل صالح.

الثالث: أن المعنى: ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض.

والأول أفصح، وهو منزعٌ معروفٌ في كلام العرب.

﴿وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ أي: مؤخرين.

(١) أخرجه الطبري (٤١/٢١) وما بعدها، عن ابن عباس ؓ ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم.

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣١﴾ مِنْ مِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَلَمِينَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا بِهِ يَبْتَغُونَ مُبِينًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾ بَاتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

﴿٣١﴾ من مِرْعَوْنَ بدل من ﴿الْعَذَابِ﴾.

﴿عَالِيًا﴾ أي: متكبرًا.

﴿٣٢﴾ ﴿اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: كنّا عالمين بأنهم مستحقون لذلك.

﴿عَلَى الْعَلَمِينَ﴾ أي: على أهل زمانهم.

﴿٣٣﴾ ﴿بَلَغُوا مُبِينًا﴾ أي: اختبارًا.

﴿٣٤﴾ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ يعني: كفار قريش.

﴿٣٥﴾ ﴿بَاتُوا بِآبَائِنَا﴾ خاطبت قريش بذلك النبي ﷺ وأصحابه على وجه التعجيز. وروي أنهم طلبوا أن يُخَيَّرَ لهم قصي بن كلاب؛ ليسألوه عن الآخرة^(١).

﴿٣٦﴾ ﴿أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ كان تبع ملكًا من حمير، وكان مؤمنًا وقومه كفارًا، فذم الله قومه ولم يذمه. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أدري أكان تبع نبيًا أو غير نبي»^(٢). ومعنى الآية: أقرش أشدُّ وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار؟ وقد أهلكنا قوم

(١) أخرجه الطبري (٨٧/١٥) ضمن أثر طويل من رواية ابن إسحاق، قال: حدثني شيخ من أهل مصر، عن عكرمة، عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٢٨٩/١٠)، والحاكم (١٠٤) وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة ؓ، وهو عند أبي داود وابن أبي حاتم والحاكم (٢١٧٤) أيضًا عن أبي هريرة ؓ، بلفظ: «ما أدري تبع نبي أم لا»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

تبع وغيرهم لما كفروا؛ فكذلك نُهلك هؤلاء، فمقصود الكلام^(١) تهديدٌ.
﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ عطفٌ على ﴿فَوْمٌ تَبِعَ﴾ ، وقيل: هو مبتدأ، فيوقف قبله، والأول أصحُّ.
﴿لَعَبِيبٍ﴾ حالٌ منفية، ذُكرت في «الأنبياء»^(٢).
﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى﴾ المولى هنا: يعم الوليَّ والقريب وغير ذلك من الموالي.
﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ استثناءٌ منقطع: إن أراد بقوله: ﴿وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ الكفار، ومتصلٌ:
إن أراد بذلك جميع الناس.

(١) في د: «فمقصود الآية».

(٢) انظر تفسير الآية (١٦).

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْإِثْمِ ﴿٤١﴾ كَالْمُهْلِ تَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٢﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٣﴾ خَذُوهُ
بَاغْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ صُبُّوا قَوْلَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٥﴾ ذُو لَأَنكِ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٦﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٤٧﴾ إِنَّ الْمُتَفِينَ فِي مَقَامِ آمِينَ ﴿٤٨﴾ فِي
جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٩﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرِيِّ مُتَقَبِّلِينَ ﴿٥٠﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ
عَبِيٍّ ﴿٥١﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ بَلَكَةٍ آمِينَ ﴿٥٢﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى
وَوَفَّيْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٣﴾ بَضَلًا مِمَّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٤﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ
بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ بَارْتَفِ بِإِنَّهُمْ مُرْتَفِبُونَ ﴿٥٦﴾

﴿٤١﴾ «طَعَامُ الْإِثْمِ» أي: الفاجر، وهو من الإثم. وقيل: يعني: أبا جهل، فالألف واللام
للعهد، والأظهر أنها للجنس؛ فتعمُّ أبا جهل وغيره.

﴿٤٢﴾ «كَالْمُهْلِ» هو دُرْدِيُّ الزيت^(١)، وقيل: ما يذوب^(٢) من الرصاص وغيره.

﴿٤٣﴾ «بَاغْتَلُوهُ» أي: سوقوه بتعنيف.

﴿٤٤﴾ «ثُمَّ صُبُّوا قَوْلَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ» المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم، وهو
الماء الحار، ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجازاً؛ لأن ذلك
أبلغ وأشدَّ تهويلاً، وقد جاء الأصل في قوله: «يُصَبُّ مِنْ قَوْلِ رَأْسِهِمُ الْحَمِيمُ» [الحج: ١٩].

﴿٤٥﴾ «ذُو لَأَنكِ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ» يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به، أي:
كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبلتيها أعزُّ مني ولا أكرم،
فنزلت الآية^(٣).

﴿٤٧﴾ «تَمْتَرُونَ» تفتعلون من المرية، وهو الشك.

﴿٤٨﴾ «فِي مَقَامِ آمِينَ» قرئ بضم الميم^(٤)، أي: موضع إقامة، وبفتحها، أي: موضع قيام،

(١) هو ما يبقى في أسفله. لسان العرب (درد).

(٢) في أ، هـ: «ما يذاب».

(٣) أخرجه الطبري (٦١/٢١) عن قتادة.

(٤) قرأ نافع وابن عامر بضم الميم، وقرأ الباقون بفتحها.

والمراد به: الجنة. والأمين: من الأمن، أي: مأمون فيه، وقيل: من الأمانة، وصف به المكان مجازًا.

﴿مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ السُّندس: الرقيق من الديباج، والإستبرق: الغليظ منه.

﴿كَذَلِكَ﴾ في موضع رفع؛ أي: الأمر كذلك، أو في موضع نصب؛ أي: مثل ذلك زوجناهم.

﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾ أي: يدعون خدامهم.

﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ استثناء منقطع، والمعنى: لا يذوقون فيها الموت، لكنهم قد ذاقوا الموت الأولى خاصة قبل ذلك، ولولا قوله: ﴿فِيهَا﴾ لكان متصلًا؛ لعموم لفظ الموت. وقيل: ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى: بعد، وذلك ضعيف.

﴿يَسَّرْتَهُ﴾ الضمير للقرآن.

﴿بِلِسَانِكَ﴾ أي: بلغتك، وهي لسان العرب.

﴿بَارْتَفِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَفِبُونَ﴾ أي: ارتقب نصرنا لك؛ إنهم مرتقبون ضد ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم.

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

جَمَّ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
 ﴿٢﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرِّبُ الرِّيحُ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 ﴿٤﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يَوْمِنُونَ ﴿٥﴾ وَذُلَّ
 لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٦﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا
 فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٨﴾
 مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

﴿١﴾ «تَنْزِيلٌ» ذكر في «الزمر»^(١). وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات، وقد ذكر معناه في مواضع.

﴿٢﴾ «وَذُلَّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» الأفَّاك: مبالغة من الإفك، وهو الكذب، والأثيم: من الإثم. وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث، ولفظها على العموم.

﴿٧﴾ «يُصِرُّ» أي: يدوم على حاله من الكفر. وإنما عطفه بـ«ثُمَّ»؛ لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماع آيات الله، واستبعاد ذلك في العقل والطبع.

﴿٨﴾ «وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا» أي: إذا بلغه شيء منها، ولم يرد العلم الحقيقي.

﴿٩﴾ «مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ» كقوله: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ» [إبراهيم: ٢٠]، وقد ذكر في «إبراهيم».

(١) انظر تفسير الآية (١).

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ بَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ * قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٩﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ قَماً اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً
بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ
شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّهُمْ لَن يَغْنَوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ
شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣﴾ هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوفُونَ ﴿٢٤﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّخْبَاهُكُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٥﴾

﴿١٦﴾ «وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» يعني: الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك.

﴿جَمِيعاً مِّنْهُ﴾ أي: كل نعمة فمن الله تعالى. والمجرور في موضع الحال، أو خبر ابتداء مضمرة. وقرأ ابن عباس عليه السلام: «مِنَّة»^(١).

﴿١٧﴾ «قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ» أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار، وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم، وكان ذلك في صدر الإسلام، فقيل: إنها منسوخة بالسيف، وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن احتمال الأذى مندوبٌ إليه على كل حال، وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك. وروي: أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شتمه رجل من الكفار فأراد عمر أن يبطش به^(٢).

(١) حكاها أبو الفتح ابن جني عنه عليه السلام في كتاب المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (٢/٢٦٢)، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (٧/٥٩٣): «وقال أبو حاتم [السجستاني]: سند هذه القراءة إلى ابن عباس عليه السلام مظلم».

(٢) ذكره الثعلبي (٢٤/١٤)، والواحدي في البسيط (٢٠/١٣٨) عن ابن عباس عليه السلام في رواية عطاء، وعن مقاتل.

و﴿أَيَّامَ اللَّهِ﴾ هي نِعَمُهُ^(١)، ف﴿يَزْجُونَ﴾ على أصله، وقيل: ﴿أَيَّامَ اللَّهِ﴾ عبارة عن عقابه، فالرجاء بمعنى الخوف. و﴿يَغْفِرُوا﴾ مجزومٌ في جواب شرط مقدر، دلّ عليه: ﴿قُلْ﴾^(٢). قال الزمخشري: حذف معمول القول، والمعنى: قل لهم اغفروا يغفروا^(٣).

﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ الفاعل بـ﴿يَجْزِي﴾ ضميرٌ يعود على الله. وقرئ بنون المتكلم^(٤). وقال ابن عطية: إن الآية وعيدٌ^(٥)، فالقوم على هذا: هم الذين لا يرجون أيام الله، و﴿يَكْسِبُونَ﴾ يعني: السيئات. وقال الزمخشري: القوم: هم الذين آمنوا، وجزاؤهم: الثواب؛ ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بكظم الغيظ واحتمال المكروه^(٦).

﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ذكر في «البقرة»^(٧).

﴿يَتَّبِعْتَنِي مِنَ الْآمِرِ﴾ أي: معجزاتٍ من أمر الدين.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ﴾ أي: على ملةٍ ودين.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا للإنكار، و﴿اجْتَرَحُوا﴾ اكتسبوا. والمراد بـ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾: الكفار؛ لمقابلته بالذين آمنوا، ولأن الآية مكية، وقد تناول لفظها المذنبين من المؤمنين، ولذلك يُذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يردّها ويكي طول الليل، ويقول لنفسه: من أيّ الفريقين أنت؟!^(٨)

ومعناها: إنكارُ ما حَسِبَهُ الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواءً في المحيا والممات.

(١) في المحرر الوجيز (٧/ ٥٩٤): «أيام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجنة وغير ذلك».

(٢) تقديره: «قل اغفروا، فإن يجيبوا يغفروا» المحرر الوجيز (٧/ ٥٩٤).

(٣) الكشف (١٤/ ٢٤٦).

(٤) قرأ ابن عامر وحزمة والكسائي بالنون، وقرأ الباقر بالباء.

(٥) المحرر الوجيز (٧/ ٥٩٥).

(٦) الكشف (١٤/ ٢٤٧-٢٤٨).

(٧) انظر تفسير الآية (٤٦).

(٨) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٤/ ٢٢).

وفي تأويلها مع ذلك قولان:

أحدهما: أن المراد: ليس المؤمنون سواءً مع الكفار، لا في المحيا ولا في الممات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة، والكافرين عاشوا على الكفر والمعصية، وكذلك مماتهم ليس سواءً.

والقول الآخر: أنهم إن استووا في المحيا -أي: في أمور الدنيا من الصحة والرزق-، فلا يستوون في الممات، بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون، فالمراد بها: إثبات الجزاء في الآخرة، وتفضيل المؤمنين على الكفار في الآخرة، وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح، فيكون معنى الآية كقوله: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]، وكقوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

﴿سَوَاءٌ مَّخْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ هذه الجملة بدلٌ من الكاف في قوله: ﴿كَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وهي مفسرةٌ للتشبيه، وهي داخلةٌ فيما أنكره الله مما حسبه الكفار. وقيل: هي كلام مستأنف؛ والمعنى على هذا: أن محيا المؤمنين ومماتهم سواءٌ، وأن محيا الكفار ومماتهم سواءٌ؛ لأن كل أحد يموت على ما عاش عليه، وهذا المعنى بعيد، والصحيح: أنها من تمام ما قبلها، على المعنى الذي اخترناه.

وأما إعرابها: فمن قرأ ﴿سَوَاءٌ﴾ بالرفع^(١): فهو مبتدأ، وخبره ﴿مَّخْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾، والجملة بدلٌ من الجار والمجرور الواقع مفعولاً ثانياً لـ ﴿نَجْعَلُ﴾.

ومن قرأ ﴿سَوَاءٌ﴾ بالنصب: فهو حالٌ، أو مفعول ثانٍ لـ ﴿نَجْعَلُ﴾، و﴿مَّخْيَاهُمْ﴾ فاعلٌ بـ ﴿سَوَاءٌ﴾؛ لأنه في معنى: مستوٍ.

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين.

(١) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١﴾
 أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوِيَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَفُلْيَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ
 بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
 نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿١٣﴾ * وَإِذَا
 تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَهُاتُنَا بَشَابِئِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 ﴿١٤﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْفَيْلَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

﴿١١﴾ ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ﴾ معطوفٌ على قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ لأن فيه معنى التعليل، أو على
 تعليل محذوف تقديره: خلق الله السماوات والأرض؛ ليدل بهما على قدرته، ولتُجْزَىٰ كل
 نفس بما كسبت.

﴿١٢﴾ ﴿إِتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوِيَهُ﴾ أي: أطاعه حتى صار له كإله^(١).

﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: على علم من الله سابق، وقيل: على علم من هذا الضال بأنه
 على ضلال، ولكنه يتبع الضلال معاندةً.

﴿وَخَتَمَ﴾ ذكر في «البقرة»^(٢).

﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ قال ابن عطية: فيه حذف مضافٍ تقديره: من بعد إضلال الله
 إيَّاه^(٣). ويحتمل أن يريد: فمن يهديه غير الله.

﴿وَقَالُوا﴾ الضمير: لمن اتخذ إلهه هواه، أو لقريش.

﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ فيه أربع تأويلات: أحدها: أنهم أرادوا: يموت منّا قوم ويحيا قوم.
 والآخر: نموت نحن ويحيا أولادنا. والثالث: نموت حين كنا عدماً أو نُطَقاً، ونحيا في الدنيا.

(١) في د: «كالإله».

(٢) انظر تفسير الآية (٦).

(٣) المحرر الوجيز (٦٠١/٧).

والرابع: نموت الموت المعروف، ونحيا قبله في الدنيا، فوقع في اللفظ تقديم وتأخير. ومقصودهم على كل وجه: إنكار الآخرة. ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية؛ لقولهم: ﴿وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ الآية.

﴿قَالُوا ابْتِئَاءُ بِآبَائِنَا﴾ ذكر في «الدخان»^(١).

﴿قُلِ لِلَّهِ يُحْيِيكُمْ﴾ الآية؛ ردُّ على المنكرين للحشر، واستدلال على وقوعه بقدره الله تعالى على الإحياء والإماتة.

(١) انظر تفسير الآية (٣٤).

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْشَرُ الْبَاطِلُونَ ﴿١٧﴾ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْبَوْرُ الْيُسْبِيُّ ﴿٢٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَبَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا فِئَلٌ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا فَلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظَّرُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْفِينَ ﴿٢٢﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٣﴾ وَفِیَ الْيَوْمِ نَنسِیْكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِیْكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَنْصِرِينَ ﴿٢٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا دَعَايِلَ لِلَّهِ هُزُؤًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْيَوْمِ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٥﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

﴿١٧﴾ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ﴿١٨﴾ أي: تجثو على الركب، وتلك هيئة الخائف الذليل.

﴿١٧﴾ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ﴿١٨﴾ أي: إلى صحائف أعمالها. وقيل: إلى الكتاب المنزل عليها، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ الآية. فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه إليهم؛ لأن أعمالهم ثابتة فيه، وأضافه إلى الله؛ لأنه تعالى مالكه، وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه.

﴿١٩﴾ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ أي: نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم. وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ، ثم يمسكونه عندهم، فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضًا الملائكة، فذلك هو الاستنساخ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل ^(١).

﴿٢٠﴾ أَبَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٢١﴾ تقديره: يقال لهم ذلك.

﴿وَحَاقَ﴾ ذكر مراراً^(١).

﴿أَلْيَوْمَ نَنْسِيكُمْ﴾ النسيان هنا بمعنى: التَّرك. وأما في قوله: ﴿كَمَا نَسِيتُمْ﴾ فيحتمل أن يكون: بمعنى الترك، أو الذُّهول.

﴿وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ﴾ من العُتْبَى، وهي الرضا.

(١) انظر المادة (١٣٧) في اللغات، وتفسير الآية (٤٨) من سورة الزمر.

سُورَةُ الْأَخْفَافِ

جَمَّ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٢﴾ فَلَآ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ لِيتَوْنِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٥﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَبِهِيَ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٧﴾ فَلَآ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِّن الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكُمُّدَ إِنِ اتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾ فَلَآ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ بِآمَنٍ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

﴿تَنْزِيلٌ﴾ ذكر في «الزمر»^(١).

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ذكر مراراً^(٢).

﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يعني: يوم القيامة.

(١) انظر تفسير الآية (١).

(٢) انظر تفسير الآية (٥) من سورة يونس، وتفسير الآية (٨٥) من سورة الحجر، وتفسير الآية (٢٦) من

﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا﴾ احتجاج على التوحيد، وردُّ على المشركين، فالأمر بمعنى التعجيز.

﴿شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: نصيب.

﴿إِيتُونِي بِكِتَابٍ﴾ تعجيز؛ لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراف بالله، بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد.

﴿أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾ أي: بقية من علم قديم يدل على ما تقولون. وقيل: معناه من علم تُثيرونه، أي: تستخرجونه، وقيل: هو الإسناد، وقيل: هو الخطُّ في الرمل، وكانت العرب تتكهَّن به، وقال رسول الله ﷺ: «كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل؛ فمن وافق خطه فذاك»^(١).

﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ الآية؛ معناها: لا أحد أضلُّ ممن يدعو إلها لا يستجيب له، وهي الأصنام؛ فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم؛ لأنها لا تسمعه.

﴿وَإِذَا حَشَرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ أي: كان الأصنام أعداء للذين عبدوها.

﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَاهِنِينَ﴾ الضمير في ﴿كَانُوا﴾ للأصنام، أي: تبرأ الأصنام من الذين عبدوها. وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما يُسند إلى العقلاء، من الاستجابة والغفلة والعداوة.

﴿قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي: لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها، ولا تملكون شيئاً من ردِّها، فكيف أفتريه وأتعرض لعقاب الله؟ ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي: بما تتكلمون به، يقال: أفاض الرجل في الحديث: إذا خاض فيه واستمرَّ.

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ البِدْعُ والبديع من الأشياء: ما لم يُر مثله، أي: ما كنت أوَّل رسول، ولا جئت بأمر لم يجرى به أحد قبلي، بل جئت بما جاء به قبلي ناسٌ كثيرون؛ فلا شيء تنكرون ذلك؟!

(١) أخرجه مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ؓ.

﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفَعَّلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ﴾ فيها أربعة أقوال:

الأول: أنها في أمر الآخرة، وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة، وقبل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، وهذا بعيد؛ لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله.
الثاني: أنها في أمر الدنيا، أي: لا أدري بما يقضي الله عليّ وعليكم؛ فإن مقادير الله مغيبة، وهذا هو الأظهر.

الثالث: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي، وما تلزمه الشريعة.
الرابع: أن هذا كان في الهجرة؛ إذ كان رسول الله ﷺ قد رأى في النوم أنه يهاجر إلى أرض نخل، فقلق المسلمون لتأخر ذلك، فنزلت هذه الآية.
﴿فَلْ أَرِيتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ معنى الآية: أرايتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به، أستم ظالمين؟ ثم حذف قوله: «أستم ظالمين» وهو الجواب؛ لأنه دلّ عليه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والمعنى: أرايتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله، مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله، ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم، أستم أضلّ الناس وأظلم الناس؟ واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه عبد الله بن سلام ﷺ، ف قيل على هذا: إن الآية مدنية؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة، وقيل: إنها مكية، وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر، وكان عبد الله بن سلام ﷺ يقول: في نزلت الآية^(١).

الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة.

الثالث: أنه موسى ﷺ، ورجّح ذلك الطبري^(٢).

(١) أخرجه الطبري (٢١/١٢٧)، والترمذي (٣٢٥٦) وقال: «غريب».

(٢) تفسير الطبري (٢١/١٣١).

والضمير في ﴿مِثْلِهِ﴾ للقرآن، أي: شهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد. والضمير في ﴿ءَامَنَ﴾ للشاهد، فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر: فإيمانه بيّن، وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه: هو تصديقه بأمر محمد ﷺ وتبشيره به.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِءِ بَسَيْفُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ ﴿١٥﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ * وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرهًا وَوَضَعَتْهُ كَرهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٩﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ إِفِ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ وَفَدَّ خَلْتُ الْفُرُونَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَإِلَيْكَ ءَامِنُ لَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا يَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢١﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٢٢﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِنُؤْيِبَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بِالْيَوْمِ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْسُفُونَ ﴿٢٤﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ أي: لو كان الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء. والقائلون لهذه المقالة: هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء؛ كبلال، وعمار، وصهيب رضي الله عنهم. وقيل: بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة، وقيل: بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والأول أرجح؛ لأن الآية مكية، وكانت مقالة قريش بمكة، وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة. ومعنى ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: من أجل الذين آمنوا، أي: قالوا ذلك عنهم في غيبتهم، وليس المعنى: أنهم خاطبواهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابًا لقالوا: «ما سبقتمونا».

﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِءِ بَسَيْفُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ﴾ أي: لما لم يهتدوا به قالوا: هذا إِنْكَ قَدِيمٌ،

ونحو هذا ما جاء في المثل: «مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ». ووصفوه بِالْقَدَم؛ لأنه قد قيل قديماً. فإن قيل: كيف عَمِلَ ﴿بَسِيقُولُونَ﴾ في ﴿إِذْ﴾ وهي للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب: أن العامل في ﴿إِذْ﴾ محذوف، تقديره: «إِذْ لم يهتدوا به ظَهَرَ عَنَادُهُمْ، فسيقولون...»، قال ذلك الزمخشري^(١).

ويظهر لي: أن ﴿إِذْ﴾ هنا بمعنى التعليل، لا ظرفية بمعنى الماضي، فلا يلزم السؤال، والمعنى: أنهم قالوا: هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به، وقد جاءت ﴿إِذْ﴾ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب، ومنه: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ [الزخرف: ٣٨] أي: بسبب ظلمكم.

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ الضمير في ﴿قَبْلِهِ﴾ للقرآن، و﴿كَتَبَ مُوسَىٰ﴾ هو التوراة، و﴿إِمَامًا﴾ حال، ومعناه: يُقْتَدَى به.

﴿وَهَذَا كَتَبَ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا﴾ الإشارة بـ ﴿هَذَا﴾ إلى القرآن. ومعنى ﴿مُصَدِّقٌ﴾: صدق ما قبله من الكتب، وقد ذكرنا ذلك في «البقرة»^(٢). و﴿لِّسَانًا﴾ حال من الضمير في ﴿مُصَدِّقٌ﴾، وقيل: مفعول بـ ﴿مُصَدِّقٌ﴾؛ أي: صدق ذا لسان عربي، وهو محمد ﷺ، واختار هذا ابن عطية^(٣).

﴿أَسْتَغْفِرُوا﴾ ذكر في «حم السجدة»^(٤).

﴿حُسْنًا﴾ ذكر في «العنكبوت»^(٥).

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا﴾ أي: حملته بمشقة ووضعته بمشقة. ويقال: كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد^(٦).

(١) الكشاف (١٤/٢٨١-٢٨٣).

(٢) انظر تفسير الآية (٤٠).

(٣) المحرر الوجيز (٧/٦١٦).

(٤) انظر تفسير الآية (٢٩).

(٥) انظر تفسير الآية (٧).

(٦) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر بفتح الكاف، وقرأ الباقون بضمها.

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أي: مدة حملة ورضاعه ثلاثون شهرًا، وهذا لا يكون إلا بأن ينقص من أحد الطرفين، وذلك إما أن تكون مدة الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين، أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر. ومن هذا أخذ علي بن أبي طالب عليه السلام والعلماء: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر^(١). وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام؛ لأنه منتهى الرضاع.

﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ ذكر في «يوسف»^(٢).

﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ هذا حدُّ كمال العقل والقوة. ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق عليه السلام^(٣)، وقيل: إنها عامة.

﴿يَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أي: في جملة أصحاب الجنة، كما تقول: «رأيت فلانًا في الناس»، أي: مع الناس.

﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَلَدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا﴾ قال مروان بن الحكم: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفره^(٤)، كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهما: «أفٍّ لكما»، وأنكرت عائشة عليها السلام ذلك وقالت: «والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي»^(٥). ويُبطل ذلك قطعاً قوله تعالى: ﴿وَلَيْكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين، وكان له في الجهاد غناء عظيم، وقال السدي: ما رأيت أعبد منه^(٦).

(١) أخرجه الطبري (٢٠/٦٥٧)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٢٩٣)، ومالك في الموطأ (٢٤٧٦) بلاغاً.

(٢) انظر تفسير الآية (٢٢).

(٣) ذكره الطبري (٢١/١٤١) قولاً لم يسنده، وفي الدر المنثور (١٣/٣٢٦): «أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عليه السلام»، وأخرجه الثعلبي بإسناده (٢٤/٨٣) عن علي عليه السلام.

(٤) في د: «كفر».

(٥) أخرجه البخاري (٤٨٢٧).

(٦) لم أقف على مصدر هذا القول، والسدي أدرك زمان عبد الرحمن بن أبي بكر عليه السلام، فإنه قد أدرك سعد بن أبي وقاص عليه السلام كما في تهذيب الكمال للمزي (٣/١٣٧)، وسعد توفي سنة (٥٥هـ) كما في السير للذهبي (١/١٢٣)، وعبد الرحمن مات بعد سعد، ففي صحيح مسلم (٢٤٠) أنه دخل على عائشة يوم مات سعد. توفي (٥٨هـ) =

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في ابن أبي بكر، ولم يسمه ^(١). ويرد ذلك: ما ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها. وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه، ويدل على أنها عامة قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ بصيغة الجمع، ولو أراد واحداً بعينه لقال: «ذلك الذي حق عليه القول». وقد ذكرنا ﴿آي﴾ في «الإسراء» ^(٢).

﴿أَتَعِدِّيَنِي أَنْ أَخْرَجَ﴾ أي: أتعذاني أن أخرج من القبر للبعث.

﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ أي: قد مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد.

﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَنِ اللَّهَ﴾ الضمير لوالديه، أي: يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقوله ابنهما، ثم يقولان له: ﴿وَيْلَكَ﴾، ثم يأمرانه بالإيمان، ﴿بِقَوْلِ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: أي: قد سطره الأولون في كتبهم، وذلك تكذيب بالبعث والشرعة.

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ أي: للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم، فدرجات أهل الجنة إلى علو، ودرجات أهل النار إلى سفلى.

﴿وَلِنُؤَيِّدَهُمْ﴾ تعليل لفعل محذوف، وبه يتعلّق، تقديره: جعل جزاءهم درجات؛ ليوفيههم ^(٣) أعمالهم.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ﴾ العامل فيه محذوف، تقديره: اذكر.

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾ تقديره: يقال لهم: أذهبت طيباتكم.

والطيبات هنا: الملاذ من المآكل وغيرها.

وقرى ﴿أَذْهَبْتُمْ﴾: بهمزة واحدة على الخبر، وبهمزتين على التوبيخ ^(٤). والآية في الكفار؛ بدليل قوله: ﴿يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من

= بعد سعد وقبل عائشة رضي الله عنهما كما في التاريخ الكبير للبخاري (٢٤٢/٥)، فيدل هذا على أنه رؤية السدي لعبد الرحمن ممكنة، غير أني لم أقف على مصدر لهذا القول الذي أورده ابن جزي.

(١) أخرجه الطبري (١٤٤/٢١) من طريق العوفي عنه رضي الله عنه.

(٢) انظر تفسير الآية (٢٣).

(٣) في د: «لنوفيههم».

(٤) قرأ ابن كثير وابن عامر بهمزتين على الاستفهام، وقرأ الباقر بهمزة واحدة على الخبر.

المؤمنين، ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد رآه اشترى لحماً: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟^(١)

﴿عَذَابَ الْهُوَ﴾ أي: العذاب الذي اقترن به هوانٌ.

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/١٩٦)، ومالك (٢٦٥٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٠١٢)، والحاكم (٣٦٩٨).

*وَأَذْكُرَ آخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخْفَافِ وَقَدْ خَلَّتِ اللَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠﴾ فَالَوْ أَجِئْتَنَا لِنَاْبِكُنَا عَنْ الْهَيْتِنَا بَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عَنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيبُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطَرِنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ بَيْنَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَتَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ بَيْنَمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفِيدَةً بَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾

﴿١٠﴾ وَأَذْكُرَ آخَا عَادٍ ﴿١٠﴾ يعني: هودًا ؑ.

﴿بِالْأَخْفَافِ﴾ جمع حَقْفٍ، وهو الكُدْسُ من الرمل. واختلف أين كانت؟ فقيل: بالشام، وقيل: بين عُمان ومَهْرَة، وقيل: بين عُمان وحَضْرَمَوْت، والصحيح أن بلاد عادٍ كانت باليمن. ﴿وَقَدْ خَلَّتِ اللَّذْرُ﴾ أي: تقدَّمت من قبله ومن بعده. و﴿اللَّذْرُ﴾ جمع نذير. فإن قيل: كيف يُتصوَّر تقدُّمها من بعده؟

فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض، وهي إخبارٌ من الله تعالى أنه قد بعث رسلاً متقدِّمين قبل هود ؑ، وبقيل: معنى ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾: في زمانه.

﴿١١﴾ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عَنْدَ اللَّهِ ﴿١١﴾ أي: قال: إن العذاب الذي قلتُم ائتنا به ليس لي علمٌ متى يكون، وإنما يعلمه الله، وما عليَّ إِلَّا أن أبلِّغكم ما أُرسلت به.

﴿١٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ ﴿١٢﴾ العارض: السحاب الذي يعْرِض في أفق السماء. والضمير في ﴿رَأَوْهُ﴾ يعود على ﴿مَا تَعِدُنَا﴾، أو على المرئي المبهم الذي فسَّره قوله: ﴿عَارِضًا﴾، قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصح^(١). وروي أنهم كانوا قد قَحَطُوا مدَّةً، فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به، فقال لهم هود ؑ: بل هو ما

(١) الكشاف (١٤/٣٠١).

استعجلتم به من العذاب. وقوله: ﴿رِيحٌ﴾: بدلٌ من ﴿مَا اسْتَعْجَلْتُمْ﴾، أو خبر ابتداء مضمّر.
 ﴿تَدَمَّرَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ عمومٌ يراد به الخصوص.

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ﴾ هذا خطابٌ لقريش على وجه التهديد، أي: مكَّنَّا عَادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك، ثم أهلكناهم لما كفروا. و﴿إِنْ﴾ هنا: نافيةٌ بمعنى «ما»، وعدل عن «ما» كراهيةً لاجتماعها مع «ما» التي قبلها. وقيل: ﴿إِنْ﴾ شرطيةٌ، وجوابها محذوف، تقديره: إن مكناكم فيه طغيتم. قال ابن عطية: وهذا تنطعٌ في التأويل^(١).

(١) المحرر الوجيز (٧/ ٦٢٩).

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١﴾ بَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَبْرًا مِّنَ الْجَحِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ ﴿٣﴾ قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ يَنْقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٥﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيِ بِخَلْفِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُوْخِيَ الْمُؤْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْبَارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالِ بَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٨﴾ بَاصِرٌ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَّغٌ قَهْلٍ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٩﴾

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ﴾ يعني: بلاد عاد، وثمود، وسبأ، وغيرها، والمراد: إهلاك أهلها.

﴿بَلَوْلَا نَصَرَهُمْ﴾ الآية؛ عرض معناه النفي؛ أي: لم تنصرهم ألهمهم التي عبدوا^(١) من دون الله.

﴿قُرْبَانًا﴾ أي: تقربوا بهم إلى الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وانتصاب ﴿قُرْبَانًا﴾ على الحال. ولا يصح أن يكون ﴿قُرْبَانًا﴾ مفعولاً ثانياً لـ ﴿اتَّخَذُوا﴾ و﴿الِهَةً﴾ بدل منه؛ لفساد المعنى، قاله الزمخشري^(٢)، وقد أجاز ابن عطية^(٣).

(١) في ب: «عبدوهم»، وفي د: «عبدوها».

(٢) الكشاف (٣٠٧/١٤)، قال الطيبي في الحاشية: «لأنك إذا جعلت «قرباناً» مفعولاً ثانياً لـ «اتخذ»، فكانت قلت: اتخذوهم - أي: الأصنام - قرباناً وآلهة، والآله لا يتخذ قرباناً، فيفسد المعنى».

(٣) المحرر الوجيز (٦٢٩/٧).

﴿بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ﴾ أي: تَلْفُوا لهم، وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم.

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي: أَمَلْنَاهم نحوكَ. والنفر في اللغة: دون العشرة. وروي أن الجن كانوا سبعة^(١)، وكانوا كلهم ذكرًا؛ لأن النفر الرجال دون النساء، وكانوا من أهل نَصِيبِينَ^(٢)، وقيل: من أهل الجزيرة. واختلف هل رآهم النبي ﷺ؟

فقيل: إنه لم يرههم، ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك. وقيل: بل علم بهم واستعدَّ لهم واجتمع معهم، وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحاديث مضطربة^(٣).

وسبب استماع الجن: أنهم لما طُردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إِلَّا أمرٌ^(٤) حدث! فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك، حتى سمعوا قراءة رسول الله ﷺ في صلاة الفجر في سوق عكاظ، فاستمعوا إليه وآمنوا به^(٥).

﴿انزِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ في هذا دلالة^(٦) على أنهم كانوا على دين اليهود، وقيل: كانوا لم يعلموا ببعث عيسى عليه السلام.

(١) أخرجه الطبري (١٦٥/٢١) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) في تفسير الطبري (٣١٢/٢٣): «وهي أرض باليمن»، وفي الجامع لأحكام القرآن للطبري (٢٧٤/٢١): «قرية باليمن غير التي بالعراق». وفي معجم البلدان لياقوت الحموي (٢٨٨/٥): «نصيبين: هي بلدة في بلاد الجزيرة التي بين الشام والعراق»، ونحو هذا التعريف في معجم ما استعجم للبكري، ومرصد الاطلاع لصفي الدين القطيعي، ولم يذكروا بلدة باليمن اسمها نصيبين!

(٣) في المحرر الوجيز (٦٣٢/٧): «واضطربت الروايات عن عبد الله بن مسعود، وروي عنه ما ذكرنا، وذكر عنه أنه رأى رجالاً من الجن وهم شبه رجال الزُّطِّ السود الطُّوال حين رآهم بالكوفة، وروي عنه أنه قال: ما شاهد أحد منا ليلة الجن مع رسول الله ﷺ، فاختصرت هذه الروايات وتطوَّلت لعدم صحتها». اهـ. والذي في صحيح مسلم (٤٥٠) عن علقمة قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قال: لا.. الحديث.

(٤) في د: «لأمر».

(٥) أخرجه البخاري (٧٧٣)، ومسلم (٤٤٩) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٦) في أ، هـ: «دليل».

﴿مُصَدِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ذكر في «البقرة»^(١).

﴿دَاعِيَ اللَّهِ﴾ هو رسول الله ﷺ.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ ﴿مِّنْ﴾ هنا للتبويض على الأصح، أي: يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام، وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل: معنى التبويض: أن المظالم لا تُغْفَر، وقيل: إن ﴿مِّنْ﴾ زائدة.

﴿وَيُجِزُّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أي: من النار. واختلف الناس هل للجن ثوابٌ زيادةً على النجاة من النار، أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ﴾ الآية؛ يحتمل أن يكون من كلام الجن، أو من كلام الله تعالى. ومعنى ﴿لَيْسَ بِمُعْجِزٍ﴾: لا يفوت.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ الآية؛ احتجاج على بعث الأجساد بخِلْقَةِ السماوات والأرض.

﴿وَلَمْ يَعْى بِخَلْفِهِنَّ﴾ يقال: عَيْتُ بالأمير: إذا لم تعرفه، فالمعنى: أنه تعالى عَلِمَ كيف خَلَقَ السماوات، وأحكم خَلَقْتَهَا؛ فلا شك أنه قادرٌ على إحياء الموتى.

﴿بِقَدْرِ﴾ في موضع رفع؛ لأنه خبر ﴿أَنَّ﴾، وإنما دخلت الباء؛ لاشتغال النفي في أول الآية على ﴿أَنَّ﴾ وخبرها^(٢).

﴿بَلَى﴾ جواب لما تقدّم؛ أي: هو قادر على أن يُحيي الموتى.

﴿بِأَصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِمَّنْ أُرْسِلَ﴾ هذا خطابٌ للنبي ﷺ، أي: اصبر على تكذيب قومك. وأولو العزم هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليه السلام، وقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة «الأنعام»؛ لقوله: ﴿بَيِّهْدِيهِمْ إِفْتِدَاءً﴾ [الأنعام: ٩١]، وقيل: كلٌّ من لَقِيَ من أمته شدة. وقيل: الرسل كلهم أولو عزم؛ ف﴿مِمَّنْ أُرْسِلَ﴾ على هذا: لبيان الجنس، وعلى الأقوال المتقدمة: للتبويض.

(١) انظر تفسير الآية (٤٠).

(٢) عبارة الكشاف (٣١٦/١٤): «وإنما دخلت الباء؛ لاشتغال النفي في أول الآية على ﴿أَنَّ﴾ وما في حيّزها».

﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أي: لا تستعجل نزول العذاب بهم، فإنهم صائرون إليه؛ فإنهم^(١) إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار؛ لاستقصار أعمارهم.

﴿بَلَّغْ﴾ خبر ابتداء مضمر، تقديره: هذا الذي وُعِظتم به بلاغٌ، بمعنى: كفاية في الموعظة، أو بلاغ من الرسول ﷺ، أي: بلَّغَ هذه المواعظ والبراهين.

(١) في د: «ولأنهم».

سورة القتال

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَعَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾ وَإِذَا لَفِئَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا
أَخْتَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ بِمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّمَا يَدَاءُ حَتَّى تَصْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلْنَ
يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿٥﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحَ بَالَهُمْ ﴿٦﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴿٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِنْ تَنصَرَوْا اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ
أَعْمَلَهُمْ ﴿٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿١٠﴾ *أَبْلَمَ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا
﴿١١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١٢﴾

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: كفار قريش، وعموم اللفظ يصلح لكل كافر. كما أن قوله بعد هذا: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني به: الصحابة، وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن.

﴿وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يحتمل أن يكون ﴿صَدُّوا﴾ بمعنى: أعرضوا، فيكون غير متعدٍّ، أو بمعنى: صدوا الناس، فيكون متعدِّياً. و﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾: الإسلام والطاعة.

﴿أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي: أبطلها وأحبطها. وقيل: المراد بـ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾ هنا: ما أنفقوا في غزوة بدر، فإن هذه السورة نزلت بعد بدر. واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَعَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ هذا تجريد؛ للاختصاص والاعتناء، بعد عموم قوله: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، ولذلك أكدته بالجملة الاعتراضية، وهي قوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ﴾.

﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ قيل: معناه: أصلح حالهم وشأنهم. وحقيقة البال: الخاطر الذي في القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، فالمعنى: إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى.

﴿بَضْرَبَ الرِّقَابَ﴾ أصله: «فاضربوا الرقاب ضرباً»، ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه. والمراد: اقتلوهم، ولكن عبر عنه بضرب الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة القتل. ﴿حَتَّى إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ﴾ أي: هزمتموهم، والإثخان: أن يكثروا فيهم القتل والأسر. ﴿بَشَدُوا الْوَثَاقَ﴾ عبارة عن الأسر.

﴿فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَامًّا فِدَاءً﴾ المن: العتق، والفداء: فك الأسير بمال، وهما جائزان. فإن مذهب مالك: أن الإمام مخير في الأسارى بين خمسة أشياء؛ وهي: المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق، وضرب الجزية^(١).

وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله: ﴿بِأَفْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، فلا يجوز على هذا إلا قتلهم، والصحيح أنها محكمة. وانتصب ﴿مَنَّا﴾ و﴿فِدَاءً﴾ على المصدرية، والعامل فيهما: فعلان مضميران.

﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ الأوزار في اللغة: الأثقال، فالمعنى: حتى تذهب وتزول أثقالها، وهي آلتها. وقيل: الأوزار: الآثام؛ لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في أحد الجانبين.

واختلف في الغاية المرادة هنا: ف قيل: حتى يُسلم الجميع، وحينئذ تضع الحرب أوزارها، وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم، وقيل: حتى ينزل عيسى بن مريم ﷺ.

قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبداً، كما تقول: «أنا أفعل كذا إلى يوم القيامة»^(٢).

(١) ومذهب أحمد أن الإمام يخير فيهم بين أربعة أشياء، وهي كما في مذهب مالك إلا ضرب الجزية. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٨١/١٠).

(٢) المحرر الوجيز (٦٤١/٧).

﴿ذَلِكَ﴾ تقديره: الأمرُ ذلك.

﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ أي: لو شاء الله لأهلك الكفار بعذابٍ من عنده، ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين، وأن يبلو بعض الناس ببعض.

﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾ أي: جعلهم يعرفون منازلهم فيها، فهو من المعرفة، وقيل: معناه طيبها لهم، فهو من العرف، وهو طيب الرائحة، وقيل: معناه شرفها ورفعها، فهو من الأعراف التي هي الجبال.

﴿بَتَّعَسًا لَهُمْ﴾ أي: عثارًا وهلاكًا. وانتصابه على المصدرية، والعامل فيه فعلٌ مضمر^(١)، وعلى هذا الفعل عطف قوله: ﴿وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾.

﴿وَاللَّكِبِيرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ أي: لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك.

﴿مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: وليُّهم وناصرهم، وكذلك: ﴿وَأَنَّ الْكِبِيرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ معناه: لا ناصر لهم. ولا يصلح^(٢) أن يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: ﴿رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾ [الأنعام: ٦٣]؛ لأن معنى المولى مختلفٌ في الموضعين؛ فمعنى ﴿مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾: ربُّهم، وهذا على العموم في جميع الخلق، بخلاف قوله: ﴿مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فإنه خاصٌّ بالمؤمنين؛ لأنه بمعنى الوليِّ الناصر.

(١) أي: اتبس الذين كفروا تعسًا. الكشاف (١٤/٣٣٠).

(٢) في أ، هـ: «ولا يصلح».

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٣﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ
أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَنَاهُمْ بَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٤﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ
رَبِّهِ كَسَ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا
أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ
مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَعِينَهُ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي الْبَارِ
وَسَفُوفًا مَاءً حَمِيمًا بَقِيعًا أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِبًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَيْنَاهُمْ تَفْوِيَهُمْ ﴿١٨﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
فَقَدْ جَاءَ أَسْرَاطُهَا بِأَنبَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكِرْتُمْ ﴿١٩﴾ بِأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ
لَذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِيَكُمْ ﴿٢٠﴾

﴿١٣﴾ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ عبارة عن كثرة أكلهم، أو عن غفلتهم عن النظر كالبهائم.

﴿١٤﴾ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ يعني: مكة، وخروجه ﷺ منها وقت الهجرة. ونسب الإخراج إلى القرية^(١)، والمراد أهلها؛ لأنهم أدّوه حتى خرج.

﴿أَهْلَكَنَاهُمْ﴾ الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ وجمعه حملاً على المعنى، والمراد: أهلكنا أهلها.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: على حجة، ويعني به: النبي ﷺ، كما يعني قريشاً بقوله: ﴿كَسَ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾، واللفظ أعم من ذلك.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ ذكر في «الرعد»^(٢).

(١) قال في المحرر الوجيز (٧/ ٦٤٥): «حملاً على اللفظ».

(٢) قال في إعرابها هناك: «﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ هنا وفي «القتال»: أي: صفتها، وليس بضرب مثل لها، والخبر عند سيبويه: محذوف متقدم، تقديره: فيما يتلى عليكم: صفة الجنة، وقال الفراء: الخبر متأخر، وهو: «تجري من تحتها الأنهار». ١. هـ، فيجيء الوجهان هنا، ويكون الخبر على قول الفراء في هذه الآية: «فيها أنهار..» =

﴿غَيْرِ عَاسٍ﴾ أي: غير متغير.

﴿كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ﴾ تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار؟ فحذف هذا التقدير المراد به النفي، وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم، وهو قوله: ﴿أَبَسَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ﴾.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ يعني: المنافقين، وجاء «يستمعون» بلفظ الجمع؛ رغباً لمعنى «مَنْ»^(١).

﴿قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ روي أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه^(٢).

﴿مَاذَا قَالَ عَنِيبًا﴾ كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين: إما احتقاراً لكلامه، كأنهم قالوا: أيُّ فائدة فيه، وإما جهلاً ونسياناً؛ لأنهم كانوا وقت كلامه مُعْرِضِينَ عنه. و﴿عَنِيبًا﴾ معناه: الساعة الماضية قريباً، وأصله: من استأنفت الشيء: إذا ابتدأته.

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ يعني: المؤمنين. والضمير في ﴿زَادَهُمْ﴾: الله تعالى، أو للكلام الذي قال فيه المنافقون: ﴿مَاذَا قَالَ عَنِيبًا﴾. وقيل: يعني بـ﴿الَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ قوماً من النصاري آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاهتدوا هم: هو إيمانهم بـعيسى عليه السلام، وزيادة الهدى: إسلامهم. ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ﴾ الضمير للمنافقين، والمعنى: هل ينتظرون^(٣) إلا الساعة؟

= وقال الزمخشري في إعرابها: ﴿أمثل الجنة﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿كمن هو خالد...﴾، وجعله من الكلام الذي في صورة الإثبات ومعناه النفي والإنكار، كأنه قيل: أمثل الجنة كمن هو خالد في النار؟ أي: كمثل جزاء من هو خالد في النار، وقوله: ﴿فيها أنهار﴾ داخل في حكم صلة «التي»، أي: التي فيها أنهار، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي فيها أنهار، أو في موضع الحال. الكشاف (١٤/ ٣٣٧-٣٣٩).

(١) كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ، وهو سهو، فإن آية سورة القتال: ﴿يستمع إليك﴾ بالإنفراد، وليست بالجمع، وإنما وردت بالجمع في سورة يونس فقط، وآية سورة القتال مثل آية الأنعام: ﴿ومِنْهُمْ مَنْ يستمع إليك﴾، وقال المؤلف هناك في تفسيرها: «وأفرد «يستمع» وهو فعل جماعة؛ حملاً على لفظ «مَنْ»، وعلّق في طرة نسخة «ب» على هذا الموضع تعليقاً فيه أدب مع المؤلف فيقول: «هذا والله أعلم مما غلط فيه المؤلف رضي الله عنه؛ فإنه «يستمع» بلفظ المفرد لا الجمع؛ رغباً للفظ «مَنْ» لا لمعناه، والكمال لله تعالى، وهذا من سهو المؤلف، وحاشاه أن يجهل مثل هذا».

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٩٠٥) عن ابن بريدة.

(٣) في د: «ينظرون».

لأنها قريبة.

﴿بَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أي: علاماتها، والذي كان قد جاء من ذلك: مبعث محمد ﷺ؛ لأنه قال: «أنا من أشراط الساعة»^(١)، و«بعثت أنا والساعة كهاتين»^(٢).

﴿وَأَبْنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ أي: كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغتة؛ فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة؟ ففاعل ﴿جَاءَتْهُمْ﴾: الساعة، و﴿ذِكْرُهُمْ﴾ مبتدأ، وخبره الاستفهام المتقدم، والمراد به: الاستبعاد.

﴿وَبَاغْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: دُم على العلم بذلك. واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر^(٣) والعلم قبل العمل؛ لأنه قدّم قوله: ﴿وَبَاغْلَمَ﴾ على قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرَ﴾.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِيَكُمْ﴾ قيل: ﴿مُتَقَلَّبَكُمْ﴾: تصرفكم في الدنيا، ﴿وَمَثْوِيَكُمْ﴾: إقامتكم في القبور، وقيل: ﴿مُتَقَلَّبَكُمْ﴾: تصرفكم في اليقظة، ﴿وَمَثْوِيَكُمْ﴾: منامكم.

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن جاء عن معاذ ﷺ أن النبي ﷺ قال: «سُتُّ من أشراط الساعة: موتي...» الحديث. أخرجه أحمد (٢١٩٩٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٨٥٣٨)، والطبراني في الكبير (١٢٢ / ٢٠)، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣ / ٧)، ويغني عنه ما في البخاري (٣١٧٦) من حديث عوف بن مالك ﷺ مرفوعاً: «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي...».

(٢) أخرجه البخاري (٦٥٠٣)، ومسلم (٢٩٥٠) من حديث سهل بن سعد ﷺ.

(٣) في أ، د، هـ: «على النظر».

* وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ۖ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ قَبَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِأَصْنَمِهِمْ وَأَعْبِيءَ أَبْصَرَهُمْ ۖ أَقْبَلًا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْبَالُهَا ۖ إِنَّ الَّذِينَ إِرْتَدُّوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۗ فَكَيفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ابْتَغَوْا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۖ

﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن، والرغبة فيه؛ لأنهم كانوا يفرحون به، ويستوحشون من إبطائه.

﴿مُحْكَمَةٌ﴾ يحتمل أن يريد بالمحكمة: ليس فيها منسوخ، أو يريد متقنة. وقرأ ابن مسعود عليه السلام: «سورة مُحَدَّثَةٌ»^(١).

﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ يعني: المنافقين، ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريب من نظر المغشي عليه. ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾ في معناه قولان:

أحدهما: أنه بمعنى: أحق، وخبره على هذا: ﴿طَاعَةٌ﴾، والمعنى: أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحق.

والآخر: أن ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ﴾ كلمة معناها: التهديد والدعاء عليهم كقولك: «ويلٌ لهم»، ومنه: ﴿أُولَئِكَ لَكَ بِأُولَئِكَ﴾ [القيامة: ٣٣]، فيوقف على ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ﴾ على هذا القول، ويكون ﴿طَاعَةٌ﴾ ابتداء كلام، تقديره: طاعة وقول معروف أمثل، أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف، أو قولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بالسنتهم دون قلوبهم.

(١) تفسير الطبري (٢١/ ٢٠٩).

- ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أسند العزم إلى الأمر مجازاً، كقولك: نهاره صائمٌ وليله قائمٌ.
- ﴿صَدَقُوا اللَّهَ﴾ يحتمل أن يريد: صدقَ اللسان، أو صدق العزم والنية، وهو أظهر.
- ﴿بَهْلٌ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ هذا خطابٌ للمنافقين المذكورين، خرج من الغيبة إلى الخطاب؛ ليكون أبلغ في التوبيخ. والمعنى: هل يُتَوَقَّعُ منكم الإفسادُ في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم؟^(١) ومعنى ﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾: صرتم ولايةً على الناس وصار الأمر لكم، وعلى هذا قيل: إنها نزلت في بني أمية^(٢)، وقيل: معناه: أعرضتم عن الإسلام.
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم. وقيل: نزلت في قوم من اليهود، كانوا قد عرفوا نبوة محمد ﷺ من التوراة، ثم كفروا به.
- ﴿سَوَّلَ لَهُمْ﴾ أي: زينَ لهم ورجَّاهم أمانيتهم.
- ﴿وَأُمْلِئْ لَهُمْ﴾ أي: مدَّ لهم في الأماني والآمال. والفاعل: هو الشيطان، وقيل: الله تعالى، والأول أظهر؛ لتناسب الضميرين الفاعلين، في ﴿سَوَّلَ﴾ و﴿أُمْلِئْ﴾.
- ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ قال ذلك اليهود للمنافقين. و﴿بَعْضِ الْأَمْرِ﴾: يعنون به: مخالفة رسول الله ﷺ ومحاربتة.
- ﴿بَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة، يعني: ملك الموت ومن معه. والفاء رابطة للكلام مع ما قبله، والمعنى: هذا جزعهم من ذكر القتال؛ فكيف يكون حالهم حين^(٣) الموت؟
- ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ﴾ ضمير الفاعل للملائكة. وقيل: إنه للكفار؛ أي: يضربون وجوه أنفسهم، وذلك ضعيف.

(١) الاستفهام للتقرير، والمعنى: فالمتوقع منكم الإفساد.

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٤/١٩٧)، قال: «نزلت في بني أمية وفي بني هاشم».

(٣) في أ، هـ: «عند».

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنْتَهُمْ ﴿٢٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ
 بَلَعْرِفَتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٦﴾ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى
 نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٢٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُ
 أَعْمَلُهُمْ ﴿٢٨﴾ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٩﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٠﴾ فَلَا
 تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٢﴾
 ﴿٣٣﴾ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْصِيكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَنْتَكُمْ ﴿٣٤﴾ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ
 الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٥﴾

﴿٢٥﴾ أَمْ حَسِبَ الآية؛ معناها: أظنَّ المنافقون أن لن يفضحهم الله؟ والضغن: الحقد، ويراد به هنا: النفاق والبغض في الإسلام وأهله.

﴿٢٦﴾ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ﴾ أي: لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلاماتهم، ولكن الله ستر عليهم؛ إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين. وروي أن الله لم يذكر له واحدا منهم باسمه.

﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِ الْقَوْلِ﴾ معنى ﴿لَحِ الْقَوْلِ﴾: مقصده وطريقته. وقيل: اللحن: هو الخفي المعنى، كالكناية والتعريض. والمعنى: أنه ﷺ سيعرفهم من دلائل كلامهم، وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين.

﴿٢٧﴾ ﴿وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ﴾ أي: نختبركم.

﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ أي: نعلمه علما ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم؛ وقد علم الله الأشياء قبل كونها، ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده؛ بما يصدر منهم. وكان الفضيل بن عياض إذا

قرأ هذه الآية بكى، وقال: «اللهم لا تبتلنا؛ فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا»^(١).

﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ﴾ أي: خالفوه وعادوه. ونزلت الآية في المنافقين، وقيل: في اليهود.

﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ يحتمل أربعة معان:

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان.

والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات، ذكره الزمخشري^(٢)، وهذا على مذهب المعتزلة، خلافاً للأشعرية؛ فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات.

والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب.

والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها.

وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية، ولذلك يستدلون بها على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعها، وهذا أبعد هذه المعاني، والأول أظهرها^(٣)؛ لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين: ﴿وَسَيُخِطُّ أَعْمَلَهُمْ﴾، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله ومشاقّتهم الرسول.

﴿بَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ هذا قطع بأن مات على الكفر لا يغفر الله له، وقد أجمع المسلمون على ذلك.

﴿بَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ أي: لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بطلب الصلح، فهو كقوله: ﴿وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦٢].

﴿وَلَنْ يَّتْرَكَمْ دَأَمَلَكُمْ﴾ أي: لن ينقضكم أجور أعمالكم، يقال: وتَرَتْ الرجل أثره: إذا نقصته شيئاً، أو أذهبت له متاعاً.

﴿وَلَا يَسْأَلْكُمْ دَأَمَالَكُمْ﴾ أي: لا يسألكم جميعها، إنما يسألكم في الزكاة ما يخفُّ

(١) نقله الثعلبي في تفسيره (٢٤/٢٠٩).

(٢) الكشاف (١٤/٣٥٨).

(٣) في أ، ج، هـ: «أظهر».

عليكم، مثل ربع العشر، وذلك خفيف.

﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحِمْكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ معنى ﴿يُحِمْكُمْ﴾: يُلْحَ عَلَيْكُمْ، والإحفاء: هو أشد السؤال، و﴿تَبَخَّلُوا﴾ جواب الشرط.

﴿وَيُخْرِجَ أَضْعَانَكُمْ﴾ الفاعل: الله تعالى، أو البخل، والمعنى: يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق.

﴿هَؤُلَاءِ﴾ منصوبٌ على التخصيص، أو منادى.

﴿لَتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني: الجهاد أو الزكاة.

﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ﴾ أي: إنما ضرر بخله على نفسه؛ فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق.

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي: يأت^(١) بقوم على خلاف صفتكم، بل^(٢) راغبين في الإنفاق في سبيل الله. فقيل: إن هذا الخطاب لقريش، والقوم غيرهم: الأنصار؛ وهذا ضعيف؛ لأن الآية مدنية، نزلت والأنصار حاضرون، وقيل: الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينة، والقوم: هم أهل اليمن، وقيل: فارس.

(١) في ب، ج، د، هـ: «يأتي».

(٢) العبارة في الكشف (٣٦٦/١٤) دون لفظة «بل»، وكأنها أنسب.

سُورَةُ الْفَتْحِ

نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية، لما أراد أن يعتمر بمكة فصدّه المشركون، وقال ﷺ لعمره ﷺ وهما راجعان إلى المدينة: «لقد نزلت عليّ سورة هي أحبُّ إليّ من الدنيا وما فيها»^(١).

إِنَّا بَفَتْحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ بَوْرًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ
السُّوءِ وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنْ يَسُنُّوْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

﴿١﴾ إِنَّا بَفَتْحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون من الفتح بمعنى الحكم، أي: حكمنا لك على أعدائك، أو من الفتح بمعنى العطاء، كقوله: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ﴾

(١) أخرجه البخاري (٤٨٣٣) من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومسلم (١٧٨٦) - واللفظ له - من

حديث أنس رضي الله عنه.

رَحْمَةٍ ﴿فاطر: ٢٢﴾، أو من فتح البلاد. واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال:

الأول: أنه فتح مكة، وعده الله به قبل أن يكون، وذكره بلفظ الماضي لتحقيقه، وهو على هذا بمعنى فتح البلاد.

الثاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان، ومن الصلح الذي عقده رسول الله ﷺ مع قريش، وهو على هذا بمعنى: الحكم، أو بمعنى العطاء.

ويدل على صحة هذا القول: أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين؛ لشروط كانت فيه، حتى أنزل الله هذه السورة، وتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة، وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح، ورغبوا إليكم في الأمان»^(١).

الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح، كفتح خيبر وغيرها.

الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام، ودليل هذا القول قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ فجعل الفتح علة للمغفرة، ولا حجة في ذلك؛ إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضاً، أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة، لا للتعليل، فيكون المعنى: ﴿إِنَّا بَتَحْنَا لَكَ بَتَحًا مَبِينًا﴾ فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة؛ بأن غفر لك، وأتم نعمته عليك، وهذا كنصرك.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ أي: السكون والطمأنينة، يعني: سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم لفعل رسول الله ﷺ، وقيل: معناه الرحمة.

﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ﴾ معناه: أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين، فقالوا: لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً. وقيل: معناه: أنهم لا يعرفون الله بصفاته، فذلك هو ظن السوء به، والأول أظهر؛ بدليل ما بعده.

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٦٠/٤)، عن موسى بن عقبة عن الزهري.

﴿عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ: خَبَرًا، أَوْ دَعَاءً.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا﴾ أَي: تَشْهَدُ عَلَى أَمْتِكَ.

﴿وَتُعَزِّرُوهُ﴾ أَي: تَعْظُمُوهُ، وَقِيلَ: تَنْصُرُوهُ. وَقُرِئَ: «تُعَزِّرُوهُ» بِزَاءٍ مِّنْ مَنْقُوطَتَيْنِ^(١). وَالضَّمِيرُ فِي «تُعَزِّرُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ»: لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَفِي «تُسَبِّحُوهُ»: اللَّهُ تَعَالَى، وَقِيلَ: الثَّلَاثَةُ لِلَّهِ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ هَذَا تَشْرِيفٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ حَيْثُ جَعَلَ مَبَايَعَتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَبَايَعَةِ اللَّهِ، ثُمَّ أَكَّدَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «يَدُ اللَّهِ بَوَاقُ أَيْدِيهِمْ» وَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيلِ وَالتَّمثِيلِ، يَرِيدُ: أَنَّ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي تَعْلُو أَيْدِيَ الْمَبَايِعِينَ لَهُ هِيَ يَدُ اللَّهِ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ عَقْدَ مِيثَاقِ الْبَيْعَةِ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ، كَعَقْدِهِ مَعَ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» [النساء: ٧٩]. وَتَأَوَّلَ الْمُتَأَوِّلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ يَدَ اللَّهِ مَعْنَاهَا: النِّعْمَةُ أَوْ^(٢) الْقُوَّةُ، وَهَذَا بَعِيدٌ هُنَا^(٣). وَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدَ.

﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ يَعْنِي: أَنَّ ضَرَرَ نَكْثِهِ عَلَى نَفْسِهِ. وَيَرِيدُ بِالنَّكَثِ هُنَا: نَقْضَ الْبَيْعَةِ.

(١) هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ. الْمُحَرَّرُ الْوَجِيزُ (٧/ ٦٧١).

(٢) فِي ب، د: «و».

(٣) [التعليق ١٠٠] قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبِرَّاءُ: قَوْلُهُ: «وَذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيلِ وَالتَّمثِيلِ...»، إلخ: أَقُولُ: قَدْ أَحْسَنَ الْمُؤَلِّفُ فِي تَرْجِيحِ هَذَا الرَّأْيِ، وَتَنْظِيرِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» [النساء: ٨٠]، وَأَحْسَنَ فِي رَدِّهِ قَوْلَ الْمُتَأَوِّلِينَ الْيَدَ بِالنِّعْمَةِ. وَمَا رَجَّحَهُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ ؒ، وَالْآيَةُ مَعَ هَذَا تَدُلُّ عَلَى إِبْرَاطِ الْيَدِ لِلَّهِ تَعَالَى [انظر: مُخْتَصَرُ الصَّوَاغِقِ (ص ٥٢٩ ط. دار الفكر). وَانظر الكلام على صفة الْيَدِ: (ص ٥١١-٥٣٠)].

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿١٥﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْفَلِبَ الرُّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوراً ﴿١٦﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعيراً ﴿١٧﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٨﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا ذُرُونا تَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ فُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ سَخَّرَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَبَسَّيْقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴿١٩﴾ فُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴿٢٠﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ نَعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً ﴿٢١﴾

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ الآية؛ سماهم بالمخلفين؛ لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية.

والأعراب: هم أهل البوادي من العرب، لما خرج رسول الله ﷺ إلى مكة ليعتمر، رأوا أنه يستقبل عدواً كثيراً من قريش وغيرهم، فقعدها عن الخروج معه، ولم يكن إيمانهم متمكناً، فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفر، ففضحهم الله في هذه السورة، وأعلم رسول الله ﷺ بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم.

﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ يحتمل أن يريد قولهم: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾؛ لأنهم كذبوا في ذلك، أو قولهم: ﴿بِاسْتَغْفِرَ لَنَا﴾؛ لأنهم قالوا ذلك رياءً من غير توبة ولا صدق.

﴿قَوْمًا بُورًا﴾ أي: هالكين؛ من البوار، وهو الهلاك، ويعني به: الهلاك في الدين.

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ الآية؛ أخبر الله نبيه ﷺ أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة أخرى، وهي غزوة خيبر، فأمره الله بمنعهم من ذلك، وأن يقول لهم: ﴿لَسْ تَتَّبِعُونَا﴾.

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ أي: يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصاً بهم دون غيرهم، وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوا من التبديل.

وقيل: ﴿كَلِمَ اللَّهِ﴾: قوله: ﴿لَسْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَسْ تُفْتَلُوا مَعِيَ عَدَوًّا﴾ [التوبة: ٨٤]، وهذا ضعيف؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله ﷺ من تبوك بعد الحديبية بمدة.

﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ يريد: وعده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم خيبر.

﴿بَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾ معناه: يعزُّ عليكم أن نُصيبَ معكم مالا وغنيمة. و﴿بَلْ﴾ هنا: للإضراب عن الكلام المتقدم، وهو قوله: ﴿لَسْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾، فمعناها: ردُّ أن يكون الله حكَمَ بأن لا يتبعوهم. وأما ﴿بَلْ﴾ في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فهي إضرابٌ عن وصف المؤمنين بالحسد، وإثباتٌ لوصف المخلفين بالجهل.

﴿سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ اختُلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال:

الأول: أنهم هوازن ومن حارب النبي ﷺ في غزوة حُنين.

والثاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسول الله ﷺ الناس إلى قتالهم في غزوة تبوك.

والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

والرابع: أنهم الفرس.

ويتقوى القول الأول والثاني: بأن ذلك ظهر في حياة النبي ﷺ. وقوى المنذر بن سعيد

القول الثالث؛ بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية، قال: وهذا لا

يوجد إلا في أهل الردة. قلت: وكذلك هو موجود في كفار العرب؛ إذ لا تؤخذ منهم

الجزية فيقوى ذلك أنهم هوازن.

﴿أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ عطفٌ على ﴿تَقْتُلُونَهُمْ﴾. وقال ابن عطية: هو مستأنف^(١).

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ يريد: في غزوة الحديبية.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾ الآية؛ معناها: أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد؛ بسبب أعمارهم.

(١) المحرر الوجيز (٧/٦٧٦)، وعبارته: «على القطع، أي: أو هم يُسلمون دون حرب»، وانظر لمزيد الإيضاح: حاشية الطيبي على الكشاف (١٤/٣٩٤).

*لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٥﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧﴾ وَخَبَرِي لَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٨﴾ وَلَوْ فَتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا أَلاذَبَرْتُمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٩﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٠﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢١﴾ هُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوبًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ بَتَضْيِيبِكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٢﴾ *إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٣﴾

﴿١٨﴾ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النار إن شاء الله أحدٌ من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها»^(١). وفي الحديث أنهم كانوا ألفاً وأربع مئة^(٢)، وقيل: ألفاً وخميس مئة.

وسبب هذه البيعة: أن رسول الله ﷺ لما بلغ الحديبية، وهي موضعٌ على نحو عشرة أميال من مكة، أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولاً إلى أهل مكة، يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر، وأنه لا يريد حرباً، فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه؛ كرامةً له، فصرخ صارخ أن عثمان قد قُتل، فدعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفرَّ أحد، وقيل: بايعوه على الموت، ثم جاء عثمان بعد ذلك سالماً، وانعقد الصلح بين رسول الله ﷺ

(١) أخرجه مسلم (٢٤٩٦) من حديث جابر عن أم مبشر رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاري (٤٨٤٠)، ومسلم (١٨٥٦) عن جابر رضي الله عنه.

وأهل مكة؛ على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل. والشجرة المذكورة: كانت سمرّة هنالك، ذهبت بعد سنين، فمرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالموضع في خلافته، فاختلف الصحابة في موضعها^(١).

﴿بَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ يعني: من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه. وقيل: من كراهة البيعة على الموت، وهذا باطل؛ لأنه ذمٌ للصحابة. وقد ذكرنا ﴿السَّكِينَةَ﴾^(٢).

﴿وَأَتَيْنَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ يعني: فتح خيبر، وقيل: فتح مكة، والأول أشهر؛ أي: جعل الله ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوان، زيادةً إلى ثواب الآخرة. وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولًا: فهي مغانم خيبر، وهي المعطوفة على الفتح القريب. وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله - وهي المذكورة ثانيًا -: فهي كل ما يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة. والإشارة بقوله: ﴿بَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ إلى خيبر. وقيل: إن المغانم التي وعدهم: مغانم خيبر، والإشارة بـ ﴿هَذِهِ﴾ إلى صلح الحديبية.

﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ الثَّالِثِ عَنكُمْ﴾ أي: كفَّ أهل مكة عن قتالكم في الحديبية. وقيل: كفَّ اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريّتكم بينما^(٣) خرجتم إلى الحديبية.

﴿وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: تكون هذه الفعلة - وهي كفُّ أيدي الناس عنكم - آيةً للمؤمنين، يستدلُّون بها على النصر. واللام تتعلّق بفعل محذوف، تقديره: فعل الله ذلك لتكون آيةً للمؤمنين.

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ يعني: فتح مكة بعد ذلك^(٤). وقيل: فتح بلاد فارس والروم، وقيل: مغانم هوازن في حنين. والمعنى: لم تقدرُوا أنتم عليها، وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم. وإعراب ﴿أُخْرَى﴾: معطوفٌ على ﴿عَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾، أو مفعولٌ

(١) أخرجه الطبري (٢١/٢٧٥).

(٢) في أول السورة.

(٣) في د: «حين».

(٤) قوله: «بعد ذلك» زيادة من أ، هـ.

بفعل مضمر تقديره: أعطاكم أخرى، أو مبتدأ.

﴿وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: أهل مكة.

﴿سَنَّةَ اللَّهِ﴾ أي: عادته. والإشارة: إلى يوم بدر، وقيل: الإشارة إلى نَصْرِ الأنبياء قديماً.

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ روي في سببها: أن جماعة من فتيان

قريش خرجوا إلى الحديبية، ليصيبوا من عسكر رسول الله ﷺ، فبعث إليهم

رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوماً،

وساقوهم إلى رسول الله ﷺ فأطلقهم^(١). فكفَّ أيدي الكفار: هو أن هُزموا وأُسروا.

وكفَّ أيدي المؤمنين عن الكفار: هو إطلاقهم من الأسر، وسلامتهم من القتل. وقوله:

﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: من بعد ما أخذتموهم أسارى.

﴿هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: أهل مكة.

﴿وَصَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعني: أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام

عام الحديبية.

﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوباً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ الهدي: ما يُهدى إلى البيت من الأنعام، وكان

رسول الله ﷺ قد ساق حينئذ مئة بدنة، وقيل: سبعين؛ ليُهديها. والمعكوف: المحبوس.

﴿وَمَحِلَّهُ﴾: موضع نحره؛ يعني: مكة والبيت. وإعراب ﴿الْهَدْيَ﴾ عطفٌ على الضمير

المفعول في ﴿صَدَّوْكُمْ﴾، و ﴿مَعْكُوباً﴾ حالٌ من ﴿الْهَدْيَ﴾، و ﴿أَنْ يَبْلُغَ﴾ مفعولٌ

بالعكف. فالمعنى: صدَّوكم عن المسجد الحرام، وصدَّوا الهدي عن أن يبلغ محله.

والعكف المذكور يعني به: منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة، أو حبس المسلمين

للهدي بينما ينظرون في أمرهم.

(١) أخرجه الطبري (٢١/٢٩١)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٠) عن ابن أبيزئ، قال ابن كثير في تفسيره (٧/٣٤٣):

«وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم؛ بل قد كان طليعة المشركين يومئذ، كما ثبت في الصحيح [صحيح البخاري ٢٧٣١].. فهذا السياق فيه خلل، قد وقع فيه شيء فليتأمل، والله أعلم». ١٠هـ.

وفي صحيح مسلم (١٨٠٨): عن أنس بن مالك ؓ، أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرة النبي ﷺ وأصحابه، فأخذهم سلماً فاستحياهم، فأنزل الله ﷻ هذه الآية.

﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ الآية؛ تعليلٌ لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل، وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يُخفون إيمانهم، فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة، لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم، ولكن الله كفهم عنهم؛ رحمةً بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم.

وجواب ﴿وَلَوْلَا﴾ محذوف، تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم. ﴿أَنْ تَطَّوَّهُمْ﴾ في موضع بدل من ﴿رِجَالٌ﴾ و﴿نِسَاءٌ﴾، أو بدل من الضمير المفعول في ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾. والوطء هنا: الإهلاك بالسيف وغيره.

﴿فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ﴾ أي: تصيبكم من قتلهم مشقةٌ وكراهة. واختلف هل يعني الإثم في قتلهم؟ أو الدية؟ أو الكفارة؟ أو الملامة؟ أو عيب الكفار لهم؛ بأن يقولوا: قتلوا أهل دينهم؟ أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين؟

وهذا أظهر؛ لأن قتل المؤمن الذي لا يُعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية، ولا ملامة، ولا عيب.

﴿لَيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني: رحمته^(١) للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار، بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم. أو رحمته لمن يشاء من الكفار؛ بأن يُسلموا بعد ذلك. واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام، تقديره: كان كفُّ القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء.

﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ معنى ﴿تَزَيَّلُوا﴾: تميزوا عن الكفار، والضمير للمؤمنين المستورين بالإيمان؛ أي: لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار. فقوله: ﴿لَعَذَّبْنَا﴾ جواب ﴿لَوْ﴾ الثانية، وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا.

ويحتمل أن يكون ﴿لَعَذَّبْنَا﴾ جواب ﴿وَلَوْلَا﴾^(٢) الأولى، وكُرِّرت «لو» الثانية تأكيداً.

(١) في ج، د: «رحمة».

(٢) في أ، ب، ج، د: «لو».

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾ يعني: أنفة الكفر^(١)، وهي منعهم للنبي ﷺ والمسلمين عن العمرة، ومنعهم من أن يُكتب في كتاب الصُّلح «بسم الله الرحمن الرحيم»، ومنعهم من أن يُكتب «محمد رسول الله»، وقولهم: «لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك»^(٢)، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك». والعامل في ﴿إِذْ جَعَلَ﴾: محذوف تقديره: اذكر، أو قوله: ﴿لَعَذْبُنَا﴾. والسكينة: هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك.

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ قال الجمهور: هي «لا إله إلا الله»، وقد روي ذلك عن رسول الله ﷺ^(٣). وقيل: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، وقيل: «لا إله إلا الله، والله أكبر»، وهذه كلها متقاربة. وقيل: هي «بسم الله الرحمن الرحيم» التي أبى الكفار أن تكتب.

﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ أي: كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم. وقيل: أحق بها من اليهود والنصارى.

(١) في ب، ج: «الكفار».

(٢) في أ، ب، ج: «لتابعناك».

(٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٢١٢٥٤)، والترمذي (٣٢٦٥) وقال: «غريب»، والطبراني في الكبير (١٩٩/١)، والطبري (٣١٠/٢١) من حديث أبي بن كعب ؓ، وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف رُمي بالرفض. تقريب التهذيب (١٩٠).

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ مَحْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ بَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَبَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ بَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِبَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْجٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَتَّارَهُ وَبَاسْتِغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ يَغْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٩﴾

﴿١٧﴾ ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ كان رسول الله ﷺ قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه، بعضهم محلّقون وبعضهم مقصّرون، وروي أنه أتاه ملكٌ في النوم فقال له: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الآية، فأخبر الناس برؤياه، وظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام، فلما صدّه المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين شيءٌ من ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾^(١) أي: تلك الرؤيا صادقة، وسيخرج تأويلها بعد ذلك، فاطمأنت قلوب المؤمنين، وخرج رسول الله ﷺ في العام المقبل، هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمرُوا، وأقاموا بمكة ثلاثة أيام، وظهر صدق رؤياه، وتلك عُمره القضية، ثم فتح مكة بعد ذلك، ثم حج هو وأصحابه. و﴿صَدَقَ﴾ في هذا الموضع يتعدّى إلى مفعولين. و﴿بِالْحَقِّ﴾ يتعلّق بـ﴿صَدَقَ﴾^(٢)، أو بـ﴿الرُّؤْيَا﴾ على أن يكون حالاً منها^(٣).

﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر، وذلك محالٌ على الله؛ اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال:

(١) أخرجه الطبري (٢١/٣١٦-٣١٧) عن مجاهد وقتادة وابن زيد.

(٢) الكشاف (١٤/٤١٤): «أي: صدّقه فيما رأى، وفي كونه وحصوله صدقاً مُلتبساً بالحق، أي: بالغرض الصحيح والحكمة البالغة».

(٣) الكشاف (١٤/٤١٤): «أي: صدّقه الرؤيا مُلتبسة بالحق، على معنى: أنها لم تكن من أضغاث الأحلام».

الأول: أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي ﷺ في المنام، فحكى الله مقالته كما وقعت.

والثاني: أنه تأديب من الله لعباده؛ ليقولوا: «إن شاء الله» في كل أمرٍ مستقبل.

والثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدّته؛ لأنه يمكن أن يتّم له الوعد، أو يموت أو يمرض؛ فلا يتّم له.

والرابع: أن الاستثناء راجع إلى قوله: ﴿ءَامِنِينَ﴾، لا لدخول المسجد الحرام.

والخامس: أن «إن شاء الله» بمعنى: «إِذَا»^(١) شاء الله.

﴿مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ الْحِلَاقِ وَالْتَقْصِيرِ مِنْ سَنَةِ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ، وَالْحِلَاقِ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ: «وَالْمُقْصِرِينَ»^(٢).

﴿بَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ يريد: ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة؛ فإنه لما انعقد الصلح، وارتفعت الحرب رغب الناس في الإسلام، فكان رسول الله ﷺ في غزوة الحديبية في ألف وخمسة مئة، وقيل: ألف وأربع مئة، وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف.

﴿بَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ بَتْحًا قَرِيبًا﴾ قيل: يعني: فتح خيبر، وقيل: بيعة الرضوان، وقيل: صلح الحديبية، وهذا هو الأصح؛ لأن عمر قال لرسول الله ﷺ: أوفتح^(٣) هو يا رسول الله؟ قال: «نعم»^(٤). وقيل: هو فتح مكة، وهذا ضعيف؛ لأن معنى قوله: ﴿مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ قبل دخول المسجد الحرام، وإنما كان فتح مكة بعد ذلك، فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة وعمره القضية عام سبعة، وفتح مكة عام ثمانية.

(١) في أ، ج، د: «إذا» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (٧/ ٦٨٧).

(٢) أخرجه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) عن ابن عمر ؓ.

(٣) في د: «أفتح».

(٤) أخرجه البخاري (٣١٨٤)، ومسلم (١٧٨٥) من حديث سهل بن حنيف ؓ.

﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ذكر في «براءة»^(١).

﴿وَكَيْفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ أي: شاهداً بأن محمداً رسول الله، أو شاهداً بإظهار دينه.

﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ يعني: جميع أصحابه، وقيل: من شهد معه الحديبية. وإعراب ﴿الَّذِينَ مَعَهُ﴾ على ﴿مُحَمَّدٌ﴾، و﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ صفة، و﴿أَشِدَّاءُ﴾ خبرٌ عن الجميع. وقيل: ﴿الَّذِينَ مَعَهُ﴾ مبتدأ، و﴿أَشِدَّاءُ﴾ خبره، و﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ خبر ﴿مُحَمَّدٌ﴾، ورجح ابن عطية هذا^(٢).

والأول عندي أرجح؛ لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وأما على ما اختاره ابن عطية؛ فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصاً بالصحابة دون النبي ﷺ، وما أحقَّ النبي ﷺ بالوصف بذلك؛ لأن الله قال فيه: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٩]، وقال له: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٤] فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين.

﴿سَيَبَاهُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ السَّيْمَا: العلامة، وفيه ستة أقوال:

الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود.

الثاني: أنه أثر التراب في الوجه.

الثالث: أنه صُفْرَةُ الوجه من السَّهَر والعبادة.

الرابع: حُسْنُ الوجه؛ لما ورد في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه

بالنهار»^(٣) وهذا الحديث غير صحيح، بل وقع فيه غلطٌ من الراوي، فرفعه إلى النبي ﷺ

(١) انظر تفسير الآية (٣٣).

(٢) المحرر الوجيز (٧/ ٦٨٨-٦٨٩).

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٣٣٣)، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٠٩)، وقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٠٥): «وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت [بن موسى الزاهد] فقال: باطل، شُبّه على ثابت، وذلك أن شريك كان مزّاحاً، وكان ثابت رجلاً صالحاً فيشتبه أن يكون ثابت دخل على شريك وكان شريك يقول: الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر عن النبي ﷺ قال. فالتفت فرأى ثابتاً فقال يمازحه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه فحملة على ذلك، وإنما ذلك قول شريك والإسناد الذي قرأه متن حديث معروف»، وقال ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٦١): «الصحيح أنه موقوف».

وهو غير مروى عنه.

الخامس: أنه الخشوع.

السادس: أن ذلك يكون في الآخرة، يجعل الله لهم نوراً من أثر السجود كما يجعل غرة من الضوء، وهذا بعيد؛ لأن قوله: ﴿تَرْبِيَهُمْ زُرْعًا سَجْدًا﴾ وصف حالهم في الدنيا، فيكون^(١) ﴿سَيِّبَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ كذلك.

والأول هو الأظهر، وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من كثرة السجود^(٢).

﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ﴾ أي: وصفهم فيها، وتم الكلام هنا، ثم ابتداء قوله: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ﴾. وقيل: إن ﴿مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ عطف على ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ﴾، ثم ابتداء قوله: ﴿كَزَرْعٍ﴾ وتقديره: هم كزرع، والأول أظهر؛ ليكون وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان، وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك، وعلى هذا: يكون ﴿مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ بمعنى التشبيه والتمثيل. وعلى القول الآخر: يكون المثل بمعنى الوصف كـ ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ﴾.

﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ هذا مثل ضربه الله للإسلام؛ حيث بدأ ضعيفاً، ثم قوي وظهر. وقيل: الزرع مثل للنبي ﷺ؛ لأنه بُعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة، ثم كثر المسلمون فهم كالشطاء، وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل. ويقال: بإسكان الطاء، وفتحها دون مد، وفتحها مع المد، وهي لغات^(٣).

(١) في أ، هـ: «فتكون».

(٢) قال في الكشف (١٤/٤٢١): «وكان كل من العلّيين -علي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الأملك [أي: الخلفاء]-، يقال له: ذو الثفّنات؛ لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواقعه منهما أشباه ثفّنات البعير». ١. هـ وثفّنات البعير: ما يقع على الأرض من أعضائه إذا غلظ. قاله الجوهي في الصحاح.

(٣) قرأ ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر «شطاء» بفتح الطاء، وقرأ الباقر من السبعة بإسكانها. وقرئ في الشاذ «شطاء» بفتح الطاء مع المد، قرأ بها عيسى بن عمر. المحرر الوجيز (٧/٦٩١).

﴿فَآزَرَهُ﴾ أي: قوّاه، وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة. ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع، والمفعول ﴿شَطَطَهُ﴾، أو بالعكس؛ لأن كل واحد منهما يقوّي الآخر. وقيل: معناه: ساواه طولاً، فالفاعل على هذا: الشطء. ووزن ﴿فَآزَرَهُ﴾ أفعله، وقيل: فاعله، وقرئ بقصر الهمزة على وزن فَعَلَ^(١).

﴿بَاسْتَغْلَظَ﴾ أي: صار غليظاً.

﴿بَاسْتَوَى عَلَى سُوْفِهِ﴾ السُّوق: جمع ساق، أي: قام الزرع على سوقه. وقيل: ﴿كَزَرَ﴾ يعني: النبي ﷺ، ﴿أَخْرَجَ شَطَطَهُ﴾ بأبي بكر، ﴿فَآزَرَهُ﴾ بعمر، ﴿بَاسْتَغْلَظَ﴾ بعثمان، ﴿بَاسْتَوَى عَلَى سُوْفِهِ﴾ بعلي بن أبي طالب ﷺ^(٢).

﴿لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ تعليل لما دلّ عليه المثل المتقدم من قوّة المسلمين، فهو يتعلّق بفعل يدلّ عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك؛ ليغيب بهم الكفار. وقيل: يتعلّق بـ ﴿وَعَدَ﴾، وهو بعيد.

﴿مِنْهُمْ﴾ لبيان الجنس، لا للتبويض؛ لأنه وعدّ عمّ جميعهم ﷺ.

(١) روى ابن ذكوان عن ابن هشام: ﴿فَآزَرَهُ﴾ بقصر الهمزة، وقرأ الباقون بالمد.

(٢) حكاه النقاش عن ابن عباس ؓ، كما في المحرر الوجيز (٧/٦٩١).

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ۖ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
رَسُولِ اللَّهِ ۙ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ لَّا الَّذِينَ
يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا بَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لَوْ طِيعْتُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي
فُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْبُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّاهُم مِّن
اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ * وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن بَاءَتْ
فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

﴿١﴾ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تتكلموا بأمرٍ قبل أن يتكلم هو به، ولا تقطعوا في رأيٍ إلا بنظره.

والثاني: لا تُقدِّموا الولاية بمحضه؛ فإنه يقدم من شاء.

والثالث: لا تتقدَّموا بين يديه إذا مشى، وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب:

﴿لَا تَقْدَمُوا﴾ بفتح التاء والقاف والdal.

والأول هو الأظهر؛ لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي، وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له، فربما فعل ذلك قوم مع النبي ﷺ، فنهاهم الله عن ذلك، ولذلك قال مجاهد: معناه: لا تفتاتوا على الله شيئاً حتى يذكره على لسان رسوله ﷺ^(١). وإنما قال: ﴿بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ﴾؛ لأن النبي ﷺ إنما يتكلم بوحى الله^(٢).

﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي ﷺ بهذا الأدب؛ كرامة له وتعظيماً.

وسببها: أن بعض جفاة الأعراب^(٣) كانوا يرفعون أصواتهم.

﴿أَنْ تَخْبِطَ أَعْمَلُكُمْ﴾ مفعول من أجله، تقديره: مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته، أو جهرتم له بالقول ﷺ. فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معاً من طريق المعنى.

وأما من طريق الإعراب: فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو: ﴿لَا تَجْهَرُوا﴾، وعند الكوفيين بالأول وهو ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾. وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه ﷺ والتقصير في توقيره يُحبط الحسنات وإن فعله مؤمن؛ لعظيم ما وقع فيه من ذلك. وقيل: إن الآية خطابٌ للمنافقين، وهذا ضعيف؛ لقوله في أولها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق؛ فإنه يفعله جُرأة وهو يقصده.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر رضي الله عنه: «والله يا رسول الله لا كلمتك إلا سراً^(٤)»^(٥)، وكان عمر رضي الله عنه يخفي كلامه حتى يستفهمه النبي ﷺ^(٦). ولفظها مع ذلك على عمومه.

(١) أخرجه الطبري (٣٣٦/٢١)، ولفظه: «لا تفتاتوا على رسول الله ﷺ بشيء حتى يقضيه الله على لسانه».

(٢) في ج: «بوحى من الله».

(٣) في ب، هـ: «العرب».

(٤) في ج، د: «إسراراً».

(٥) أخرجه الحاكم (٣٧٢٠) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) أخرجه البخاري (٧٣٠٢).

ومعنى «إمتَحَنَ»: اختبر، فوجدها كما يجب، مثل ما يُختَبَر الذهب بالنار، فيوجد طيبًا. وقيل: معناه: درَّبها للتقوى؛ حتى صارت قوية على احتمالها بغير تكلف. وقيل: معناه: أخلصها الله للتقوى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ «الْحُجُرَاتِ»: جمع حُجْرَة، وهي قطعة من الأرض يُحَجَّر حولها بحائط، وكان لكل واحدة من أزواج النبي ﷺ حجرة. ونزلت الآية في وفد بني تميم، قدموا على النبي ﷺ فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي ﷺ، فوقفوا خارجها ونادوا: «يا محمد! اخرج إلينا، يا محمد! اخرج إلينا»، فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداءة وقلة توقير، فتربص رسول الله ﷺ مدة ثم خرج إليهم، فقال له واحد منهم -وهو الأقرع بن حابس-: يا محمد إن مدحي زَيْنٌ وذَمِّي شَيْنٌ، فقال له رسول الله ﷺ: «ويحك! ذلك الله تعالى»^(١).

﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون فيهم قليل ممن يعقل، ونفى العقل عن أكثرهم، لا عن جميعهم. والآخر: أن يكون جميعهم ممن لا يعقل، وأوقع القلة موضع^(٢) النفي.

والأول أظهر في مقتضى اللفظ، والثاني أبلغ في الذم.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ يعني: خيرًا في الثواب، وفي انبساط نفس النبي ﷺ لهم، وقضائه لحوائجهم. وإنكارُ فعلهم فيه تأديبٌ لهم، وتعليمٌ لغيرهم.

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ سببها: أن النبي ﷺ بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق؛ ليأخذ زكواتهم^(٣)، فروي أنه كان معاديًا لهم، فأراد إذايتهم، فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم، وقال للنبي ﷺ: إنهم قد منعوني الصدقة وطرّدوني وارتدّوا،

(١) أخرجه أحمد (١٥٩٩١)، والطبري (٣٤٦/٢١) من حديث الأقرع بن حابس، وإسناد أحمد رجاله رجال الصحيح، كما في مجمع الزوائد (٢٣٨/٧)، وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور (٥٣٩/١٣). وأخرجه الترمذي (٣٢٦٧) وحسنه، والنسائي في الكبرى (١١٤٥١)، والطبري (٣٤٥/٢١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٢) في ب، هـ: «موقع».

(٣) في أ، د، هـ: «زكاتهم».

فغضب رسول الله ﷺ وهمّ بغزوهم، ونظر في ذلك، فوردّ وفدّهم منكربين لذلك^(١).

وروي أن الوليد بن عقبة لما قرّب منهم خرجوا إليه مُتَلَقِّينَ له، فرأهم على بعدٍ ففزع منهم وظنّ بهم الشر، وانصرف فقال ما قال^(٢). وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقة ولا نطيعه، فانصرف وقال ما قال.

فالفاسق المشار إليه في الآية: هو الوليد بن عقبة، ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفُسَّاق، حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران، ثم قال لهم: أزيدكم؟^(٣). ثم هي باقية فيمن اتّصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر.

وقرئ ﴿بَتَّبَيْنُوا﴾ من التبيين، و﴿تَثَبَّتُوا﴾ بالثاء^(٤) من التثبّت^(٥)، ويقوي هذه القراءة: أنها لما نزلت روي أن رسول الله ﷺ قال: «التثبّت^(٦) من الله، والعجلة من الشيطان»^(٧). واستدلّ بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول.

قال المنذر البلوطي: وهذه الآية تردّ على من قال: إن المسلمين كلهم عدول؛ لأن الله أمر بالتبيين^(٨) قبل القبول، فالمجهول الحال يُخشى أن يكون فاسقاً.

﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ﴾ في موضع المفعول من أجله، تقديره: مخافة أن تصيبوا قوماً بجهالة. والإشارة إلى قتال بني المصطلق؛ لمّا ذكر عنهم الوليد ما ذكر.

(١) أخرجه أحمد (١٨٤٥٩)، وابن أبي حاتم (٣٣٠٣/١٠)، والطبراني في الكبير (٢٧٤/٣) عن الحارث بن ضرار الخزاعي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٨/٧): «ورجال أحمد ثقات»، وقال السيوطي في الدر المنثور (٥٤٥/١٣): «بسند جيد».

(٢) أخرجه الطبري (٣٥٠/٢١) عن أم سلمة وابن عباس ؓ.

(٣) في أ، هـ زيادة: «إن شئتم».

(٤) قرأ حمزة والكسائي بالثاء من التثبّت، وقرأ الباقر بالباء من التبيين.

(٥) في أ، ب، هـ: «التثبّت».

(٦) في ب، هـ: «التثبّت».

(٧) أخرجه الطبري (٣٥٢/٢١) عن قتادة مرسلاً، ولفظه: «التبيين من الله...»، وعليه؛ فليس في هذه الرواية دلالة على تقوية هذه القراءة، بل فيها دلالة على تقوية القراءة الأولى.

(٨) في ب، ج، د: «بالتبيين».

﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ أي: لشقيتم، والعنت: المشقة. وإنما قال: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ﴾ ولم يقل: «لو أطاعكم»؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته ﷺ لهم، والحق خلاف ذلك، وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم، وذلك أن رأي رسول الله ﷺ خير وأصوب من رأي غيره، ولو أطاع الناس في رأيهم^(١) لهلكوا، فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره، وإلى ذلك الإشارة بقوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ لَا يَمُنُّ إِلَّا يَمَنُ الْآيَةَ﴾.

﴿وَإِذَا طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ إِفْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ اختلف في سبب نزولها: فقال الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مرَّ به رسول الله ﷺ وهو متوجهٌ إلى زيارة سعد بن عبادَةَ ﷺ في مرضه، فقال عبد الله بن أبي للنبي ﷺ: لقد آذاني نثنُ حمارك، فردَّ عليه عبد الله بن رواحة ﷺ وتلاحى الناس حتى وقع بين الطائفتين ضربٌ بالجريد^(٢)، ويروى: بالحديد^(٣). وقيل: سببها أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما قتال، فأصلحه رسول الله ﷺ بعد جهْدٍ، ثم حُكِّمها باقٍ إلى آخر الدهر. وإنما قال: ﴿إِفْتَتَلُوا﴾ ولم يقل: «اقتتلا»؛ لأن الطائفة في معنى القوم والناس، فهي -في المعنى- جمعٌ.

﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية، وذلك إذا تبين أنها باغية. فأما الفتن التي تقع بين المسلمين؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال، وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص، وأبي ذر، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وحبَّتهم: قول رسول الله ﷺ: «قتال المسلم كفر»^(٤)، وأمره ﷺ بكسر السيوف في الفتن^(٥).

(١) في أ، هـ: «آرائهم».

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩١)، ومسلم (١٧٩٩) من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجاه أيضًا -البخاري (٦٢٠٧)، ومسلم (١٧٩٨) - من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٣) انظر: فتح الباري (٢٩٨/٥).

(٤) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٥) في حديث أبي بكره رضي الله عنه، وفيه أن النبي ﷺ قال: «يَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ». أخرجه مسلم (٢٨٨٧)، والمراد: كسر السيف حقيقة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٩/١٨).

والقول الثاني: أن النهوض فيها واجب؛ لتكف الطائفة الباغية، وهذا مذهب علي، وعائشة، وطلحة، والزبير، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء، وحبنتهم: هذه الآية.

فإذا فرعنا على القول الأول: فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزله، يريد نفسه أو ماله فعليه دفعه عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله؛ لقوله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(١).

وإذا فرعنا على القول الثاني: فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟
فقليل: مع السواد الأعظم، وقيل: مع العلماء، وقيل: مع من يرى أن الحق معه.
وحكم القتال في الفتن: أن لا يُجهز على جريح، ولا يُطلب هارب، ولا يُقتل أسير، ولا يُقسم فيء.

﴿حَتَّى تَفِيءَ﴾ أي: ترجع إلى الحق.
﴿بِأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ إنما ذكره بلفظ التثنية؛ لأن أقل من يقع بينهم البغي اثنان.
وقيل: أراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرئ ﴿بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ﴾ بالتاء على الجمع^(٢)، وقرئ ﴿بَيْنَ إِخْوَانِكُمْ﴾ بالنون^(٣) على الجمع أيضًا.

(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، مسلم (١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وليس فيه لفظة: «نفسه»، ولكن جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «.. ومن قتل دون دمه فهو شهيد»، أخرجه أحمد (١٦٥٢)، والترمذي (١٤٢١) وصححه، والنسائي (٤١٠٦).

(٢) وهي قراءة يعقوب.

(٣) قرئ بها في الشاذ، وهي قراءة ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن سيرين والحسن وعاصم الجحدري وثابت البناني وحمام بن سلمة. المحرر الوجيز (١٤/٨).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
الْبُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنِجِبَ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا بَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾ يَأْتِيهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

﴿٥٥﴾ لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ ﴿٥٥﴾ نهي عن السخرية، وهي الاستهزاء بالناس.

﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ أي: لعل المسخورَ منه خيرٌ من الساخر عند الله، وهذا
تعليل للنهي.

﴿وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ﴾ لما كان القوم لا يقع إلّا على الذكر ان عطف النساء عليهم.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لا يطعن بعضكم على بعض. واللمز: العيب، سواء كان بقول
أو إشارة أو غير ذلك، وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة «الهمزة». و﴿أَنْفُسَكُمْ﴾
هنا بمنزلة قوله: ﴿بَسَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٥٩].

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أي: لا يدع أحدٌ^(١) أحداً بلقب، والتنازع بالألقاب: التداعي بها. وقد
أجاز المحدثون أن يقال: الأعمش والأعرج ونحوه، إذا دعت إليه الضرورة، ولم يقصد
النقص والاستخفاف.

﴿بِئْسَ الْأَسْمُ الْبُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ يريد بـ﴿الْأَسْمُ﴾: أن يُسمّى الإنسان فاسقاً بعد أن سُمّي
مؤمناً، وفي ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان، فمعنى ذلك: أن من فعل شيئاً من
هذه الأشياء التي نُهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمناً.

(١) في د: «أحدكم».

والآخر: بشئ ما يقوله الرجل للآخر: «يا فاسق» بعد إيمانه، كقولهم لمن أسلم من اليهود: «يا يهودي».

الثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن، وهذا على مذهب المعتزلة^(١).

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ يعني: ظن السوء بالمسلمين، وأما ظن الخير فهو حسن. ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ قيل: معنى الإثم هنا: الكذب لقوله ﷺ: «الظن أكذب الحديث»^(٢)؛ لأنه قد لا يكون مطابقاً للأمر. وقيل: إنما يكون إثماً إذا تكلم به، وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة؛ لأنه لا يقدر على دفع الخواطر. واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمر باجتناّب كثير من الظن، وأخبر أن بعضه إثم؛ فأمر باجتناّب أكثر من الإثم؛ احترازاً من الوقوع في البعض الذي هو إثم.

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أي: لا تبحثوا عن مخبّات الناس. وقرأ الحسن: «تَحَسَّسُوا» بالحاء^(٣). والتجسس بالجيم: في الشر، وبالحاء: في الخير. وقيل: التجسس: ما كان من وراء وراء، والتجسس - بالحاء -: الدخول والاستعلام.

﴿وَلَا يَغْتَبَ بَغْضُكُم بَغْضًا﴾ المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه. والغيبة: هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك، وفي الحديث أنه ﷺ قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره»، قيل: يا رسول الله وإن كان

(١) [التعليق ١٠١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف: «الثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن...»، إلخ: أقول: الفرق بين الوجه الثاني والثالث: أن المراد بالوجه الثاني: من أطلق على أخيه: «فاسق»؛ على وجه السب مغايظة له لخصومة بينهما.

فأما الثالث، فمعناه: الحكم على المسلم العاصي: بأنه فاسق، وليس بمؤمن، فيُخرجُه عن الإيمان، ويجعله في منزلة بين الإيمان والكفر؛ وهذا - كما قال المؤلف - على مذهب المعتزلة؛ فإنهم يجعلون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن، ولا هو كافر. فخالقوا أهل السنة الذين يقولون: «إن مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان». وخالقوا الخوارج الذين يقولون: «مرتكب الكبيرة كافر».

ثم يتفق الخوارج والمعتزلة على حكمه في الآخرة، وهو الخلود في النار.

(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٣)، مسلم (٢٥٦٣) عن أبي هريرة ؓ.

(٣) المحرر الوجيز (١٩/٨).

حقاً؟ قال: «إذا قلت باطلاً فذلك البهتان»^(١). وقد رُخص في الغيبة في مواضع؛ منها: في التجريح في الشهادة، والرواية، والنصيحة في النكاح وشبهه، وفي التحذير من أهل الضلال.

﴿أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتاً، والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم، ثم زاد في تقييده أن جعله ميتاً؛ لأن الجيفة مستقدرة. ويجوز أن يكون ﴿مَيْتًا﴾ حالاً: من الأخ، أو من لحمه. وقيل: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ إخبار عن حالهم بعد التقرير، كأنه لما قرره: «هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً؟» أجابوا فقالوا: «لا نحب ذلك»، فقال لهم: «فكرهتموه»، وبعد هذا محذوف تقديره: «فكذلك فاكروها الغيبة التي هي تشبهه»، وحذف هذا؛ لدلالة الكلام عليه، وعلى هذا المحذوف يُعطف قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، قاله أبو علي الفارسي^(٢).

وقال الرُّماني: كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع، وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل، وهو أحق أن يجاب؛ لأنه بصيرٌ عالم، والطبع أعمى جاهل^(٣). وقال الزمخشري: في هذه الآية مبالغات كثيرة: منها: الاستفهام الذي معناه التقرير، ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة، ومنها: إسناد الفعل إلى ﴿أَحَدِكُمْ﴾، والإشعار بأن أحداً من الأخدين لا يحب ذلك، ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتاً، ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخاً^(٤).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ الذكر والأنثى هنا: آدم ﷺ وزوجه^(٥). قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد الجنس، كأنه قال: إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى^(٦).

(١) أخرجه مسلم (٢٥٨٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) المحرر الوجيز (٢٢/٨).

(٣) المحرر الوجيز (٢٢/٨).

(٤) الكشف (٥٠٢/١٤).

(٥) في دزيادة: «حواء».

(٦) المحرر الوجيز (٢٣/٨).

والأول أظهر وأصح؛ لقوله ﷺ: «الناس من آدم، وآدم من التراب»^(١).

ومقصود الآية: التسوية بين الناس، والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب؛ إنما هو بالتقوى، قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله»^(٢).

وروي أن سبب الآية أن رسول الله ﷺ أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا: كيف نزوج نساءنا^(٣) لموالينا؟^(٤)

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ الشعوب: جمع شعب - بفتح الشين -، وهو أعظم من القبيلة، وتحتة القبيلة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، وهم القرابة الأدنون. فمُضَر وربيعة وأمثالهما: شعوب، وقريش قبيلة، وبنو عبد مناف بطن، وبنو هاشم فخذ - ويقال بإسكان الخاء؛ فرقاً بينه وبين الجارحة -، وبنو عبد المطلب فصيلة. وقيل: الشعوب: في العجم، والقبائل: في العرب، والأسباط: في بني إسرائيل. ومعنى ﴿لِتَعَارَفُوا﴾: ليعرف بعضكم بعضاً.

(١) أخرجه أحمد (٨٧٣٦)، وأبو داود (٥١١٦)، والترمذي (٣٩٥٦) وصححه، عن أبي هريرة ؓ.

(٢) أخرجه الحاكم (٧٧٠٧) وصححه، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس ؓ، وفي صحيح مسلم

(٢٣٧٨) عن أبي هريرة ؓ، قال: قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم».

(٣) في د: «بناتنا».

(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٣٠) عن الزهري مراسلاً.

* قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا فُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْنُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَزْوَاجًا هُمْ الصَّادِقُونَ ﴿٢﴾ فُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْسُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَبْذِكُمْ لِلْإِيْمَنِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا﴾ نزلت في بني أسد بن خزيمة^(١)، وهي قبيلة كانت تجاور المدينة، أظهروا الإسلام، وكانوا إنما يحبون المغنم وعرض الدنيا، فأكذبهم الله في قولهم: «آمنّا»، وصدقهم لو قالوا: «أسلمنا». وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإسلام هو الانقياد للنطق^(٢) بالشهادتين والعمل بالجوارح، فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى، وقد يكونان متفقين، وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل الإيمان فيه، حسبما ورد في مواضع أخر^(٣).

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ معنى ﴿لَا يَلِتْكُمْ﴾: لا ينقصكم شيئاً من أجور أعمالكم. وفيه لغتان: يقال: لات، وعليه قراءة نافع: ﴿لَا يَلِتْكُمْ﴾ بغير همز، ويقال: آلت، وعليه قراءة من قرأ: ﴿لَا يَأْلِتْكُمْ﴾ بهمزة قبل اللام^(٤).

فإن قيل: كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا؛ ولا تقبل الأعمال^(٥) إلا من مؤمن؟

(١) أخرجه الطبري (٢١/٣٨٨) عن مجاهد.

(٢) في ب: «إلى النطق».

(٣) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٤).

(٤) قرأ أبو عمرو بهمزة قبل اللام، وقرأ الباقر بحذف الهمزة.

(٥) في د: «ولا يقبل الأعمال».

فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال، فالمعنى: إن رجعتُم عما أنتم عليه من الإيمان بالسنتكم دون قلوبكم، وعملتُم أعمالاً صالحة فإن الله لا يَنْقُصُكم منها شيئاً.

﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي: لم يشكُّوا في إيمانهم، وفي ذلك تعريضٌ بالأعراب المذكورين؛ لأنهم في شكٍّ، وكذلك قوله في هؤلاء: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ تعريضٌ أيضاً بالأعراب؛ إذ كذبوا في قولهم: آمنا. وإنما عطف ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ بـ﴿ثُمَّ﴾؛ إشعاراً بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة.

﴿وَجَاهِدُوا﴾ يريد: جهاد الكفار؛ لأنه دليلٌ على صحة الإيمان. ويبعد أن يريد: جهاد النفس والشيطان؛ لقوله: ﴿بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ نزلت في بني أسد أيضاً^(١)؛ فإنهم قالوا للنبي ﷺ: إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم.

﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ أي: هداكم للإيمان على زعمكم، ولذلك قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. و﴿يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى: يُنعم عليكم، أو بمعنى: يذكر إنعامه، وهذا أحسن؛ لأنه في مقابلة: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ﴾.

(١) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٥٥)، والبزار (٣٢٨/١١) عن ابن عباس ؓ، وأخرجه الطبري (٣٩٧/٢١) عن سعيد بن جبیر.

سُورَةُ قَٰ

قَٰ وَالْفُرْعَانِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَمِيطٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ بِهِمْ فِي أَمْرِ مَرِيحٍ ﴿٥﴾ أَقَلَّمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا بِهَا رُوسِيَّ وَأَثْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ * وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْثَيْنَا فِيهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا فِيهِ بِلْدَةً مَثْنًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُيُوعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ﴿١٤﴾ أَبَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

﴿١﴾ تكلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة». ويختص «قَٰ»: بأنه قيل فيه: إنه من اسم الله: القاهر، أو القادر، وقيل: هو اسم للقرآن^(١)، وقيل: هو اسم الجبل^(٢) الذي يحيط بالدنيا.

﴿وَالْفُرْعَانِ الْمَجِيدِ﴾ من المجد، وهو الشرف والكرم. وجواب هذا القسم محذوف، تقديره: ما ردّوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك، وعن هذا المحذوف وقع الإضراب بـ«بل». وقيل: الجواب: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾، وقيل: ﴿لَا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى﴾، وقيل: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْفُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾، وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة.

﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ الضمير في ﴿عَجِبُوا﴾ لكفار قريش، والمنذر: هو

(١) في أ، هـ: «القرآن».

(٢) في د: «للجبل».

محمد ﷺ. وقيل: الضمير لجميع الناس، واختاره ابن عطية، قال: ولذلك قال تعالى: ﴿بَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾^(١) أي: الكافرون من الناس. والصحيح: أنه لقريش، وقوله: ﴿بَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ وضع الظاهر موضع المضمرة؛ لقصد ذمهم بالكفر، كما تقول: «جاءني فلان، فقال الفاجر كذا» إذا قصدت ذمه.

وقوله: ﴿مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾: إن كان الضمير لقريش: فمعنى ﴿مِّنْهُمْ﴾: من قبيلتهم، يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم، وإن كان الضمير لجميع الناس: فمعنى ﴿مِّنْهُمْ﴾: إنسان مثلهم. وتعجبهم^(٢) يحتمل^(٣) أن يكون من أن يبعث الله بشراً، أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار، وهو الحشر، ويؤيد هذا ما يأتي بعد.

﴿أَدَا مِثْنًا وَكَثًّا تَرَابًا﴾ العامل في ﴿إِذَا﴾: محذوف، تقديره: أنبعث إذا متنا؟

﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ الرجوع: مصدر رجعت، والمراد به: البعث بعد الموت، ومعنى ﴿بَعِيدٌ﴾ أي: بعيد الوقوع عندهم. وقيل: الرجوع: الجواب، أي: جوابهم هذا بعيد عن الحق، وعلى هذا يكون قوله: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ من كلام الله تعالى، وأما على الأول: فهو حكاية كلام الكفار، وهو أظهر.

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ هذا ردٌّ على الكفار في إنكارهم للبعث. ومعناه: قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم؛ فلا يصعب علينا بعثهم، قال رسول الله ﷺ: «كل جسد ابن آدم تأكله الأرض، إِلَّا عُجْبَ الذَّنْبِ، منه خُلِقَ وفيه^(٤) يُرْكَبُ»^(٥). وقيل: المعنى: قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم، والأول قول ابن عباس^(٦)، والجمهور، وهو أظهر.

(١) المحرر الوجيز (٨/ ٣٢) ولم أقف من كلامه على ما يدل أنه اختاره وارتضاه، وإنما حكاه عن جمهور المتأولين.

(٢) في أ: «وتعجبهم».

(٣) في د: «وتعجبهم تحيرهم، فيحتمل...».

(٤) في د: «ومنه» وهو موافق لرواية البخاري.

(٥) أخرجه البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥) عن أبي هريرة^(٦).

(٦) أخرجه الطبري (٢١/ ٤٠٤).

﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَمِيْظٌ﴾ يعني: اللوح المحفوظ، ومعنى ﴿حَمِيْظٌ﴾: جامعٌ لا يَشُدُّ عنه شيء، وقيل: معناه: محفوظ من التبديل والتغيير.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول؛ للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجبهم^(١)، وهو التَّكْذِيبُ بالحق الذي هو النبوة، وما تَضَمَّتْهُ من الإخبار بالحشر وغير ذلك. وقال ابن عطية: هذا الإضراب عن كلام محذوفٍ تقديره: «ما أجادوا النظر»، أو نحو ذلك^(٢).

﴿بِهِمْ فِي أَمْرِ مَّرِيْجٍ﴾ أي: مضطرب؛ لأنهم تارة يقولون: ساحر، وتارة شاعر، وغير ذلك من أقوالهم^(٣). وقيل: معناه: مُنْكَرٌ، وقيل: مُلْتَبِسٌ، وقيل: مُخْتَلِطٌ.

﴿وَرَزَّيْنَاهَا﴾ يعني: بالنجوم.

﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ أي: من شقاقٍ، وذلك دليلٌ على إتقان الصَّنعة.

﴿رَوَّاسِيٍّ﴾ يعني: الجبال.

﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ أي: من كل نوع جميل.

﴿مَاءٌ مَّبْرَكٌ﴾ يعني: المطر كله. وقيل: إنما الماء المبارك مطر^(٤) مخصوص يُنزله الله كل سنة، وليس كل المطر^(٥) يتصف بالبركة، وهذا ضعيف.

﴿وَحَبَّ الْخَصِيدِ﴾ هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يُحصَد.

﴿بَاسِقَاتٍ﴾ أي: طويلات.

﴿ظَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ الظَّلْع: أول ما يظهر من التمر، وهو أبيضٌ مَنْضَدٌ كحَبِّ الرُّمَانِ، فما دام ملتصقاً ببعضه بعض فهو نضيد، فإذا تفرَّق فليس بنضيد.

(١) في أ: «تعجبهم».

(٢) المحرر الوجيز (٨/٣٣).

(٣) في د زيادة: «الفاصلة».

(٤) في د: «ماء».

(٥) في ب، ج، د: «مطر».

﴿كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ تمثيلٌ لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض.

﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾ قومٌ كانت لهم بثر عظيمة، وهي الرِّسُّ، بُعث إليهم نبيٌّ فجعلوه في الرِّسِّ وردّموها عليه، فأهلكهم الله.

﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ يعني: قوم شعيب، وقد ذُكر^(١).

﴿وَقَوْمُ تَبَّعٍ﴾ ذكر في «الدخان»^(٢).

﴿بَحَقَّ وَعِيدٌ﴾ أي: حلَّ بهم الهلاك.

﴿أَبَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ يقال: عَيِيَ بالأمر: إذا لم يعرف عمله. والخلق الأول: خلق الإنسان من نطفة ثم من علقه، وقيل: يعني: خلق آدم ﷺ، وقيل: خلق السماوات والأرض، والأول أظهر. ومقصود الآية: الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث، والهمزة للإنكار.

﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: هم في شكٍّ من البعث، وإنما نكّر الخلق الجديد؛ لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين، وعرف الخلق الأول؛ لأنه معروف معهود.

(١) انظر تفسير الآية (٧٨) من سورة الحجر، وتفسير الآية (١٧٦) من سورة الشعراء.

(٢) انظر تفسير الآية (٣٥).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّيْنَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْمِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنَبِغَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بِكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾ أَلَفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّتَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَّزِيدٍ ﴿٢٥﴾ الْذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْفِيَنَّهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ * قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

﴿١٦﴾ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ» يعني: جنس الإنسان^(١)، ومعنى «تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»: تحدّثه به نفسه في فكرتها، وذلك أخفى الأشياء. وقيل: يعني: آدم ﷺ، ووسوسته: عند أكله من الشجرة، والأول أظهر وأشهر.

«وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» هو عِرْقٌ كبير في العنق، وهما وريدان عن يمين وشمال، وهذا مثلٌ في فَرْطِ الْقُرْبِ، والمراد به: قربُ علم الله وإطلاعه على عبده. وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك: «مسجد الجامع»، أو يراد بالحبل: العاتق^(٢).

﴿١٧﴾ «إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّيْنَ» يعني: الملكين الحافظين الكاتِبَيْنِ للأعمال. والتلَفَّى: هو تلَفَّى الكلام بحفظه وكتابته. والعامل في «إِذْ»: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ»، وقيل: مضمّر تقديره: اذكر. واختاره ابن عطية^(٣).

«عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ» أي: قاعد. وقيل: مُقَاعِد، بمعنى مُجَالِس، وردّه ابن عطية:

(١) في ب، ج، د: «الناس».

(٢) عبارة الكشاف (١٤/٥٣٦): «أَن يُرَاد: حبلُ العاتق، فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق؛ لاجتماعهما في عضو واحد»، فلعلّ الأقرب في عبارة ابن جزيّ أن تكون: «أو يراد بالوريد العاتق»، فيكون الحبل الذي هو الوريد مضافاً إلى العاتق؛ أي: حبل العاتق، فلا يكون الشيء مضافاً إلى نفسه.

(٣) المحرر الوجيز (٨/٣٩).

بأن المُقَاعِد إنما يكون مع قعود الإنسان، والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان^(١).
إنما أفرده وهما اثنان؛ لأن التقدير: «عن اليمين قعيدٌ، وعن الشمال قعيد من المتلقين»،
فحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. وقال الفراء: لفظ «قعيد» يدلُّ على الاثنين
والجماعة^(٢)؛ فلا يُحتاج إلى حذف.

﴿مَا يَلْمِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ﴾ العتيد: الحاضر، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ
قال: «إن مقعد الملكين على الثنيتين^(٣)، قلمهما اللسان، ومدادهما الرِّيق»^(٤). وعموم الآية
يقتضي: أن الملكين يكتبان جميع كلام العبد، ولذلك قال الحسن وقتادة: يكتب الملكان
جميع الكلام فيثبتُ الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك^(٥). وقال عكرمة:
إنما تُكتب^(٦) الحسنات والسيئات لا غير^(٧).

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ أي: بلقاء الله، أو فراق الدنيا. وفي مصحف عبد الله بن
مسعود عليه السلام: «وجاءت سكرة الحق بالموت»، وكذلك قرأها أبو بكر الصديق رضي الله عنه^(٨).
وإنما قال: ﴿جَاءَتْ﴾ بالماضي؛ لتحقيق الأمر وقربه، وكذلك ما بعده من الأفعال.
﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ أي: تفرُّ وتهرب، والخطاب للإنسان.
﴿سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ السَّائِق: ملكٌ يسوقه. وأما الشهيد: فقيل: ملك آخر يشهد عليه، وهو
الأظهر، وقيل: صحائف الأعمال، وقيل: جوارح الإنسان.

(١) المحرر الوجيز (٨/ ٣٩-٤٠).

(٢) انظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٧٧).

(٣) في د: «الشفيتين»، والمثبت موافق لما في الرواية عند الثعلبي.

(٤) أخرج الثعلبي في تفسيره (٤٥٥/ ٢٤) بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام مرفوعاً، وإسناده ضعيف جداً، فيه
أرطاة بن الأشعث وهو هالك وإ. لسان الميزان لابن حجر (٢/ ١٨). وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان
(١/ ٤٢٥) عن معاذ عليه السلام مرفوعاً، وإسناده ضعيف جداً، فيه علي بن بشر، وهو ضعيف (لسان الميزان
٥/ ٥٠٣)، ونعيم بن المورّع، ضعيف يروي موضوعات (لسان الميزان ٨/ ٢٩٠).

(٥) أخرجه الطبري (٢١/ ٤٢٥).

(٦) في ب، ج: «تكتب».

(٧) أخرجه الطبري (٢١/ ٤٢٥).

(٨) أخرجه الطبري (٢١/ ٤٢٨).

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ خطابٌ للإنسان الذي يقتضيه قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾، يريد: أنه كان غافلاً عما لقي في الآخرة. وقيل: هو خطابٌ لمحمد ﷺ؛ أي: كنت في غفلة من هذا القصص؛ وهذا في غاية الضعف؛ لأنه خروجٌ عن سياق الكلام. ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ يريد بكشف الغطاء: معاينة أمور الآخرة. ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ أي: يُبصر ما لم يكن يبصره قبل، قال رسول الله ﷺ: «الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»^(١).

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٌ﴾ القرين هنا: الشيطان الذي كان يُغويه. وقيل: الملك الذي يسوقه، وقيل: الملك الذي يتولى عذابه في جهنم، والأول أرجح؛ لأنه هو القرين المذكور بعد، ولقوله: ﴿نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا بِهِ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٥]. ومعنى قوله: ﴿مَا لَدَىٰ عَتِيدٌ﴾، أي: هذا الإنسان حاضرٌ لديّ، قد أعدتُه ويسرته^(٢) لجهنم، وكذلك المعنى إن قلنا: إن القرين هو الملك السائق. وإن قلنا: إنه أحد الزبانية: فمعناه: هذا العذاب لديّ حاضرٌ.

ويحتمل أن تكون ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا لَدَىٰ﴾: موصوفة أو موصولة، فإن كانت موصوفة: ف﴿عَتِيدٌ﴾ صفةٌ لها، وإن كانت موصولة: ف﴿عَتِيدٌ﴾ بدلٌ منها، أو خبرٌ بعد خبر، أو خبرٌ مبتدأٌ محذوف. و﴿مَا﴾ هي خبر المبتدأ^(٣) على هذه الوجوه. ويحتمل أن يكون ﴿عَتِيدٌ﴾ الخبر، وتكون ﴿مَا﴾ بدلاً من ﴿هَٰذَا﴾، أو منصوبة بفعل مضمّر.

﴿أَلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ خطابٌ للملكين السائق والشهيد. وقيل: إنه خطابٌ لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة، ثم أُبدل منها ألف، أو على أن يكون معناه: «ألقى ألقى» فثنى مبالغةً وتأكيذاً، أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم: «خليلي»، و«صاحبي»، وهذا كله تكلفٌ بعيد، ومما يدلُّ على أن الخطاب لاثنين قوله: ﴿بِأَلْفَيْهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾.

(١) قال العراقي في تخریج أحاديث الإحياء (٢/ ٩٩٣): «لم أجده مرفوعاً، يعزى إلى علي بن أبي طالب»، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ٦٩١): «هو من قول علي بن أبي طالب».

(٢) في ب: «واحتضرته».

(٣) وهو ﴿هَٰذَا﴾ من قوله: ﴿هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ﴾.

﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ﴾ قيل: منَّاعٌ للزكاة^(١) المفروضة، والصحيح: العموم.

﴿مُرِيْبٍ﴾ شاكٌ في الدين؛ فهو من الرَّيب بمعنى الشك.

﴿إِلَّذِي جَعَلَ﴾ يحتمل أن يكون مبتدأ، وخبره ﴿بِالْفَيْتَةِ﴾، وأدخل فيه الفاء؛ لتضمَّن معنى الشرط، أو يكون بدلاً أو صفةً، ويكون ﴿بِالْفَيْتَةِ﴾ تكراراً؛ للتوكيد.

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ﴾ القرين هنا: شيطانه الذي وُكِّل به في الدنيا بلا خلاف. ومعنى ﴿مَا أَطْعَيْتُهُ﴾: ما أوقعته في الطُّغيان، ولكنه طغى باختياره. وإنما حذف الواو هنا؛ لأن هذه جملة مستأنفة، بخلاف قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ قبل هذا؛ فإنه عطف.

﴿لَا تَخْتَصِمُوا﴾ خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين.

﴿مَا يَبْدُلُ الْفُؤُلَ لَدَيَّ﴾ أي: قد حكمتُ بتعذيب الكفار؛ فلا تبديل لذلك. وقيل: معناه: لا يكذب أحدٌ لديّ؛ لعلمي بجميع الأمور، فالإشارة على هذا: إلى قول القرين: ﴿مَا أَطْعَيْتُهُ﴾.

(١) في أ، هـ: «قيل: معناه الزكاة».

يَوْمَ يَقُولُ لِحَبَّئِهِمْ هَلْ يَمْتَلَأْنَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٢٦﴾ وَانْزَلَبَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَفِينِ غَيْرَ بِعِيدٍ ﴿٢٧﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَبِيطٍ ﴿٢٨﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٢٩﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٠﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣١﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ ﴿٣٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْفَجْرِ ﴿٣٦﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٣٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٣٩﴾ يَوْمَ تَشْقَى الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٠﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْفُرْعَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ ﴿٤١﴾

﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ الفعل مسندٌ إلى جهنم، وقيل: إلى خزنتها من الملائكة، والأول أظهر. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة، أو مجازًا بلسان الحال؟ والأظهر: أنه حقيقة، وذلك على الله يسير. ومعنى قولها: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ. وقيل: معناه: لا مزيد؛ أي: ليس عندي موضع للزيادة، فهي على هذا قد امتلأت، والأول أظهر وأرجح؛ لما ورد في الحديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه»^(١)، وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه.

والمزيد يحتمل أن يكون: مصدرًا كالمحيض، أو اسم مفعول، فإن كان مصدرًا: فوزنه مَفْعِلٌ، وإن كان اسم مفعول: فوزنه مَفْعُولٌ.

﴿وَانْزَلَبَتْ الْجَنَّةُ﴾ أي: قُرِبَتْ، ثم أكَّد ذلك بقوله: ﴿غَيْرَ بِعِيدٍ﴾.

﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾ أي: كثير الرجوع إلى الله، فهو من: أَبَّ يَأُوبُ: إذا رجع. وقيل: هو المسبِّح لله؛ من قوله: ﴿يَجِبَالٌ أَوَّيَّةٌ مَعْدَةٌ﴾ [سبا: ١٠].

(١) أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨) عن أنس رضي الله عنه.

﴿حَمِيطٌ﴾ أي: حافظ لأوامر الله في فعلها، ولنواهيه في تركها.

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾ أي: اتقى الله وهو غائب عن الناس، فالمجرور في موضع الحال. و﴿مَنْ خَشِيَ﴾ بدلٌ، أو مبتدأ. فإن قيل: كيف قرّن بالخشية الاسم الدالّ على الرحمة؟

فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على مَنْ يخشى الله؛ لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه، قال ذلك الزمخشري^(١).

ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك: أن الرحمن قد صار يُستعمل استعمال الاسم الذي ليس بصفة، كقولنا: الله^(٢).

﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ قيل: يعني: النظر إلى وجه الله، كقوله: ﴿أَلْحُسْبَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]. وقيل: يعني: ما لم يخطر على قلوبهم، كما ورد في الحديث مما يرويه النبي ﷺ عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»^(٣).

﴿هُمَّوْ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ الضمير في ﴿هُمَّوْ﴾ للقرون المتقدمة، وفي ﴿مِنْهُمْ﴾ لكفار قريش.

﴿بَتَقَبُوا فِي الْبَيْدِ﴾ أي: طافوا فيها. وأصله: دُخولها من أنقابها، أو من التنقيب عن الأمر؛ بمعنى البحث عنه.

﴿هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ﴾ أي: قالوا: هل من مهرب عن الله؟ أو عن العذاب؟

﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي: قلبٌ واعٍ يعقل ويفهم.

﴿وَأَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أي: استمع وهو حاضر القلب.

﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ اللُّغُوب: الإعياء والتعب.

(١) الكشاف (١٤/٥٥٢).

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١٣).

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿بَاضِرٌ عَلَىٰ مَا يَفُولُونَ﴾ يعني: كفار قريش وغيرهم.

﴿وَسَيَحِبُّ حَمْدَ رَبِّكَ﴾ يحتمل أن يريد: التسبيح باللسان، أو يريد الصلاة، وقد ذكر الزمخشري الوجهين^(١). وقال ابن عطية: معناه: صلِّ بإجماع من المتأولين^(٢)، وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فـ ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾: الصبح، ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾: العصر والظهر، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾: المغرب والعشاء. وقيل: هي^(٣) النوافل.

﴿وَإِذْبَرَّ السُّجُودَ﴾ قال عمر بن الخطاب^(٤)، وعلي بن أبي طالب^(٥) : يعني: الركعتين بعد المغرب، وقال ابن عباس^(٦) : هي النوافل بعد الفرائض^(٦)، وقيل: الوتر.

﴿وَأَسْتَمِعْ﴾ معناه: انتظر، فهو عامل في ﴿يَوْمَ يَنَادِ﴾ على أنه مفعول به صريح. وقيل: المعنى: استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة، فعلى هذا: لا يكون عاملاً في ﴿يَوْمَ يَنَادِ﴾ ويوقف على ﴿وَأَسْتَمِعْ﴾، والأول أظهر.

﴿يَوْمَ يَنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ المنادي هنا: هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور، قيل^(٧): إنما وصفه بالقرب؛ لأنه يسمعه جميع الخلق. وقيل: المكان: صخرة بيت المقدس، وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة، وقيل: لقربها من السماء؛ لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً^(٨)، وهذا ضعيف.

﴿يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ يعني: خروج الناس من القبور.

﴿يَوْمَ تَشْفَقُ﴾ العامل في هذا الظرف: معنى قوله: ﴿حَشَرْنَا عَلَيْكَ يَسِيرًا﴾، أو هو بدل مما قبله.

(١) الكشف (١٤/ ٥٥٩).

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٥٧).

(٣) في ب، ج: «يعني».

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٤٦).

(٥) أخرجه الطبري (٢١/ ٤٦٩)، وابن أبي شيبة (٨٨٤٥).

(٦) أخرجه البخاري (٤٨٥٢) والطبري (٢١/ ٤٧٣).

(٧) في أ، ب: «وقيل».

(٨) أخرجه الطبري (٢١/ ٤٧٥)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣١٠) عن كعب الأحبار.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ أي: بقهّار تقهرهم على الإيمان، فهو كقوله: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصْطَفِرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢]. وقيل: إنه إخبار بأنه ﷺ رؤوف بهم، غير جبار عليهم، وهذا أظهر. ﴿بَذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ كقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [فاطر: ١٨]؛ لأنه لا ينفع التذكير إلا فيمن^(١) يخاف.

(١) في د: «من».

سُورَةُ الذَّارِيَّتِ

وَالذَّارِيَّتِ دَرَوًا ۝ بِالْحَمِلِمْ وَفَرًا ۝ بِالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۝ بِالْمُقَسِّمِ أَمْرًا ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَفَّعُوا ۝ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ إِنَّكُمْ لَهُمْ قَوْلٌ مُخْتَلِفٌ ۝ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَهْلُكُمْ ۝ فَبَلَّ الْخَرَّاصُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ ۝ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝ ذُوقُوا عَذَابَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِء تَسْتَعْجِلُونَ ۝ إِنَّ الْمُتَفِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُودٍ ۝ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا فَبَلَّ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا فَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْجَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ بَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِفُونَ ۝

١ ﴿وَالذَّارِيَّتِ دَرَوًا﴾ هي ^(١) الرِّيحُ تَذَرُو ^(٢) التراب وغيره، ومنه قوله تعالى: ﴿تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: ٤٤]. وانتصب ﴿دَرَوًا﴾ على المصدرية.

٢ ﴿بِالْحَمِلِمْ وَفَرًا﴾ هي السَّحَاب تحمل المطر. والوَقْر: الحِمْل، وهو مفعول به.

٣ ﴿بِالْجَرِيَّتِ يُسْرًا﴾ هي السُّفُن تجري في البحر. وإعراب ﴿يُسْرًا﴾: صفةٌ لمصدر محذوف، ومعناه: بسهولة.

٤ ﴿بِالْمُقَسِّمِ أَمْرًا﴾ هي الملائكة تقسِّم أمور الملكوت، من الأرزاق والآجال وغير ذلك. و﴿أَمْرًا﴾ مفعول به. وقيل: إن ﴿الْحَمِلِمْ وَفَرًا﴾: السفن، وقيل: جميع الحيوان الحامل. وقيل: إن ﴿الْجَرِيَّتِ يُسْرًا﴾: السحاب، وقيل: الجواري من الكواكب.

(١) في ب، ج: «يعني».

(٢) في أ، هـ: «تذرو».

والأول أشهر، وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام:^(١)

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ هذا جواب القسم. ويحتمل ﴿تُوعَدُونَ﴾ أن يكون: من الوعد أو من الوعيد، والأظهر: أنه يراد به البعث في الآخرة، وهو يشمل الوعد والوعيد.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَفَّعَ﴾ الدين هنا: الجزاء، وقيل: الحساب.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ أي: ذات الطرائق، مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح^(٢)، وكذلك حُبْك الزرع، وهي الطرائق التي فيه. وقيل: الحبك: النجوم، وقيل: زينة السماء، وقيل: حسن خلقتها. وواحد الحُبْك: حَبَاكٌ أو حَيِّكة.

﴿إِنَّكُمْ لَهِمْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ يحتمل أن يكون خطاباً لجميع الناس؛ لأنهم اختلفوا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ويحتمل أن يكون خطاباً للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: شاعر.

﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ إِيَّكَ﴾ معنى ﴿يُؤْفَكُ﴾: يُصَرَفُ، والضمير في ﴿عَنْهُ﴾ يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون للنبي ﷺ، أو للقرآن، أو للإسلام، والمعنى: يُصَرَفُ عن الإيمان به من صُرف، أي: من سبق في علم الله أنه مصروف.

الثاني: أن يكون الضمير لـ ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾، أو للدين المذكور، والمعنى: يصرف عن الإيمان به مَنْ صُرف.

الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف، والمعنى: يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعاده، وهذا القول حسنٌ، إلا أن عُرِف الاستعمال في ﴿أُفِكَ يُؤْفَكُ﴾ إنما هو في الصُرف من خير إلى شر، وهذا من شر إلى خير.

الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف، وتكون «عن» سببية، والمعنى: يصرف بسبب ذلك القول من صُرف عن الإيمان.

(١) أخرجه الطبري (٤٧٩-٤٨٤)، والحاكم (٣٧٣٦) وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) في ب، د: «الريح».

﴿فَتِلَّ الْخَرَّصُونَ﴾ دعاء عليهم، كقولهم: قاتلك الله. وقيل: إن ﴿فَتِلَّ﴾ بمعنى: لعن. قال ابن عطية: واللفظة لا تقتضي ذلك^(١). وقال الزمخشري: أصله الدعاء بالقتل، ثم جرى مجرى: لعن وقبح^(٢). و﴿الْخَرَّصُونَ﴾: الكذابون، وأصل الخرص: التخمين والقول بالظن. والإشارة: إلى الكفار، وقيل: إلى الكهان، والأول أظهر.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ الغمرة: ما يغطي عقل الإنسان، وأصله: غمرة الماء، والمراد به هنا: الجهالة والغفلة عن النظر.

﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي: يقولون: «متى يوم الدين؟» على وجه الاستبعاد والاستخفاف.

﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ هذا جوابٌ عن سؤالهم. ومعنى ﴿يُفْتَنُونَ﴾: يُخَرَّقُونَ ويُعَذَّبُونَ، ومنه قيل للحرة: «فتين»؛ كأن الشمس أحرقت حجارتها. ويحتمل أن يكون ﴿يَوْمَ هُمْ﴾: معرباً، والعامل فيه مضمّر تقديره: يقع ذلك يومَ هم على النار يفتنون. وأن يكون مبنياً؛ لإضافته إلى مبني، وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصبٍ بالفعل المضمّر حسّماً ذكرنا، أو في موضع رفع، والتقدير: هو يومَ هم على النار يفتنون.

﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ أي: يقال لهم: ذوقوا حرّقكم.

﴿أَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ يعني: يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعم^(٣). وقيل: المعنى: آخذين في الدنيا ما آتاهم^(٤) ربهم من شرعه، والأول أظهر وأرجح؛ لدلالة الكلام عليه.

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ الهُجُوع: النوم. وفي معنى الآية قولان:

أحدهما - وهو الصحيح -: أنهم كانوا ينامون قليلاً من الليل، ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء.

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلاً ولا كثيراً.

(١) المحرر الوجيز (٦٥/٨).

(٢) الكشف (١٢/١٥).

(٣) في د: «والنعم».

(٤) في أ، هـ: «أعطاهم».

ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين: فأما على القول الأول: ففي الإعراب أربعة أوجه:
 الأول: أن يكون ﴿قَلِيلًا﴾ خبر ﴿كَانُوا﴾ و﴿مَا يَهْجَعُونَ﴾ فاعل بـ ﴿قَلِيلًا﴾؛ لأن قليلاً صفة
 مشبهةٌ باسم الفاعل، وتكون ﴿مَا﴾ مصدرية، والتقدير: كانوا قليلاً هجوعهم من الليل.
 والثاني: مثل هذا، إلا أن ﴿مَا﴾ موصولة، والتقدير: كانوا قليلاً الذي يهجعون فيه من الليل.
 والثالث: أن تكون ﴿مَا﴾ زائدة، و﴿قَلِيلًا﴾ ظرف، والعامل فيه ﴿يَهْجَعُونَ﴾، والتقدير:
 كانوا يهجعون وقتاً قليلاً من الليل.
 والرابع: مثل هذا، إلا أن ﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر محذوف، والتقدير: كانوا يهجعون
 هجوعاً قليلاً.

وأما على القول الثاني: ففي الإعراب وجهان:
 أحدهما: أن تكون ﴿مَا﴾ نافية، و﴿قَلِيلًا﴾ ظرف، والعامل فيه: ﴿يَهْجَعُونَ﴾، والتقدير:
 كانوا ما يهجعون قليلاً من الليل.

والآخر: أن تكون ﴿مَا﴾ نافية، و﴿قَلِيلًا﴾ خبر «كان»، والمعنى: كانوا قليلاً في الناس،
 ثم ابتدأ بقوله: ﴿مِنْ أَلِيلٍ مَا يَهْجَعُونَ﴾. وكلا الوجهين باطلٌ عند أهل العربية؛ لأن «ما»
 النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فظهر ضعف هذا المعنى بطلان إعرابه.

﴿وَبِالْأَشْجَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم، والأشجار: آخر الليل،
 وقد جاء في الحديث: «أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر
 له»^(١). وقيل: معنى ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾: يصلُّون، وهذا بعيد من اللفظ.

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ الحقُّ هنا: نوافل الصدقات. وقيل: المراد الزكاة،
 وهذا بعيد؛ لأن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل: إن الآية منسوخة بالزكاة،
 وهذا لا يحتاج إليه؛ لأن النسخ إنما يكون مع التعارض، ولا تعارض بين الزكاة والنوافل،
 وتسمية النوافل بالحق كقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وإن كان غير واجب.

(١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال بعض العلماء: في المال حقٌ سوى الزكاة، ورجحه ابن عطية^(١). واختلف الناس في المحروم، حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم؟^(٢)

فقليل^(٣): المحروم: الذي ليس له في بيت المال سهمٌ، وقيل: الذي أُجِحت ثمرته، وقيل: الذي ماتت ماشيته، وقيل: هو الكلب، وهذه الأقوال أمثلة، والمعنى الجامع لها: أن المحروم الذي حرّمه الله المال بأيّ وجهٍ كان.

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ إشارة إلى ما في خَلْقَةِ الإنسان من الآيات والعبر، ولقد قال بعض العلماء: إن فيه خمسة آلاف حكمة، وقال بعضهم: الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله.

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ معنى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾: المطر، وقيل: القضاء والقدر. ويحتمل أن يكون ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ من الوعد أو الوعيد، والكلُّ في السماء، ولذلك قيل: يعني: الجنة والنار، وقيل: ^(٤)الخير والشر.

﴿إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ هذا جواب القسم، والضمير: لما تقدّم من الآيات والرزق، أو لـ ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾.

﴿مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِفُونَ﴾ أي: حقٌ مثل نُطْفِئِكُمْ لا يمكن الشكُّ فيه، و﴿مَا﴾ زائدة. وقرئ ﴿مِثْلُ﴾ بالنصب والرفع^(٥)، فالرفع: صفة لـ ﴿حَقٌّ﴾، والنصب: على الحال من ﴿حَقٌّ﴾، أو من الضمير المستتر فيه، أو صفة لـ ﴿حَقٌّ﴾، وبُني لإضافته إلى مبنيٍّ، أو لتركيبه مع ﴿مَا﴾ فيصير نحو: «أينما» و«كلّما».

(١) المحرر الوجيز (٨/ ٤٠٨).

(٢) تفسير الطبري (٢١/ ٥١٨).

(٣) في أ، د، هـ: «وقيل».

(٤) في ب زيادة: «يعني».

(٥) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالرفع، وقرأ الباقر بالنصب.

هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿١٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿١٥﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿١٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿١٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيبَةً قَالُوا لَا تَحْضُرْهُ بِغُلْمٍ عَلَيْهِمْ ﴿١٨﴾ فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَفِيمٌ ﴿١٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٠﴾ * قَالَ بِمَا خَطْبُكُمْ وَأَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٢٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٢٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَنِيٍّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٧﴾ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٢٩﴾ فَأَخَذْتَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٣٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٣١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّيْمِ ﴿٣٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ فِيلٌ لَهُمْ لَمُتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٣﴾ فَبَعَثْنَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِّنْ فَيَإَمٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيفِينَ ﴿٣٦﴾

﴿١٤﴾ هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿١٤﴾ المراد بالاستفهام في مثل هذا: التفخيم والتهويل. وضيف إبراهيم: هم الملائكة الذين جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط. ووصفهم بـ﴿الْمُكْرَمِينَ﴾ لأنهم مُكْرَمُونَ عند الله، أو لأن إبراهيم ؑ أكرمهم؛ لأنه خدّمهم بنفسه، وعجّل لهم الضيافة، والعامل في ﴿إِذْ دَخَلُوا﴾ على هذا: ﴿الْمُكْرَمِينَ﴾. ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفاً، تقديره: اذكر.

﴿١٥﴾ ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ نُصِبَ هذا؛ لأنه في معنى الطلب، وهو مفعول بفعل مضمر، وُرفِعَ الثاني؛ لأنه خبرٌ، تقديره: أمري سلامٌ، وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة. وإن كان بمعنى التحية: فإنما رفع الثاني؛ ليدلّ على إثبات السلام، فيكون قد حيّاهم بأكثر مما حيّوه، وينتصب السلام الأول - على هذا - على المصدرية، تقديره: سلّمنا عليك سلاماً، ويرفع الثاني بالابتداء، تقديره: سلامٌ عليكم.

﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أي: لم يعرفهم.

﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ يحتمل أن تكون ﴿أَلَا﴾ : حُضًّا على الأكل، أو تكون الهمزة للإنكار، دخلت على «لا» النافية.

﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ إنما خاف منهم لما لم يأكلوا.

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ هو إسحاق عليه السلام؛ لقوله: ﴿بَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ [هود: ٧٠].

﴿فِي صَرَّةٍ﴾ أي: صبيحة، وذلك قولها: ﴿يَوَيْلَ يَتَّى إِلَهِ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: ٧١]، وهو من صَرَّ القلم وغيره: إذا صَوَّت. وقيل: معناه: في جماعة من النساء.

﴿بَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ أي: ضربته حياءً منهم وتعجباً^(١) من ولادتها وهي عجوز.

﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ تقديره: قالت: أنا عجوز عقيم؛ فكيف ألد؟ أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟

﴿قَالَ بِمَا خَطَبُكُمُ﴾ أي: ما شأنكم وخبركم^(٢)؟ والخطب أكثر ما يقال^(٣) في الشدائد.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ يعني: قوم لوط. وقد ذكرنا الحجارة و﴿مُسَوَّمَةً﴾ في «هود»^(٤).

﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الضمير المجرور لقرية قوم لوط؛ لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها. والمراد بـ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾: لوط عليه السلام وأهله، أمرهم الله بالخروج من القرية؛ لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها. ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين؛ لأنهم جمعوا الوصفين. وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في «الأحزاب»^(٥).

﴿وَفِي مُوسَى﴾ معطوف على قوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، أو على قوله: ﴿وَوَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾.

(١) في أ، هـ: «تعجباً».

(٢) في أ، هـ: «وجز عكم»!

(٣) في أ، هـ: «يكون».

(٤) انظر تفسير الآية (٨٢).

(٥) انظر تفسير الآية (٣٥).

﴿بَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ﴾ معنى ﴿تَوَلَّى﴾: أعرض عن الإيمان، وركنه: سلطانه وقوته.
 ﴿وَقَالَ سَجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ أي: قال: إن موسى ساحرٌ أو مجنون، ف ﴿أَزْ﴾ للشك، أو
 للتقسيم. وقيل: بمعنى الواو، وهذا ضعيف، ولا يستقيم هنا.

﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي: فعل ما يُلام عليه، يعني: فرعون.
 ﴿الرَّيْحَ الْعَفِيمَ﴾ وصفها بالعقم؛ لأنها لا بركة فيها من إنشَاء مطرٍ أو إلقاح شجر.
 ﴿كَالرَّيْمِ﴾ أي: الفاني المتقطّع. والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أُذن للريح أن
 تُهلكه.

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ فيه قولان:
 أحدهما: أن الحين: هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة.
 والآخر: أن الحين: من أول بعث صالح ﷺ إلى حين هلاكهم، وعلى هذا: يكون
 ﴿بَعَثُوا﴾ مرتبًا بعد تمتّعهم، وأما على الأول: فيكون إخبارًا عن حالهم غير مرتّب على ما
 قبله.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ يعني: الصيحة التي صاحها جبريل ﷺ.
 ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: يعاينونها؛ لأنها كانت بالنهار.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ بَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَبِعِزَّتِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْبَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

﴿٤٧﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴿٤٨﴾ أي: بقوة. وانتصب ﴿السَّمَاءَ﴾ بفعل مضمر.

﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن معناه: قادرون؛ فهو من الوُسْع وهو الطاقة، ومنه ﴿عَلَى الْمَوْسِعِ فَذَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي: القوي على الإنفاق.

والآخر: جعلنا السماء واسعة، أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة.

والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء.

﴿٤٨﴾ فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٩﴾ الماهد: الموطئ للموضع.

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴿٥٠﴾ أي: نوعين مختلفين، كالليل والنهار، والسواد والبياض، والصحة والمرض، وغير ذلك.

﴿٥٠﴾ فَبِعِزَّتِ اللَّهِ ﴿٥١﴾ أمر بالرجوع إليه^(١) بالتوبة والطاعة، وفي اللفظ تحذير وترهيب.

﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ ﴿٥٣﴾ توقيف وتعجيب، أي: هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضاً أن يقول ذلك.

(١) في أ، هـ: «إلى الله».

﴿بَقُولَ عَنْهُمْ﴾ منسوخ بالسيف.

﴿بَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ﴾ أي: قد بلغت الرسالة؛ فلا لوم عليك.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ قيل: معناه: خلقتهم لكي أمرهم بعبادتي، وقيل: ليتذللوا لي؛ فإن جميع الإنس والجن متذلل.

﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم.

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ أي: لا أريد أن يطعموني؛ لأنني منزّه عن الأكل وعن صفات البشر، وأنا غني عن العالمين^(١). وقيل: المعنى: ما أريد أن يطعموا عبيدي، فحذف المضاف تجوزاً، وقيل: معناه: ما أريد أن ينفعوني؛ لأنني غني عنهم، وعبر عن النفع العام بالإطعام، والأول أظهر.

﴿الْمَتِينِ﴾ أي: الشديد القوة.

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا﴾ الذنوب: النصيب، ويريد به هنا: نصيباً من العذاب، وأصل الذنوب: الدلو. والمراد بـ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: كفار قريش، وبـ﴿أَصْحَابِهِمْ﴾: من تقدم من الكفار.

﴿بَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ يحتمل أن يريد يوم القيامة، أو يوم هلاكهم ببدر، والأول أرجح؛ لقوله في «المعارج»: ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [المعارج: ٤٤] يعني: يوم القيامة.

(١) في د: «عن العطاء».

سُورَةُ الطُّورِ

وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ ﴿١﴾ فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ﴿٢﴾ وَالْبَيْتِ الْمَغْمُورِ ﴿٣﴾ وَالسَّفْحِ الْمَرْفُوعِ ﴿٤﴾
وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿٥﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٧﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٨﴾
وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿٩﴾ بَوَيْلَ يَوْمٍ ذُو مَعَادٍ ﴿١٠﴾ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ
يَدْعُونَ إِلَى بَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً هَٰذِهِ الْتَارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٣﴾ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا
تُبْصِرُونَ ﴿١٤﴾ أَضَلُّوهُمَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٦﴾ فَلَكَاهِمْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَفَّيْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّضْبُوقَةٍ وَّرَوَّجْنَهُمْ
يُخَوِّرُ عَيْنٌ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ
عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٠﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِبَٰكِيَةٍ وَلَٰخِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾
يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيَةٌ ﴿٢٢﴾ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ
مَّكَنُونٌ ﴿٢٣﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِيهِ أَهْلِينَ مُشْفِقِينَ ﴿٢٥﴾
فَمَنْ أَلَّاهُ عَلَيْنَا وَوَفَّيْنَا عَذَابَ السَّوْمِ ﴿٢٦﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٧﴾

﴿١﴾ وَالطُّورِ ﴿١﴾ هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ﷺ. وقيل: الطور: كل جبل، فكانه أقسم بجنس الجبال.

﴿٢﴾ وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ ﴿٢﴾ قيل: هو اللوح المحفوظ، وقيل: القرآن، وقيل: صحائف الأعمال.

﴿٣﴾ وَالْبَيْتِ الْمَغْمُورِ ﴿٣﴾ الرُّقُّ في اللغة: الصَّحِيفَةُ، وَخُصِّصَتْ فِي الْعُرْفِ بِمَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ. والمنشور: خلاف المطوي.

﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ هو بيتٌ في السماء السابعة، يدخله ^(١) كلُّ يوم سبعون ألف ملك، ولا يعودون إليه أبدًا، وبهذا هو عمرائه، وهو حيال الكعبة. وقيل: البيت المعمور: الكعبة، وعمرانها: بالحُجَّاج والطَّائفين، والأول أشهر، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما ^(٢).

﴿وَالسَّفِّ الْمَرْبُوعِ﴾ يعني: السماء.

﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ هو بحر الدنيا. وقيل: بحرٌ في السماء تحت العرش، والأول أظهر وأشهر.

ومعنى ﴿الْمَسْجُورِ﴾: المملوء ماءً، وقيل: الفارغ من الماء، ويُروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة ^(٣)، واللغة تقتضي الوجهين؛ لأن اللفظ من الأضداد. وقيل: معناه: الموقد نارًا، من قولك: سجرتُ التنور، واللغة أيضًا تقتضي هذا، وروي أن جهنم في البحر ^(٤).

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَفَّعُ﴾ هذا جواب القسم، ويعني: عذاب الآخرة.

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ أي: تجيء وتذهب، وقيل: تدور، وقيل: تنشق ^(٥). والعامل في الظرف: ﴿وَفَّعَ﴾، أو ﴿ذَافِعَ﴾، أو محذوف.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ الخوض: التخبُّط في الأباطيل، شُبَّه بخوض الماء.

﴿يَوْمَ يَدْعُونَ﴾ أي: يُدفعون بتعنيف ^(٦). و﴿يَوْمَ﴾ بدلٌ من الظرف المتقدم.

﴿أَبْسِخْرُ هَذَا﴾ توبيخٌ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر.

﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ توبيخٌ أيضًا لهم، وتهكُّمٌ بهم؛ أي: هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حلَّ بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟

(١) في ب: «يدخل إليه في».

(٢) أخرجه الطبري (٢١/٥٦٣-٥٦٤).

(٣) أخرجه الطبري (٢١/٥٦٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه الطبري (٢١/٥٦٧)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣١٥) عن علي رضي الله عنه.

(٥) في ب، ج، هـ: «تنشق».

(٦) في ب: «بعنف».

﴿بَاصِرُونَ أَوْ لَا تَضِيرُونَ﴾ ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه، وإنما المراد: التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحدة من الحالين لا تنفعهم، ولا تخفف عنهم شيئاً من العذاب.

﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هذا تعليل لما ذكر من عذابهم، وليس تعليلًا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس.

﴿بَلَكِهِنَّ﴾ يحتمل أن يكون معناه: أصحاب فاكهة، فيكون نحو: «لأبن»، و«تامر»، أو يكون من الفكاهة بمعنى الشرور.

﴿وَوَفِيهِمْ﴾ معطوف على قوله: ﴿فِي جَنَّتٍ﴾ أو على ﴿ءَاتَيْهِمْ رَبَّهُمْ﴾، أو تكون الواو للحال^(١).

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ أي: يقال لهم: كلوا.

﴿هَنِيئًا﴾ صفة لمصدر محذوف، تقديره: كلوا أكلاً هنيئاً. ويحتمل أن يكون واقعاً موقع فعل تقديره: هناكم الأكل والشرب.

﴿بِحُورٍ عِينٍ﴾ الحُور: جمع حُوراء، وهي الشديدة بياض العين وسواد سوادها. والعين: جمع عَيْناء، وهي الكبيرة العين^(٢) مع جمالها. وإنما دخلت الباء في قوله: ﴿بِحُورٍ﴾؛ لأنه تضمن قوله: ﴿زَوَّجْنَاهُمْ﴾ معنى: قرناهم، قاله الزمخشري، وقال: إن ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ معطوف على ﴿بِحُورٍ عِينٍ﴾ أي: قرناهم بحور؛ للتلذذ بهن، وبالذين آمنوا؛ للأنس معهم^(٣). والأظهر: أن الكلام تم في قوله: ﴿بِحُورٍ عِينٍ﴾، ويكون ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ مبتدأ، خبره ﴿الْحَفَنَّا﴾.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ معنى الآية: ما ورد في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة، وإن كانوا

(١) وقد بعدها مضمرة. الكشاف (١٥/٤٧).

(٢) في ب، ج، د: «العينين».

(٣) الكشاف (١٥/٤٩).

دونه في العمل؛ لتقرّ بهم عينه»^(١)، فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء، فقليل: إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغاراً، وقيل: على الإطلاق في أولاد^(٢) المؤمنين. و﴿يَايْمَسْ﴾ في موضع الحال من الذرية، والمعنى: أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان. وقال الزمخشري: إن هذا المجرور يتعلق بـ﴿أَلْحَفْنَا﴾، والمعنى عنده: بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم^(٣). والأول أظهر. فإن قيل: لم قال: ﴿يَايْمَسْ﴾ بالتنكير؟

فالجواب: أن المعنى: بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلاً لدرجة آبائهم، ولكنهم لحقوا بهم كرامةً للآباء، فالمراد: تقليل إيمان الذرية، ولكنه رفع درجتهم، فكيف إذا كان إيماناً عظيماً؟

﴿وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ما نقصناهم من ثواب أعمالهم، بل وفينا لهم أجورهم، وقيل: المعنى: ألحقنا ذريتهم بهم، وما نقصناهم شيئاً من ثواب أعمالهم بسبب ذلك، بل فعلنا ذلك تفضلاً؛ زيادةً إلى ثواب أعمالهم. والضمير على القولين: يعود على ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وقيل: إنه يعود على الذرية.

﴿كُلُّ إِمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ أي: مُرْتَبِنٌ، فإمّا أن تنجيّه حسناته، أو تُهلكه سيئاته.

﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِقَهْطَةٍ﴾ الإمداد: هو الزيادة مرة بعد مرة.

﴿يَتَنَزَّغُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ أي: يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب.

﴿لَا لَغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْيِيمٌ﴾ اللغو: الكلام الساقط، والتأيم: الذنب، فهي بخلاف خمر الدنيا.

﴿غُلَمًا لَهُمْ﴾ يعني: خُدّامهم.

﴿كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكْنُونٌ﴾ اللؤلؤ: الجوهر، والمكنون: المصون، وذلك لحسنه، وقيل: هو الذي لم يخرج من الصّدَف.

(١) أخرجه الثعلبي في تفسيره (٣٠/٢٥)، والبخاري في مسنده - كما في تفسير ابن كثير (٤٣٢/٧)، ومجمع الزوائد

(٢٤٥/٧) - عن ابن عباس ؓ مرفوعاً، وفي كلا الإسنادين ضعف. وأخرجه الطبري (٥٧٩/٢١)، وابن أبي

حاتم (٣٣١٦/١٠)، والحاكم (٣٧٤٤)، والبيهقي (٢١٢٩٠) موقوفاً على ابن عباس ؓ.

(٢) في ج، د: «الأولاد».

(٣) الكشف (٤٩/١٥).

﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ أي: كنا في الدنيا خائفين من الله، والإشفاق: شدة الخوف.

﴿السَّمُومُ﴾ أشدُّ الحر، وقيل: هو من أسماء جهنم.

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ يحتمل أن يكون: بمعنى نعبد، أو من الدعاء بمعنى الرغبة. و﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يعنون: في الدنيا قبل لقاء الله.

﴿أَنَّهُ هُوَ أَلْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ البرُّ: الذي يبرُّ عباده ويحسن إليهم. وقرئ ﴿أَنَّهُ﴾: بفتح الهمزة^(١): على أن يكون مفعولاً من أجله، أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به، وقرئ بكسرها: على الاستئناف.

(١) قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها.

بَذَكِّرَ بِمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٥٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِءَ رَبِّبِ
 الْمَنُونِ ﴿٥٨﴾ فَلِئَلَّنَّا تَرَبُّصُؤَا قِلَابِنَا مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَزِعِينَ ﴿٥٩﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعَهُمْ بِهِذًا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
 طَاغُونَ ﴿٦٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
 ﴿٦٢﴾ أَمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِفُونَ ﴿٦٣﴾ أَمْ خَلَفُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفَنُونَ
 ﴿٦٤﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَفُونَ ﴿٦٥﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ
 مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿٦٦﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٦٧﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ
 مُّثْقَلُونَ ﴿٦٨﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا بِالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
 الْمَكِيدُونَ ﴿٧٠﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧١﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ
 السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٧٢﴾ بَذَرْنَاهُمْ حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴿٧٣﴾
 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ
 وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 حِينَ تَقُومُ ﴿٧٦﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَرْ أَلْتَجُومُ ﴿٧٧﴾

﴿٧٧﴾ ﴿بَذَكِّرَ بِمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ هذا خطابٌ للنبي ﷺ، أي: ذكّر
 الناس. ثم نفى عنه ما نسب إليه الكفار من الكهانة والجنون. ومعنى ﴿بِنِعْمَتِ رَبِّكَ﴾:
 بسبب إنعام الله عليك.

﴿٧٨﴾ ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِءَ رَبِّبِ الْمَنُونِ﴾ ﴿أَمْ﴾ في هذا الموضع وفيما بعده:
 للاستفهام بمعنى الإنكار. والتربُّص: الانتظار. و﴿رَبِّبِ الْمَنُونِ﴾: حوادث الدهر، وقيل:
 الموت، وكانت قريش قد قالت: إنما هو شاعر ننتظر^(١) به ريب المنون، فيهلك كما هلك
 من كان قبله من الشعراء، كزهير والنابعة.

﴿٧٩﴾ ﴿فَلِئَلَّنَّا تَرَبُّصُؤَا﴾ أمرٌ على وجه التهديد.

(١) في ب، د: «نتربص».

﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلُّهُمْ بِهِذَا﴾ الأحلام: العقول؛ أي: كيف تأمرهم عقولهم بهذا؟ والإشارة: إلى قولهم: هو شاعر، أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب. وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز، كقوله: ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ [مرد: ٨٧].

﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا: بمعنى «بل». ويحتمل أن تكون بمعنى: «بل» وهمزة الاستفهام، بمعنى الإنكار، كما هي في هذه المواضع كلها.

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ نَقُولُهُ﴾ أي: اختلقه من تلقاء نفسه. وضمير الفاعل: لرسول الله ﷺ، وضمير المفعول: للقرآن.

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ رد عليهم، وإقامة حجة عليهم، والأمر هنا للتعجيز.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن معناه: أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم؛ فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله؟

الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا أم، كالجملات؛ فهم لا يؤمرون ولا يُنهون كحال الجمادات؟

الثالث: أم خلقوا من غير أن يُحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم؟ فهو على هذا كقوله: ﴿أَبَحْسَبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبِيدًا﴾ [المؤمنون: ١١٦].

﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ معناه: أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق؟ وقيل: أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون؟

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِرُ رَبِّكَ﴾ المعنى: عندهم خزائن الله بحيث^(١) يستغنون عن عبادته؟ وقيل: عندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاؤوا، ويمنعون من شاؤوا، ويخصمون بالنبوة من شاؤوا؟

﴿أَمْ هُمُ الْمُصْطَفُونَ﴾ أي: الأرباب الغالبون، وقيل: المصيطر: المسلط القاهر.

(١) في ب زيادة: «لأنهم» وفي ج: «هم».

﴿٢٦﴾ «أَمْ لَهُمْ سَلْمٌ يَسْتَمِعُونَ بِهِ» يعني: أم لهم سلم يصعدون به^(١) إلى السماء، فيسمعون ما تقول الملائكة، بحيث يعلمون صحة دعواهم؟ ثم عَجَزَهم بقوله: «بَلَيَاتٍ مُسْتَمِعُهُمْ يَسْلُطُ مِيبٍ» أي: بحجة واضحة على دعواهم.

﴿٢٧﴾ «أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ» المعنى: أتسألهم على الإسلام أجرًا، فيثقل عليهم غُرمها؛ فيشق عليهم اتباعك؟

﴿٢٨﴾ «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ» المعنى: أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا: لا نبعث، وإن بعثنا لم نعدب؟ وقيل: المعنى: فهم يكتبون للناس سُنَنًا وشرائع من عبادة الأصنام وتسيب السَّوَابِ وشبه ذلك.

﴿٢٩﴾ «أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا» إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي ﷺ، حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه.

﴿٣٠﴾ «بِالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ» أي: المغلوبون في الكيد. و«الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني: من تقدّم الكلام فيهم، وهم قريش، فوضع الظاهر موضع المضمر، ويحتمل أن يريد جميع الكفار.

﴿٣١﴾ «أَمْ لَهُمْ آلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ» المعنى: هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه؟ وحصر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم؛ ليبين أن تكبرهم من غير موجب، وكُفْرهم من غير حجة.

﴿٣٢﴾ «وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ» كانوا قد طلبوا أن يُنزل عليهم كِسْفًا من السماء. فالمعنى: أنهم لو رأوا الكسف ساقطًا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا: ليس بكسف وإنما هو سحب مركوم، أي: كثيفٌ بعضه فوق بعض.

﴿٣٣﴾ «بَذَرَهُمْ» منسوخٌ بالسيف.

﴿يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ﴾ يعني: يوم القيامة، والصَّعْقَةُ فيه: هي النفخة الأولى، وقيل غير ذلك، والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله في «المعارج» عن يوم القيامة: «ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا

(١) في ب، ج: «فيه».

يُوعَدُونَ ﴿[المعارج: ٤٤].

﴿عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ﴾ يعني: قتلهم يوم بدر، وقيل: الجوع بالقحط، وقيل: عذاب القبر.

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي: اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم؛ فلما نراك.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه قول «سبحان الله»، ومعنى ﴿حِينَ تَقُومُ﴾: حين تقوم من كل مجلس، وقيل: أراد: حين تقوم وتقعّد وفي كل حال، وجعل القيام مثلاً.

الثاني: أنه ^(١) الصلوات النوافل.

والثالث: أنها ^(٢) الصلوات الفرائض، فـ ﴿حِينَ تَقُومُ﴾ الظهر والعصر، أي: حين تقوم من نوم القائلة، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾: المغرب والعشاء، ﴿وَإِذْبَتَرُ التَّجُومِ﴾: الصبح.

ومن قال: هي النوافل، جعل ﴿إِذْبَتَرُ التَّجُومِ﴾: ركعتي الفجر.

(١) في ب: «أنها».

(٢) في د: «أنه».

سُورَةُ النَّجْمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطُوقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ أَفَتَمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا فِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الثريا؛ لأنها غلب عليها التسمية بالنجم، ومعنى ﴿هَوَى﴾: غرب، أو انتثر يوم القيامة.

الثاني: أنه جنس النجوم، ومعنى ﴿هَوَى﴾: كما ذكرنا، أو انقضت تزجُم الشياطين.

الثالث: أنه من نجوم القرآن، وهي الجملة التي تنزل منه، و﴿هَوَى﴾ على هذا: معناه نزل.

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ هذا جواب القسم، والخطاب لقريش. و﴿صَاحِبُكُمْ﴾ هو النبي ﷺ، فنفى عنه الضلال والغَيَّ، والفرق بينهما: أن الضلال بغير قصد، والغَيُّ بقصدٍ وتكسُّبٍ.

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ أي: ليس يتكلم بهواه وشهوته، وإنما يتكلم بما يوحي الله ^(١) إليه.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ يعني: القرآن.

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ ضمير المفعول للقرآن، أو للنبي ﷺ. والشديد القوي: جبريل عليه السلام، وقيل: الله تعالى، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ﴾ [التكوير: ٢٠]، و﴿الْقُوَىٰ﴾ جمع: قُوَّة.

﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ أي: ذو قُوَّة، وقيل: ذو هيئة حسنة، والأول هو الصحيح في اللغة.

﴿بِاسْتَوَىٰ﴾ أي: استوى جبريل في الجو؛ إذ رآه رسول الله ﷺ وهو بجِراء. وقيل: معنى ﴿استوى﴾: ظهر في صورته له ست مئة جناح قد سدَّ الأفق، بخلاف ما كان يتمثل به من الصُّور إذا نزل للوحي، وكان ينزل في صورة دحية.

﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ الضمير لجبريل عليه السلام، وقيل: لمحمد ﷺ، والأول أصح.

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ الضميران ^(٢) لجبريل عليه السلام؛ أي: دنا من محمد ﷺ فتدلى في الهواء، وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره: تدلى فدنا.

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ القاب: مقدار المسافة، أي: كان جبريل من محمد ﷺ في القُرب بمقدار قوسين عربيين ^(٣)، ومعناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر، وقيل: من الوتر إلى العود. وقيل: ليس القوس التي يُرمى بها، وإنما هو ^(٤) ذراعٌ تقاس بها المقادير، ذكره الثعلبي، وقال: إنه من لغة أهل الحجاز ^(٥). وتقدير الكلام: فكان مقدارُ مسافة قُرب جبريل من محمد ﷺ مثل قَابِ قوسين، ثم حُذِفَت هذه المضافات.

(١) في ب: «بوحي».

(٢) في ب، هـ: «الضمير».

(٣) في أ، هـ: «عربيتين».

(٤) في أ، هـ: «هي».

(٥) الكشف والبيان (٨٩/٢٥).

ومعنى ﴿أَوْ أَذْنِي﴾ أو أقرب، و﴿أَوْ﴾ هنا مثل قوله: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصفات: ١٤٧]، وأشبه التأويلات فيها: أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى. وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل ﷺ هو الصحيح، وقد ورد ذلك عن رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح^(١). وقيل: إنها لله تعالى، وهذا القول يردُّ عليه الحديث والعقل؛ إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك^(٢).

﴿بِأَوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ﴾ في هذه الضمائر ثلاثة أقوال:

الأول: أن المعنى: أوحى الله إلى عبده محمد ﷺ ما أوحى.

الثاني: أوحى الله إلى عبده جبريل ﷺ ما أوحى. وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكره، فهو كقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

الثالث: أوحى جبريل ﷺ إلى عبد الله محمد ﷺ ما أوحى. وفي قوله: ﴿مَا أَوْجَىٰ﴾ إبهامٌ يقتضي التفخيم والتعظيم.

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ أي: ما كذب فؤاد محمد ﷺ ما رأى بعينه، بل صدق بقلبه أن الذي رأى بعينه حقٌّ. والذي رأى: هو جبريل ﷺ، يعني: حين رآه قد ملأ الأفق، وقيل: الذي رأى: ملكوت السماوات والأرض، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَلَفَذَ بِهِ نَبَلَهُ الْخَبْرُ﴾.

(١) أخرجه مسلم (١٧٧) عن عائشة رضي الله عنها.

(٢) [التعليق ١٠٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف: «وهذا الذي ذكرنا: أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل، هو الصحيح...»، إلخ: أقول: قد أصاب المؤلف في تصحيحه أن الضمائر في الآيات لجبريل ﷺ. وأما قوله في تضعيف القول الثاني: أن الضمائر تعود إلى الله: «إن هذا القول يردُّ عليه الحديث والعقل»: فأقول: يريد بالحديث: ما رواه البخاري (٣٢٣٥)، عن عائشة رضي الله عنها، لما سئلت عن قوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾، قالت: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ».

وأما قول المؤلف: «والعقل»، فمعناه: أن العقل يدُلُّ على امتناع الدنو من الله تعالى؛ وهذا يجري على مذهب من ينفي علو الله فوق المخلوقات، وينفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه. وهذا خلاف ما دلَّت عليه نصوص الكتاب والسنة من علوه تعالى فوق سمواته على عرشه، وأنه فعَّال لما يريد، والله أعلم.

وقيل: الذي رأى: هو الله تعالى، وقد أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها ^(١)، وسئل رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» ^(٢).

﴿أَبْتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَبْرئ﴾ هذا خطاب لقريش، والمعنى: أتجادلونه على ما يرى، وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى.

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ أي: لقد رأى محمدٌ جبريل عليه السلام مرةً أخرى، وهي ليلة الإسراء. وقيل: ضمير المفعول لله تعالى، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، وقالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى» ^(٣).

﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ هي شجرة في السماء السابعة، قال رسول الله ﷺ: «ثمرها كالقلال، وورقها كآذان الفيلة» ^(٤). وسميت سدرة المنتهى؛ لأنها إليها ينتهي علم كل عالم، ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى. وقيل: سميت بذلك؛ لأن ما نزل من أمر الله يُتَلَقَّى ^(٥) عندها، فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل، ولا يتجاوزها ملائكة السفلى إلى أعلى.

﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ يعني: أن الجنة التي وعد الله عباده هي عند سدرة المنتهى. وقيل: هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء، والأول أظهر وأشهر.

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ فيه إبهام؛ لقصد التعظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: غشيها فرائس من ذهب ^(٦)، وقيل: كثرة الملائكة، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ^(٧)، وهذا أولى أن تفسر به الآية.

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ أي: ما زاغ بصر محمد ﷺ عما رآه من العجائب، بل أثبتها وتيقنها، «وَمَا طَغَىٰ» أي: ما تجاوز ما رأى إلى غيره.

(١) في الحديث الذي تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم (١٧٨).

(٣) في الحديث الذي تقدم تخريجه.

(٤) أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٥) في أ، ج، د: «يلتقي».

(٦) أخرجه مسلم (١٧٣).

(٧) أخرجه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣) من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنه.

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ يعني: ما رأى ليلة الإسراء من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك. ويحتمل أن تكون ﴿الْكُبْرَى﴾: مفعولاً، أو نعتاً لـ ﴿آيَاتِ رَبِّهِ﴾، والمعنى يختلف على ذلك^(١).

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ﴾ وَمَنْوَةُ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى﴾ هذه أوثانٌ كانت تُعبد من دون الله، فخطب الله مَنْ كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم. وقال ابن عطية: إن الرؤية هنا من رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرامٌ مرئية^(٢).

فأما اللات: فصنم كان بالطائف، وقيل: كان بالكعبة.

وأما العزى: فكانت صخرة بالطائف، وقيل: شجرة، فبعث إليها رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل، فضرها بالسيف حتى قتلها. وقيل: كانت بيتاً تعظمه العرب. وأصل لفظ العزى: مؤنثة الأعز.

وأما مناة: فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، وكانت أعظم هذه الأوثان، قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى: ﴿الثَّالِثَةِ الْآخِرَى﴾ فأكدتها بهاتين الصفتين^(٣). وقال الزمخشري: ﴿الْآخِرَى﴾ ذمٌ وتحقير؛ أي: المتأخرة الوضعية القدر، ومنه: ﴿قَالَتْ أَخْبِرِيَهُمْ لِأُولِيهِمْ﴾ [الأعراف: ٣٦].

﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله، فأنكر الله عليهم ذلك، أي: كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور، وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغیضة؟

وقد ذكر هذا المعنى في «النحل»^(٤) وغيرها. ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى؛ مع أنهم إناث، والإناث حقيرة بغیضة عندهم.

(١) فعلى الأول يكون المعنى: لقد رأى الكبرى من آيات ربه، وعلى الثاني يكون المعنى: لقد رأى بعضاً من آيات ربه الكبرى. المحرر الوجيز (٨/ ١١٥).

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ١١٥).

(٣) المحرر الوجيز (٨/ ١١٦).

(٤) انظر تفسير الآية (٥٧) وما بعدها.

﴿تِلْكَ إِذًا فِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ أي: هذه القسمة التي قسمت جائرة غير عادلة، يعني: جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى. ووزن ﴿ضِيزَى﴾ فُعْلَى -بضم الفاء-، ولكنها كسرت للياء التي بعدها.

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا﴾ الضمير للأوثان. وقد ذكر المعنى في «الأعراف» في قوله: ﴿اتَّجِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ﴾ [الأعراف: ٧٠].

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ يعني: أنهم يقولون أقوالاً بغير حجة، كقولهم: إن الملائكة بنات الله، وقولهم: إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك.

﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا للإنكار، والإنسان: جنس بني آدم؛ أي: ليس لأحد ما يتمنى، بل الأمور بيد الله. وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام، وقيل: إلى قول العاصي بن وائل: لأوتين ما لا وولداً، وقيل: هو تمنى بعضهم أن يكون نبياً، والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه.

* وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِيهِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُوعْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ ﴿٦٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً بَأْغِرُضَ عَنْ مَّن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٦٨﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٦٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٧٠﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكَّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّبَعَى ﴿٧١﴾

﴿٦٦﴾ وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ الآية؛ ردُّ على الكفار في قولهم: إن الأوثان تشفع لهم، كأنه يقول: الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا بإذن الله فكيف أوثانكم؟

﴿٦٧﴾ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى معناه: أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه، ويرضى عنه.

﴿٦٨﴾ لَيَسْمُوعْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ يعني: قولهم: إن الملائكة بنات الله، ثم ردَّ عليهم بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾.

﴿٦٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ أي: إلى ذلك انتهى علمهم؛ لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة.

﴿٧٠﴾ لِيَجْزِيَ اللام متعلقة بمعنى ما قبلها، والتقدير: إن الله ملك أمر السماوات والأرض؛ ليجزي الذي أساؤوا بما عملوا، وقيل: يتعلق بـ ﴿ضَلَّ﴾ و﴿اهْتَدَى﴾.

﴿٧١﴾ كَبِيرَ الْأَثْمِ ذكرنا الكبائر في «النساء»^(١).

(١) انظر تفسير الآية (٣١).

﴿إِلَّا أَلَلَّمْ﴾ فيه أربعة أقوال:

الأول: أنه صفائر الذنوب، فالاستثناء على هذا منقطع.

الثاني: أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلته والسقطة دون دوام عليها.

الثالث: أنه ما أَلَمُوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي.

الرابع: أنه الهمُّ بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل.

﴿أَجَنَّةٌ﴾ جمع جنين.

﴿بَلَا تَزَكَّوْا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لا تنسبوا أنفسكم إلى الصَّلاح والخير. قال ابن عطية:

ويحتمل أن يكون نهياً عن أن يزكِّي بعض الناس بعضاً^(١)، وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو ۖ وَاعْطَىٰ فَلِيلًا وَأَكْبَدَىٰ ۖ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ بِهِوَ يَخْبَىٰ ۖ أَفَرَأَيْتَ إِمَّا يَمْسِي صُحُفٌ مُّوسَىٰ ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَبَّىٰ ۖ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ ۖ ثُمَّ يُخْبِرُهُ الْجَزَاءُ الْأَوْبَىٰ ۖ وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۖ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِن تَطْفَئَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ * وَأَن عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْأُخْرَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۖ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ وَثَمُودًا ۖ بَمَا أَبْقَىٰ ۖ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۖ وَالْمُوتِمِكَةَ الْهَوَىٰ ۖ بَعَثْنَا مِمَّا غَشِيَ ۖ قِبَائِي ۖ آيَاتِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۖ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذَرِ الْأُولَىٰ ۖ أَزَيْتَ الْأَزِيفَةَ ۖ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۖ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ۖ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۖ

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو﴾ الآية؛ نزلت في الوليد بن المغيرة^(١)، وقيل: نزلت في العاصي بن وائل^(٢).

﴿وَأَكْبَدَى﴾ أي: قطع العطاء وأمسك.

﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَبَّى﴾ قيل: وفي طاعة الله في ذبح ولده، وقيل: وفي تبليغ الرسالة، وقيل: وفي شرائع الإسلام، وقيل: وفي الكلمات التي ابتلاه الله بهن، وقيل: وفي هذه العشر الآيات: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ وما بعدها.

﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ ذكر فيما تقدم^(٣)، وهذه الجملة تفسير لما في صحف إبراهيم وموسى ﷺ.

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ السعي هنا: بمعنى العمل. وظاهرها: أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وهي حجة لمالك في قوله: لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام.

(١) قاله مجاهد كما في تفسير الطبري (٢٢/٧٢).

(٢) قاله السدي كما في المحرر الوجيز (٨/١٢٤).

(٣) انظر تفسير الآية (١٥) من سورة الإسراء.

واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره، ويصل نفعها إلى مَنْ فُعلت عنه، واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿الْحَفَنَّا بِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ [الطور: ١٩].

والصحيح أنها مُحكمة؛ لأنها خبر، والأخبار لا تُنسخ. وفي تأويلها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا، فلا يلزم في شريعتنا.

الثاني: أن للإنسان ما عمل بحق، وله ما عمل له غيره بهبة العامل له، فجاءت الآية في إثبات الحقيقة^(١) دون ما زاد عليها.

الثالث: أنها في الذنوب، وقد اتفق على أنه لا يحمل أحدٌ ذنب أحد، ويدلُّ على هذا قوله قبلها: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ كأنه يقول: لا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه.

﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ قيل: معناه: يراه الخلق يوم القيامة، والأظهر: أن صاحبه هو الذي يراه؛ لقوله: ﴿بِمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨].

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن معناه: إلى الله المصير في الآخرة.

والآخر: أن معناها: أن العلوم تنتهي إلى الله، ثم يقف العلماء عند ذلك، وروي أن رسول الله ﷺ قال في الآية^(٢): «لا فكرة في الرب»^(٣).

(١) كذا في جميع النسخ الخطية! ولعل الصواب: «الحَقِّيَّة» نسبة إلى الحق، أي: مقصد الآية إثبات الحقيقة في العمل، أي: ما يستحقه بعمله وسعيه دون ما زاد على ذلك، والله أعلم.

(٢) قوله: «في الآية» لم ترد في ب، هـ.

(٣) أخرجه الثعلبي في تفسيره (١٦٣/٢٥) عن أبي بن كعب ؓ مرفوعاً، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، قال أحمد والنسائي: «ليس بالقوي» (تهذيب الكمال ١٩٥/٣٣) وقال ابن حجر في التهذيب (١١٢٦): «صدوق سيء الحفظ»، وفي إسناده -أيضاً- من لم أقف لهم على ترجمة. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في كتاب العظمة (٢١٧/١) عن سفيان الثوري من قوله.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِيٌّ﴾ قيل: معناه: أضحك أهل الجنة، وأبكى أهل النار، وهذا تخصيص لا دليل عليه، وقيل: أبكى السماء بالمطر، وأضحك الأرض بالنبات، وهذا مجاز، وقيل: خلق في بني آدم الضحك والبكاء. والصحيح: أنه عبارة عن الفرح والحزن؛ لأن الضحك دليل على السرور والفرح، كما أن البكاء دليل على الحزن، فالمعنى: أنه تعالى أحزن من شاء من عباده، وسر من شاء.

﴿أَمَاتٌ وَأَحْيَاٌ﴾ يعني: الحياة المعروفة والموت المعروف. وقيل: أحيى بالإيمان وأمات بالكفر، والأول أرجح؛ لأنه حقيقة.

﴿مِنْ نُّطْقَةٍ﴾ يعني: المنى.

﴿إِذَا تُمْنِيٌّ﴾ من قولك: أمني الرجل: إذا خرج منه المنى.

﴿النَّشْأَةُ الْآخِرَى﴾ يعني: الإعادة للحشر.

﴿وَأَفْنَى﴾ أي: أكسب عباده المال، وهو من قنية المال، وهي كسبه وادخاره. وقيل: معنى ﴿أَفْنَى﴾: أفقر، وهذا لا تقتضيه اللغة، وقيل: معناه: أرضى، وقيل: قنع عبده.

﴿الشَّعَرَى﴾ نجم في السماء، وتسمى كلب الجبار، وهما شعريان: الغميصاء والعبور، وخصها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن بعض العرب كان يعبدها.

﴿عَادَاً أُولَى﴾ وصفها بـ ﴿أُولَى﴾؛ لأنها كانت في قديم الزمان، فهي أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين، وقيل: إنما سميت أولى؛ لأن ثم عاداً أخرى متأخرة، وهذا لا يصح. وقرأ نافع^(١) ﴿عَادَاً أُولَى﴾ بإدغام تنوين ﴿عَادَاً﴾ في لام ﴿أُولَى﴾ بعد حذف الهمزة، ونقل حركتها إلى اللام، وضعف المازني والمبرد هذه القراءة. وهمز قالون الواو، دون وزش. وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين ﴿عَادَاً﴾ وإسكان لام ﴿أُولَى﴾.

﴿وَتَمُوداً بِمَا أَبْقَى﴾ أي: ما أبقى منهم أحداً، وقيل: ما أبقى عليهم.

(١) وأبو عمرو.

﴿وَالْمُوتِبِكَةَ أَهْوَى﴾ ^(٥٢) ﴿بَعَثَيْهَا مَا غَبَشَى﴾ هي مدينة قوم لوط. ومعنى ﴿أَهْوَى﴾: طَرَحَهَا من علوٍ إلى سفْلٍ. وفي قوله: ﴿مَا غَبَشَى﴾ تعظيمٌ للأمر.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق، معناه: بأيِّ نعم ربك تشكُّ؟

﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ يعني: القرآن، أو النبي ﷺ. ومعنى ﴿مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَى﴾: من نوعها وصفتها.

﴿أَزَيَّتِ الْأَرْبَةَ﴾ أي: قُرِبَتِ القيامة.

﴿كَاشِفَةٌ﴾ يحتمل لفظه ثلاثة أوجه:

أن يكون مصدرًا كالعاقبة ^(١)، أي: ليس لها كشفٌ.

وأن يكون بمعنى: كاشف، والتاء للمبالغة كعلامة.

وأن يكون صفةً لمحذوف تقديره: نفسٌ كاشفة، أو جماعة كاشفة. ويحتمل معناه وجهين:

أحدهما: أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة؛ أي: ليس لها مَنْ يُزيلها إذا وقعت.

والآخر: أن يكون بمعنى الاطلاع؛ أي: ليس لها مَنْ يعلم وقتها إلا الله.

﴿أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ﴾ الإشارةُ إلى القرآن، وتعجُّبهم منه: إنكاره ^(٢).

﴿وَأَنْتُمْ سَلِيدُونَ﴾ أي: لاعبون لاهون، وقيل: غافلون مفرطون.

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ هذا موضع سجدة عند الشافعي ^(٣) وغيره، وقد قال ابن

مسعود رحمته الله: قرأها رسول الله ﷺ فسجد، وسجد كل من كان معه ^(٤).

(١) في أ، ج، د، هـ: «كالعافية».

(٢) في د: «إنكارهم له».

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٢٢٠).

(٤) أخرجه البخاري (١٠٦٧)، ومسلم (٥٧٦).

سُورَةُ الْقَمَرِ

إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَفِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا بِهِ مَزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغِي الثُّدُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ ﴿٦﴾ خُشْعًا أَبْصَرَهُمْ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَاذِبُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ﴿٩﴾ * قَدَعَا رَبُّهُ آتِيَهُ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ﴿١٠﴾ فَبَقَتْحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِرَ ﴿١٣﴾ تَجَرَّ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنِ كَانَ كُفْرٌ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٥﴾ بِكَيْفِ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْفُرْعَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ بِكَيْفِ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ رَاعِجَازٌ نَّخْلٍ مُّنْفَعِرٍ ﴿٢٠﴾ بِكَيْفِ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْفُرْعَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٢٢﴾

﴿إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ أي: قُرُبَتِ الْقِيَامَةُ، ومعنى قربها: أنه بقي إليها^(١) من الزمان قليل بالنسبة إلى ما مضى، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، وأشار بالسبابة والوسطى^(٢).

﴿وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ هذا إخبار عما جرى في زمان رسول الله ﷺ، وذلك أن قريشاً سألته آية فأراهم انشقاق القمر، فقال ﷺ: «اشهدوا»^(٣). وقال ابن مسعود ؓ: انشق القمر فرأيته

(١) في أ، هـ: «لها».

(٢) أخرجه البخاري (٥٣٠١)، ومسلم (٢٩٥٠) من حديث سهل بن سعد ؓ، وأخرجه أيضاً - البخاري (٦٥٠٤)، ومسلم (٢٩٥١) - من حديث أنس ؓ، وأخرجه البخاري (٦٥٠٥) من حديث أبي هريرة ؓ، ومسلم (٨٦٧) من حديث جابر ؓ.

(٣) أخرجه البخاري (٣٦٣٦)، ومسلم (٢٨٠٠) عن ابن مسعود ؓ.

فرفقتين، فرقة وراء الجبل وأخرى دونه^(١). وقيل: معنى ﴿انْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ أنه ينشق يوم القيامة، وهذا قول باطل، تردّه الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر، وقد اتفقت الأمة على وقوع ذلك، وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يُعتبر قوله.

﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ هذه الضمائر لقريش. والآية المشار إليها: انشقاق القمر، وعند ذلك قالت قريش: سحر محمد القمر. ومعنى ﴿مُّسْتَمِرٌّ﴾: دائم، وقيل: معناه: ذاهب يزول عن قريب، وقيل: معناه: شديد، وهو على هذا من المِرّة، وهي القوة.

﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَفِرٌّ﴾ أي: كل شيء لا بدّ له من غاية، فالحق يحقُّ والباطل يبطل.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُّزْدَجَرٌ﴾ ﴿الْأَنْبَاءِ﴾ يراد بها: ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ. و﴿مُّزْدَجَرٌ﴾: اسم مصدر بمعنى: ازدجار، أو اسم موضع بمعنى: أنه مظنة أن يُزدجر به.

﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ﴾ بدل من ﴿مَا فِيهِ﴾، أو خبر ابتداء مضمّر.

﴿فَمَا تُغِي الْتُدْرُ﴾ يحتمل أن تكون ﴿مَا﴾: نافية، أو استفهامية بمعنى^(٢) الاستبعاد والإنكار.

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي: أعرض عنهم؛ لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم.

﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ العامل في ﴿يَوْمَ﴾: مضمّر تقديره: اذكر، أو قوله: ﴿يَخْرُجُونَ﴾ بعد ذلك. وليس العامل فيه ﴿تَوَلَّ عَنْهُمْ﴾؛ لفساد المعنى، فقد تمّ الكلام في قوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ فيوقف عليه.

وقيل: إن المعنى: تول عنهم إلى يوم يدع الداع، والأول أظهر وأشهر.

والداعي: جبريل، أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور. والشيء النُّكر: الشديد الفظيع، وأصله من الإنكار؛ أي: هو منكور؛ لأنه لم يُر قطُّ مثله، والمراد به: يوم القيامة.

﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ كناية عن الدّلة. وانتصب ﴿خُشَعًا﴾ على الحال من الضمير في

(١) في الحديث السابق.

(٢) في ج، د، هـ: «بمعنى».

﴿يَخْرُجُونَ﴾.

﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي: من القبور.

﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض، ففيه استدلال على البعث، كالاستدلال بخروج النبات. وقيل: إنما شبههم بالجراد في كثرتهم، وأن بعضهم يموج في بعض.

﴿مُهْطِعِينَ﴾ أي: مسرعين، وقيل: ناظرين إلى الداعي.

﴿بَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ يعني: نوحاً عليه السلام، ووصفه هنا بالعبد تشريفاً له واختصاصاً.

﴿وَارْذَجِرْ﴾ أي: زجروه بالسُّتْم والتَّخْوِيف، وقالوا له: ﴿لَيْسَ لَمْ تَنْتَهَ يَنْتَوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦].

﴿بَدَعَا رَبَّهُ أَتَيْنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ﴾ أي: قد غلبني الكفار فانتصر لي، أو انتصر لنفسك. وقالت المتصوفة: معناه: قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني، وهذا بعيد ضعيف.

﴿فَبَقَّتْخَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ عبارة عن كثرة المطر، فكأنه يخرج من أبواب، وقيل: فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقة. والمنهمر: الكثير.

﴿بِالْتَّقَى أَلْمَاءِ﴾ يعني: ماء السماء وماء الأرض.

﴿عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ﴾ أي: قُضِيَ في الأزل. ويحتمل أن يكون المعنى: أنه قُدر بمقدار معلوم، وروي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعاً^(١).

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ يعني: السفينة. والدُّسْر: هي المسامير، واحدها دِسَار، وقيل: هي مقادم السفينة، وقيل: أضلاعها، والأول أشهر.

(١) قال في المحرر الوجيز (١٤٣/٨): «وروي أن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعاً، وكان ماء السماء ينزل عليه بقية أربعين ذراعاً أو نحو هذا؛ لأنه مما اختلفت فيه الروايات، ولا خبر يقطع العذر في شيء من هذا التحديد».

﴿تَجَرَّعَ بِأَعْيُنِنَا﴾ عبارة عن حفظ الله ورَعِيَهُ لها^(١).

﴿جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾ أي: جزاء لنوح عليه السلام، وقيل: جزاء لله تعالى، والأول أظهر. وانتصب ﴿جَزَاءَ﴾ على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه: ما تقدم من فتح أبواب السماء وما بعده من الأفعال؛ أي: فعلنا ذلك كله جزاء لنوح.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿كُفِرًا﴾: من الكفر بالدين، والتقدير: «لمن كُفِرَ به» فحذف الضمير، أو يكون من الكفر بالنعمة؛ لأن نوحًا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه، فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً﴾ الضمير: للقصة المذكورة، أو الفعلة، أو السفينة، وروي في هذا المعنى: أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة^(٢).

﴿بَهْلٍ مِنْ مُذَكِّرٍ﴾ تحضيض على الذاكرة، فيه ملاطفة جميلة من الله لعباده. ووزن ﴿مُذَكِّرٍ﴾ مُفْتَعَل، وأصله: «مُذْتَكِرٌ» ثم أبدل من التاء دال وأدغمت فيها الذال.

﴿بَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ توقيف فيه تهديد^(٣) لقريش. والنذر: جمع نذير.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أي: سهّلناه للحفظ، وهذا معلوم بالمشاهدة، فإنه يحفظه الأطفال الأصغر وغيرهم حفظًا بالغًا بخلاف غيره من الكتب، وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن^(٤). وقيل: معنى الآية: سهّلناه للفهم والاتعاظ به؛ لما تضمن من البراهين والحكم البليغة. وإنما كرر هذه الآية وقوله: ﴿بَذَوْفُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾؛ لينبّه السامع عند كل قصة، فيعتبر بها؛ إذ كل قصة من القصص التي ذكر عبرة وموعظة، فختم كل واحدة بما يوقظ^(٥) السامع من الوعيد في قوله:

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٧٠).

(٢) أخرجه الطبري (١٢٨/٢٢) عن قتادة.

(٣) في أ: «وتهديد».

(٤) نسبه إلى سعيد بن جبير: الثعلبي (٢٥/٢٢٤)، والواحدي في البسيط (٢١/١٠٢)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٨/١٤٥).

(٥) في أ: «يعظ».

﴿بَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾، ومن الملاحظة في قوله: ﴿وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾.

﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي: مصوَّنة، فهو من الصَّرير بمعنى: الصوت، وقيل: معناه: باردة؛ فهو من الصَّر.

﴿فِي يَوْمٍ نَخْسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ روي أنه كان يوم أربعاء، حتى رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس^(١)، وروي أن رسول الله ﷺ قال: «آخر أربعاء من الشهر يوم نحس^(٢) مستمر^(٣)».

﴿تَنْزِعُ النَّاسَ﴾ أي: تقلعهم من مواضعهم.

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْفَعِرٍ﴾ أعجاز النخل: هي أصولها، والمنقعر: المنقطع، شبه الله عاذًا لما هلكوا بذلك؛ لأنهم طوأل عظام الأجساد كالنخل. وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادًا^(٤) بلا رؤوس، فشبههم بأعجاز النخل؛ لأنها دون أغصان. وقيل: كانوا قد حفروا حفرة يمتنعون فيها من الريح، فهلكوا فيها، فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها.

(١) في ب، ج، هـ: «نحيس».

(٢) في ج، د، هـ: «نحيس».

(٣) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (١٤٦/٨): «..الدولابي أبو بشر قد ذكر حديثاً رواه أبو جعفر المنصور عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر»..هـ وقال في الدر المنثور (٨١/١٤): «وأخرج [هـ] وكيع في الغرر، وابن مردويه، والخطيب [في تاريخ بغداد ٥٨٤/١٦] بسند ضعيف»، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٧٣/٢)، وذكر ابن حجر في لسان الميزان (٥٩/٨) أنه حديث منكر، في إسناده مسلمة بن الصلت، متروك الحديث.

(٤) في أ: «أجساد»، وفي د: «أجسادهم».

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّدْرِ ﴿١٤﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لِهِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿١٥﴾ أَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿١٦﴾ سَيَعْلَمُونَ عَدَا مِ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ﴿١٧﴾ إِنَّا مَرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿١٨﴾ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِيسْمَةِ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَصِرٌ ﴿١٩﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٠﴾ بَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذَرِي ﴿٢١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٣﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّدْرِ ﴿٢٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٌ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٢٥﴾ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّدْرِ ﴿٢٧﴾ * وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَرِي ﴿٢٨﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَرِي ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣١﴾

﴿أَبَشْرًا﴾ هو صالح عليه السلام، وانتصب بفعل مضمر. والمعنى: أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرًا، وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة، ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدًا وهم جماعة كثيرون.

﴿وَسُعْرٍ﴾ أي: عناء، وقيل: معناه: جنون، وقيل: معناه: همٌّ وغم، وأصله: من السعير بمعنى النار، وكأنه احتراق النفس بالهم.

﴿أَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم، وذلك جهل منهم؛ فإن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء.

﴿أَشِرٌّ﴾ أي: بطر متكبر.

﴿وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِيسْمَةِ بَيْنَهُمْ﴾ أي: لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على الناقة، فالضمير في ﴿بَيْنَهُمْ﴾ يعود على ثمود وعلى الناقة؛ تغليبا للعقلاء. وقيل: إن الضمير لثمود، والمعنى: أن لا يتعدى بعضهم على بعض.

﴿كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَصِرٌ﴾ أي: محصور مشهود.

﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ﴾ يعني: عاقر الناقة، واسمه قدار، وهو أحيمر ثمود وأشقاه.

﴿بَتَّاعِبِي﴾ أي: اجترأ على أمر عظيم، وهو عقر الناقة، وقيل: تعاطى السيف.

﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ صاح جبريل ﷺ صيحةً ماتوا منها.

﴿بَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ الهشيم: ما تكسّر وتفتّت من الشجر وغيرها. والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة، وهي حائطٌ من الأغصان أو القصب ونحو ذلك، يكون تحليقاً للمواشي أو للسكنى، فشبّه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها. وقيل: المحتظر: المحترق.

﴿حَاصِبًا﴾ ذكر في «العنكبوت»^(١).

﴿بَتَّمَارُوا بِالنُّذُرِ﴾ أي: تشكّكوا.

﴿وَلَقَدْ رَودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ الضيف هنا: هم الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط ﷺ، ليهلكوا قومه، وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم، وأرادوا منهم الفاحشة، فطمس جبريل ﷺ على أعينهم، فاستوت مع وجوههم. وقيل: إن هذا الطمس عبارة عن عدم رؤيتهم لهم، وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحداً.

(١) انظر تفسير الآية (٤٠).

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ الْثُدْرُ ﴿٤٦﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا بِأَخَذْتَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿٤٧﴾ أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٤٩﴾ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٥٠﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَبِي وَأَمْرٌ ﴿٥١﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٥٢﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الْبَارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٥٣﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٤﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدْكِرٍ ﴿٥٦﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ بَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٧﴾ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍّ ﴿٥٨﴾ إِنَّ الْمُتَفِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٩﴾ فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٦٠﴾

﴿٤٦﴾ أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ ﴿٤٧﴾ هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، والهمزة للإنكار. ومعناه: هل الكفار منكم خيرٌ عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين؛ بحيث هلكوا هم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتهم رسلكم؟ بل الذي أهلكهم يهلككم.

﴿٤٨﴾ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٩﴾ معنى: أَمْ لَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ؟

﴿٤٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٥٠﴾ أي: نحن نجتمع ونتصير لأنفسنا بالقتال.

﴿٥٠﴾ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٥١﴾ هذا وعدٌ من الله لرسوله بأن يهزم جمع قريش، وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة.

﴿٥٢﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٥٣﴾ المراد بـ ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ هنا: الكفار، وضلالهم: في الدنيا، والشعر لهم: في الآخرة، وهو الاحتراق. وقيل: أراد بـ ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ القدرية؛ لقوله في الرد عليهم: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، والأول أظهر.

﴿٥٤﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الْبَارِ ﴿٥٥﴾ أي: يُجْرُونَ فِيهَا.

﴿٥٦﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٧﴾ المعنى: أن الله خلق كل شيء بقدر، أي: بقضاء معلوم سابق في الأزل. ويحتمل أن يكون معنى ﴿بِقَدَرٍ﴾: بمقدار في هيئته وصفاته^(١) وغير ذلك،

(١) أ، ج: «وصفته».

والأول أرجح، وفيه حجة لأهل السنة على القدرية. وانتصب ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ بفعل مضمر يفسره: ﴿خَلَقْنَاهُ﴾.

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله. والواحدة يراد بها الكلمة، وهي قوله: «كن».

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ﴾ يعني: أشباهكم من الكفار.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ بَعْلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ أي: كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال.

﴿مُسْتَطَرٌّ﴾ أي: مكتوب، وهو من السَّطَر، تقول: سطرت واستطرت بمعنى واحد. والمراد بالصغير والكبير: أعمالهم، وقيل: جميع الأشياء.

﴿وَنَهَرٍ﴾ يعني: أنهار الماء والخمر واللبن والعسل، واكتفى باسم الجنس.

﴿فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ﴾ أي: في مكان مرضي.

سورة الرحمن

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٢﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٣﴾
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٦﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿٨﴾ فِيهَا بَكْهَةٌ
وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿٩﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١١﴾
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْعَبَّارِ ﴿١٢﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ بَّارٍ ﴿١٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٤﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٧﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿١٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٩﴾
يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ
فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿١﴾ هذا تعديد نعمة على من علّمه الله القرآن. وقيل: معنى ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾: جعله علامة وآية لمحمد ﷺ، والأول أظهر. وارتفع ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بالابتداء، والأفعال التي بعده أخبار متوالية، ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ قيل: جنس الناس، وقيل: يعني: آدم ﷺ، وقيل: يعني: محمداً ﷺ، ولا دليل على التخصيص، فالأول أصح.

﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ يعني: النطق والكلام.

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ أي: يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدّر، وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير.

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ النجم عند ابن عباس ؓ: هو النبات الذي لا ساق له كالبقول،

والشجر: النبات الذي له ساق^(١). وقيل: النجم: جنس نجوم السماء. والسجود: عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى، وقيل: سجود النجم: غروبه، وسجود الشجر: بظله.

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ يعني: الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذكره؛ اهتماماً بأمره، وقيل: أراد العدل.

﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ أي: لا تنقصوا إذا وزنتم.

﴿إِلَآئَامٌ﴾ أي: للناس، وقيل: للإنس والجن، وقيل: الحيوان كله.

﴿الْأَكْمَامُ﴾ يحتمل أن يكون جمع كُمَّ - بالضم -، وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف، وبه شبه كُمَّ القميص، أو يكون جمع كِمٍّ - بكسر الكاف -، وهو غلاف الثمرة.

﴿الْعَصْفُ﴾ ورق الزرع، وقيل: التبن.

﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ قيل: هو الريحان المعروف، وقيل: كل مشموم طيب الريح من النبات، وقيل: هو الرزق.

﴿بِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ الآء: هي النعم، واحدها: إِي على وزن: مِعَى، وقيل: أَلَى على وزن قَفَا، وقيل: أَلَى على وزن أَمْرٍ، وإِلَى على وزن حِصْن. والخطاب للثقلين الإنس والجن؛ بدليل قوله: ﴿سَتَجَرُّكُمْ لِكُمِّ آيَةِ الثَّقَلَيْنِ﴾. وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله ﷺ سكت أصحابه فقال: «إن جواب الجن خير من سكوتكم، إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ربنا»^(٢). وكرر هذه الآية؛ تأكيداً ومبالغة، وقيل: إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مرات.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ الإنسان هنا: آدم، والصلصال: الطين اليابس، فإذا طُبِّخ فهو فخار.

(١) أخرجه الطبري (٢٢/ ١٧٤)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٢٢)، والحاكم (٣٧٦٩) وصححه.

(٢) أخرجه الترمذي (٣٢٩١) وقال: «غريب»، والحاكم (٣٧٦٦) وصححه ووافقه الذهبي، عن جابر ؓ، وأخرجه الطبري (٢٠/ ١٩٠)، والبزار في مسنده (١٢/ ١٩٠) من حديث ابن عمر ؓ، وفيه عمرو بن مالك الراسي، قال في مجمع الزوائد (٧/ ٢٥٤): «وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقيه رجاله رجال الصحيح».

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ بَّارٍ﴾ الجان: الجن، يعني: إبليس والد الجن.
والمارج: اللهب المضطرب من النار.

﴿رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ يريد: مشرق الشمس والقمر، ومغرب الشمس والقمر، وقيل: مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما.

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ذكر في «الفرقان»^(١).

﴿يَلْتَفِتِينَ﴾ أي: يلتقي ماء هذا وماء هذا، وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطر. وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون، فالتقاؤهما: بانصباب الأنهار في البحر. وأما قول من قال: إن البحرين بحر فارس والروم، أو بحر القلزم واليمن فضعيف؛ لقوله في «الفرقان»: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [الفرقان: ٥٣]، وكل واحد من هذه أجاج. والمراد بـ﴿الْبَحْرَيْنِ﴾ في هذه السورة ما أراد في «الفرقان».

﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ﴾ أي: حاجز، يعني: جرم الأرض، أو حاجزاً من قدرة الله.

﴿لَّا يَبْغِيَانِ﴾ أي: لا يبغى أحدهما على الآخر بالاختلاط، وقيل: لا يبغيان على الناس بالفيض.

﴿يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ﴾ اللؤلؤ: كبار الجواهر، والمرجان: صغاره، وقيل بالعكس، وقيل: إن المرجان حجر أحمر، قال ابن عطية: وهذا هو الصَّوَابُ^(٢).

وأما قوله: ﴿مِنْهُمَا﴾ ولا يخرج إلا من أحدهما، فقد تكلمنا عليه في «فاطر»^(٣).

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ يعني: السفن، وسماها منشآت؛ لأن الناس ينشؤونها. وقرئ بكسر الشين^(٤): بمعنى أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج والأعلام: الجبال، شبه السفن بها.

(١) انظر تفسير الآية (٥٣).

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ١٦٧).

(٣) انظر تفسير الآية (١٢).

(٤) قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين، وقرأ الباقون بفتحها.

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا قَابٍ ﴿١٦﴾ وَيَنْفِئُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿١٧﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿١٩﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ﴿٢٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ دَأْيَةَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٢١﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٢﴾ يَمْعَشَرُ الْجِنُّ
 وَالْإِنسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
 بِسُلْطَنِ ﴿٢٣﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ بَارٍ ﴿٢٥﴾ وَنَحَاسٌ فَلَا
 تَنْتَصِرُونَ ﴿٢٦﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾ إِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
 ﴿٢٨﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٠﴾ قِبَايَ
 ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣١﴾ * يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَبِّهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَصِّصِ وَالْأَفْدَامِ ﴿٣٢﴾ قِبَايَ
 ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٣﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٣٤﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
 حَمِيمٍ - إِنْ ﴿٣٥﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾

﴿١٦﴾ كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا قَابٍ الضمير في ﴿عَلَيْهَا﴾ للأرض، يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر. ويعني بـ﴿مِّنْ عَلَيْهَا﴾: بني آدم وغيرهم من الحيوان، ولكنه غلب العقلاء.

﴿١٧﴾ وَيَنْفِئُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ الوجه هنا عبارة عن الذات^(١). و﴿ذُو الْجَلَلِ﴾ صفة الذات؛ لأن من أسمائه تعالى الجليل، ومعناه يَقْرُبُ من معنى العظيم. وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون: بمعنى أنه يُكرم عباده كما قال في «الإسراء»: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسييحه وعبادته.

﴿١٨﴾ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ المعنى: أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله، فمنهم من يسأله بلسان المقال، وهم المؤمنون، ومنهم من يسأله بلسان الحال؛ لافتقار الجميع إليه.

﴿١٩﴾ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ المعنى: أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفاً يظهر في كل يوم، من العطاء والمنع، والإماتة والإحياء، وغير ذلك. وروي: أن رسول الله ﷺ قرأها فقبل له:

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٢٢).

﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾ قوله: ﴿بَيَوْمَئِذٍ﴾، وقال ابن عطية: جوابها محذوف^(١).

﴿بَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ معنى ﴿وَرْدَةً﴾: حمراء كالوردة، وقيل: هو من الفرس الورد. قال قتادة: السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء^(٢). والدَّهَانُ: جمع دُهْنٍ كالزيت وشبهه، شبه السماء يوم القيامة به؛ لأنها تُذاب من شدة الهول، وقيل: شبه لمعانها بلمعان الدُّهْن، وقيل: إن الدهان هو الجلد الأحمر.

﴿بَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المعرفة؛ إذ لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأن المجرمين يُعرفون بسيماهم، ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم، وأما السؤال الثابت في قوله: ﴿بَوَرَيْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢] وغيره، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ، فلا تعارض بين النفي والإثبات. وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن، والأول أحسن.

﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْبِهِمْ﴾ يعني: بعلامتهم^(٣) وهي سواد الوجوه وغير ذلك. و﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ هنا الكفار؛ بدليل قوله: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾.

﴿بَيُؤَخِّدُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْدَامِ﴾ قيل: معناه: يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه. وقيل: بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه، فيطوى وي طرح في النار.

﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آسٍ﴾ الحميم: الماء السُّخْن، والآني: الشديد الحر. وقيل: الحاضر من قولك: أنى الشيء: إذا حض، والأول أظهر.

(١) المحرر الوجيز (٨/ ١٧٥)، وقال: «جواب ﴿فَإِذَا﴾ محذوف، مقصود به الإيهام، كأنه تعالى يقول: فإذا انشقت السماء فما أعظم الهول!».

(٢) أخرجه الطبري (٢٢/ ٢٢٨).

(٣) في أ: «بعلاماتهم».

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ﴿٥٥﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٦﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥٧﴾ قِبَايَ
 ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٨﴾ بِيَهْمَا عَيْنَيْنِ تَجْرِيَنِ ﴿٥٩﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٠﴾ بِيَهْمَا
 مِنْ كُلِّ بَلَكَةٍ زَوْجٍ ﴿٦١﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٢﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا
 مِنْ اسْتَبْرٍ وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٦٣﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٤﴾ بِيَهْمَ قَصْرَتِ الظَّرْبِ لَمْ
 يَطْمِئْنُوهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٦٥﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٦﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَافُوتُ
 وَالْمَرْجَانُ ﴿٦٧﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٨﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٩﴾ قِبَايَ
 ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٧١﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾
 مُدْهَمَّتَيْنِ ﴿٧٣﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٤﴾ بِيَهْمَا عَيْنَيْنِ نَضَاحَتَيْنِ ﴿٧٥﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٦﴾ بِيَهْمَا بَلَكَةٍ وَنَخْلٍ وَرَمَّانٍ ﴿٧٧﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٨﴾ بِيَهْمَ
 خَيْرَتِ حِسَانٍ ﴿٧٩﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٠﴾ حُورٌ مَقْصُورَتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٨١﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٢﴾ لَمْ يَطْمِئْنُوهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٨٣﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٤﴾
 مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفُوفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِي حِسَانٍ ﴿٨٥﴾ قِبَايَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٦﴾ تَبَرَّكَ
 اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٨٧﴾

﴿٥٥﴾ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ﴿٥٥﴾ ﴿مَقَامَ رَبِّهِ﴾: القيام بين يديه للحساب، ومنه: ﴿يَوْمَ يَقُومُ
 النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]. وقيل: قيام الله عليه بأعماله، ومنه: ﴿أَقَمَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٤]. وقيل: معناه: «لمن خاف ربه»، وأقحم المقام، كقولك: خفت
 جانب فلان. واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين؟ وذلك مبني
 على قوله: ﴿وَلَمَنْ خَافَ﴾ هل يراد به واحد أو جماعة؟ وقال الزمخشري: إنما قال ﴿جَنَّتَيْنِ﴾؛
 لأنه خاطب الثقلين، فكانه قال: جنة للإنس وجنة للجن^(١).

﴿٥٦﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥٦﴾ ثنَّى «ذات» هنا على الأصل؛ لأن أصله: «ذوات»، قاله ابن عطية^(٢).

(١) الكشاف (١٥/١٧١).

(٢) المحرر الوجيز (٨/١٧٧)، فرد عينها في التثنية، ولم يقل: «ذات»، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان
 (١٧/٤٢٤).

والأفنان: جمع فَنَنٍ، وهو الغصن، أو جمع فَنٍّ، وهو الصَّنْف من الفواكه وغيرها.

﴿وَبَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٌ﴾ أي: نوعان.

﴿وَجَنَّاتُ الْجَنَّةِ دَانٍ﴾ الجنى: هو ما يُجتنى من الثمار، و﴿دَانٍ﴾: قريب. وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان، من قيام أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادها. وفي قوله: ﴿وَجَنَّاتُ الْجَنَّةِ﴾ ضربٌ من ضروب التجنيس.

﴿فَقَصَرَتْ الظُّرُفُ﴾ ذكر في «الصفات»^(١).

﴿لَمْ يَطْمِئْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ المعنى: أنهن أبكار، و﴿لَمْ يَطْمِئْهُنَّ﴾ معناه: لم يفتضهنَّ. وقيل: الطمئ: الجماع سواء كان لبكر أو غيرها. ونفى أن يطمئنهنَّ إنس أو جان؛ مبالغة وقصدا للعموم، فكأنه قال: لم يطمئنهنَّ شيء. وقيل: أراد: لم يطمئ نساء الإنس إنس، ولم يطمئ نساء الجن جن، وهذا على القول بأن الجن^(٢) يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر.

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال. وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ المعنى: أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة. ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله ﷺ فقال له: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣)، وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة، فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين، ويقوي هذا: أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك، فالجنتان المذكورتان أولاً للسابقين، والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في «الواقعة».

وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين، أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال هنا: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾، وقال في الآخرين: ﴿عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ﴾، والجزري أشد من النضخ،

(١) انظر تفسير الآية (٤٨).

(٢) في ج: «وعلى هذا القول فإن الجن...».

(٣) تقدم تخريجه.

وقال هنا: ﴿مِنْ كُلِّ فَكْهَةٍ زَوْجَانِ﴾، وقال هناك: ﴿فَكْهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾، وكذلك صفات الحور هنا أبلغ من صفاتها هناك، وكذلك صفات البُسُط، ويفسر ذلك قول رسول الله ﷺ: «جنتان من ذهب آتيتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة آتيتهما وكل ما فيهما»^(١).

﴿مُدْهَامَتَيْنِ﴾ أي: تضربان إلى السواد من شدة الخضرة.

﴿عَيْنَيْنِ نَضَّاحَتَيْنِ﴾ أي: تفوران بالماء، والنضج - بالخاء المعجمة - أشد من النضح - بالخاء المهملة -.

﴿بَكْهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ خصّ النخل والرمّان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة؛ تشريفاً لهما، وبياناً لفضلهما على سائر الفواكه، وهذا هو التجريد.

﴿خَيْرَاتٍ حَسَنَاتٍ﴾ خيرات: جمع خيرة. وقال الزمخشري وغيره: أصله خيرات بالتشديد ثم خُفِّفَ، كَمَيِّتٍ، وقد قرئ بالتشديد^(٢). قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله! أخبرني عن قوله تعالى: ﴿خَيْرَاتٍ حَسَنَاتٍ﴾ قال: «خيرات الأخلاق، حسان الوجوه»^(٣).

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ الحور: جمع حوراء، والمقصورات: المحجوبات؛ لأن النساء يُمدحن بملازمة البيوت ويُذممن بكثرة الخروج. والخيام: هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك، وخيام الجنة من لؤلؤ.

﴿مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خَضِرٍ﴾ الرفرف: البُسُط، وقيل: الوسائد، وقيل: رياض الجنة.

﴿وَعَبْقَرِيَّ حَسَنٍ﴾ العبقرى: الطَّنَافِسُ^(٤)، وقيل: الزَّرَابِيُّ^(٥)، وقيل: الديباج الغليظ.

(١) أخرجه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٢) الكشف (١٧٥/١٥). والقراءة بالتشديد في الشاذ، قرأ بها بكر بن حبيب السهمي وأبو عثمان النهدي وابن مقسم. البحر المحيط (١٥٥/٢٠).

(٣) أخرجه الطبري (٢٦٣/٢٢)، والطبراني في الأوسط (٢٧٨/٣)، والكبير (٣٦٧/٢٣)، قال في مجمع الزوائد (٢٥٥/٧): «وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي».

(٤) الطَّنَافِس جمع طنفسة، قال النسفي في طلبه الطلبة (١٤٩): «هي كل بساط له خمل - بفتح الخاء وتسكين الميم - أي مُدْب».

(٥) قال الزجاج: هي البُسُط، وقال الفراء: هي الطَّنَافِس لَهَا خَمَلٌ رَقِيقٌ. تهذيب اللغة للأزهري (١٣٧/١٣)، فهي بمعنى الطَّنَافِس.

وهو منسوب إلى عَبَقَرٍ، وتزعم العرب أنه بلد الجن، فإذا أعجبها شيء نسبتة إليه.

﴿تَبَرَّكَ اِسْمُ رَبِّكَ﴾ ذكر ﴿تَبَرَّكَ﴾ في «الفرقان»^(١) وغيرها. والاسم هنا يراد به المسمّى على الأظهر. وقرأ الجمهور ﴿ذِي الْجَلَلِ﴾ بالياء، صفة لـ ﴿رَبِّكَ﴾، وقرأ ابن عامر بالواو، صفة للاسم. وقد ذكر معنى: ﴿ذِي الْجَلَلِ وَالْاِكْرَامِ﴾.

(١) انظر تفسير الآية (١).

سورة الواقعة

روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً»^(١). ولما حضرت ابن مسعود رضي الله عنه الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة^(٢).

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَذِبَةٌ ۚ خَافِضَةٌ رَّابِعَةٌ ۚ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبَتًّا ۚ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۚ فَأَصْحَبُ الْمِئْمَنَةِ ۚ مَا أَصْحَبُ الْمِئْمَنَةِ ۚ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۚ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۚ وَالسَّيْفُونَ ۚ السَّيْفُونَ ۚ أُولَئِكَ الْمَقَرَّبُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَفَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۚ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۚ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۚ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۚ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۚ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۚ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ۚ وَقَكِهِهٖ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۚ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ وَحُورٌ عِينٌ ۚ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوفِ الْأَمْكَنُورِ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا فِيهَا سَلَامٌ سَلَامًا ۚ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ۚ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ۚ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ۚ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۚ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۚ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۚ وَقَكِهِهٖ كَثِيرٌ ۚ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۚ وَفُرُشٍ مَّرْجُوعَةٍ ۚ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۚ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۚ غُرَبًا أَتْرَابًا ۚ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۚ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۚ

(١) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (٢٥٧)، وأحمد في فضائل الصحابة (٧٢٦/٢)، والحاثر بن أبي أسامة في مسنده (٧٢٩/٢) والعلبي في تفسيره (٤٠٠-٤٠١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٢٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩١/٢)، وابن عساكر في تاريخه (١٨٦/٣٣). وفي العلل المتناهية لابن الجوزي (١٠٥/١): «قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر»، وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٤٠٧/١).

(٢) تخريجه في الأثر قبله.

﴿إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ يعني: إذا قامت القيامة، فالواقعة: اسم من أسماء القيامة يدل على هولها، كالطامة والصاخة.

وقيل: الواقعة: الصيحة، وهي النفخة في الصور، وقيل: الواقعة: صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة، وهذا بعيد.

﴿لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَذِبَةٌ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون ﴿كَذِبَةٌ﴾ مصدرًا كالعاقبة، والمعنى: ليس لها كذب ولا رد.

الثاني: أن تكون ﴿كَذِبَةٌ﴾ صفة لمحذوف، كأنه قال: ليس لها حالة كاذبة؛ أي: هي صادقة الوقوع ولا بد، وهذا المعنى قريب من الأول.

الثالث: أن يكون التقدير: ليس لها نفس كاذبة أي: تكذب في إنكار البعث؛ لأن كل نفس تؤمن حينئذ.

﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ تقديره: هي خافضة رافعة، فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى. والمراد بالخفض والرفع: أنها تخفض أقوامًا إلى النار، وترفع أقوامًا إلى الجنة. وقيل: ذلك عبارة عن هولها؛ لأن السماء تنشق، والأرض تُزلزل^(١) وتمدُّ، والجبال تُنسَف؛ فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها.

﴿إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ أي: زُلزلت وحركت تحريكًا شديدًا. و﴿إِذَا﴾ هنا بدل من ﴿إِذَا وَفَعَتِ﴾، ويحتمل أن يكون العامل فيه ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾.

﴿وَبَسَّتِ الْجِبَالُ﴾ أي: فُتَّت، وقيل: سِرت.

﴿هَبَاءٌ مُثَبَّنًا﴾ الهباء: ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة، ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على كوة، قاله ابن عباس رضي الله عنه^(٢). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب^(٣). وقيل: ما تطاير من شرر النار، فإذا طَفِئ لم يوجد

(١) في د: «تزلزل».

(٢) أخرجه الطبري (٢٢/٢٨٤) من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

(٣) أخرجه الطبري (٢٢/٢٨٥).

شيء^(١). والمنبث: المفترق^(٢).

﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة، وهم: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. فأما السابقون: فهم أهل الدرجات العلى في الجنة. وأما أصحاب اليمين: فهم سائر أهل الجنة. وأما أصحاب الشمال: فهم أهل النار.

١١- ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ مَّا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ هذا ابتداءٌ وخبر، فيه معنى التعظيم، كقولك: زيد ما زيد؟ و﴿الْمَيْمَنَةِ﴾ يحتمل أن تكون مشتقة من اليُمن وهو ضد الشؤم، وتكون ﴿الْمَشْئِمَةِ﴾ مشتقة من الشؤم. أو تكون ﴿الْمَيْمَنَةِ﴾ من ناحية اليمين، و﴿الْمَشْئِمَةِ﴾ من ناحية الشمال، واليد الشؤمى هي الشمال، وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين، والشر من الشمال، أو لأن أهل الجنة يُحملون إلى جهة اليمين، وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال. أو يكون من أخذ الكتب^(٣) باليمين أو الشمال.

١٢ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ الأول: مبتدأ، والثاني خبره على وجه التعظيم، كقولك: «أنت أنت»، أو على معنى أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. وقيل: إن ﴿السَّابِقُونَ﴾ الثاني صفة للأول أو تأكيد، والخبر ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾، والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول؛ لأنه في مقابلة قوله: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ مَّا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿ مَّا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿، وعلى هذا يوقف على ﴿السَّابِقُونَ﴾ الثاني، ويُبتدئ بما بعده.

١٣ ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ وَفَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿ الثلاثة: الجماعة من الناس، فالمعنى: أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين. والأولون: هم أول هذه الأمة، والآخرون: هم المتأخرون من هذه الأمة، والدليل على ذلك: ما روي أن رسول الله ﷺ

(١) في أ: «يجد شيئاً»، وفي ب، ج: «يوجد شيئاً».

(٢) في ج، هـ: «المتفرق».

(٣) في ب، د، هـ: «الكتاب».

قال: «الفرقتان في أمتي»^(١)، وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم، فكثُر السابقون من السلف الصالح، وقلُّوا بعد ذلك، ويشهد لذلك قوله ﷺ: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم»^(٢). وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبي، فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرها. وقيل: إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة، والآخرين هم هذه الأمة، فيقتضي هذا: أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة، وهذا بعيد. وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء؛ لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره.

﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ﴾ السُّرُر: جمع سرير. والموضونة: المنسوجة، وقيل: المشبكة بالدر والياقوت، وقيل: معناه: متواصلة قد أدني بعضها من بعض.

﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾ أي: وجوه بعضهم إلى بعض.

﴿وَلَدَنَ مَخْلَدُونَ﴾ الولدان: صغار الخدم، والمخلدون: الذين لا يموتون. وقيل: المقرطون بالخلدات، وهي ضرب من الأقراط، والأول أظهر.

﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ﴾ الأكواب: جمع كوب، وهو الإناء وهو الذي لا أذن له ولا خرطوم يُمسك به. والأباريق: جمع إبريق، وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به.

﴿وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ ذكر في «الصفات»^(٣).

﴿لَّا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ﴾ أي: لا يلحق رؤوسهم الصداغ الذي يصيب من خمر الدنيا. وقيل: لا يُفَرِّقُونَ عنها، فهو من الصَّدع وهو الفرقة. ومعنى ﴿لَّا يَنْزِفُونَ﴾: لا يسكرون.

﴿وَبَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ قيل: يتخيرون ما شاؤوا؛ لكثرتها، وقيل: متخيرة؛ أي: مرضية.

(١) أخرجه الطبري (٣٣٤/٢٢)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦٧/٢)، والثعلبي (٤٨٤/٢٥) من حديث ابن عباس ؓ مرفوعاً، وضعفه الطبري وابن عدي.

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) عن ابن مسعود ؓ، وأخرجاه أيضاً -البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥) - عن عمران بن حصين ؓ.

(٣) انظر تفسير الآية (٤٥).

﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ قد ذكر معناه^(١). وقرئ بالرفع^(٢)، على تقدير: فيها حور، أو عطف على الضمير في ﴿مُتَكِينِينَ﴾^(٣)، أو على ﴿وَلَدَنَ﴾، وبالحذف: عطف على المعنى، كأنه قال: ينعمون بهذا كله وبحور عين، وقيل: خفض على الجوار.

﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُورِ الْمَكْنُونِ﴾ شبههن باللؤلؤ في البياض، ووصفه بالمكنون؛ لأنه أبعد عن تغير حسنه، وسألت أم سلمة رسول الله ﷺ عن هذا التشبيه فقال: «صفاؤه من كصفاء الدر في الأصداغ الذي لا تمسه الأيدي»^(٤).

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَمًا﴾ اللغو: الكلام الساقط كالفحش وغيره. والتأيم: مصدر، بمعنى: لا يؤتم أحد هناك نفسه ولا غيره.

﴿إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾ انتصب ﴿سَلَمًا﴾ على أنه بدل من ﴿فِيلًا﴾، أو صفة له، أو مفعول به لـ ﴿فِيلًا﴾؛ لأن معناه: قول، ومعنى السلام على هذا التحية، والمعنى: أنهم يُفشون السلام فيسلمون سلامًا بعد سلام. ويحتمل أن يكون معناه: السلامة، فينتصب بفعل مضمر تقديره: اسلموا^(٥) سلامًا.

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ هذا مبتدأ وخبره، قصد به التعظيم فيوقف عليه، ويبتدأ بما بعده. ويحتمل أن يكون الخبر ﴿فِي سِدْرٍ﴾، ويكون ﴿مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ اعتراضًا، والأول أحسن. وكذلك إعراب ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾.

﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ السدر: شجر معروف، قال ابن عطية: وهو الذي يقال له: شجر أم غيلان^(٦). وهو كثير في بلاد المشرق، وهو في بعض بلاد الأندلس دون بعض. والمخضود: الذي لا شوك فيه، كأنه خُصِد شوكه، وذلك أن سدر الدنيا له شوك، فوصف

(١) انظر تفسير الآية (١٨) من سورة الطور.

(٢) قرأ حمزة والكسائي بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع.

(٣) فيكون التقدير: استقرؤا هم وحور عين حال كونهم متكئين. انظر: المحرر الوجيز (٨/١٩٦) والكشاف (١٥/١٩١).

(٤) هو جزء من حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدم في آخر سورة الرحمن، وتقدم تخريجه.

(٥) في ب، د: «سلموا».

(٦) المحرر الوجيز (٨/١٩٧).

سدر الجنة بضد ذلك. وقيل: المنضود: هو المؤقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله، فهو على هذا: من خَضد الغصن: إذا ثناه.

﴿وَطَلَحَ مَنضُودٌ﴾ الطَّلَح: شجرٌ عِظَامٌ كثيرة الشوك، قاله ابن عطية^(١). وقال الزمخشري: هو شجر الموز^(٢). وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس عليهما السلام^(٣)، وقرأ علي بن أبي طالب عليه السلام: «وطلع منضود» بالعين، فقل له: إنما هو «وطلح» فقال: ما للطلح وللجنة! فقل له: أنصلحها^(٤) في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير^(٥). والمنضود: الذي نُضِدَ بالثمر من أعلاه إلى أسفله، حتى لا يظهر له ساق.

﴿وَوَظَلَّ مَمْدُودٌ﴾ أي: منبسط لا يزول؛ لأنه لا تنسخه شمس، وقال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها واقرؤوا إن شئتم» ﴿وَوَظَلَّ مَمْدُودٌ﴾^(٦).

﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ أي: مصبوب، وذلك عبارة عن كثرته. وقيل: المعنى: أنه جارٍ في غير أخاديد، وقيل: المعنى: أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب.

﴿لَا مَفْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ أي: لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا، فإن شجر الجنة تثمر في كل وقت، ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع.

﴿وَقُرْبَشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ هي الأسرّة، وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خمس مئة عام^(٧). وقيل: هي النساء، وهذا بعيد.

(١) المحرر الوجيز (٨/١٩٧).

(٢) الكشف (١٥/١٩٦).

(٣) أخرجه الطبري (٢٢/٣١٠-٣١١).

(٤) في ب، هـ: «أنصلحها».

(٥) أخرجه الطبري (٢٢/٣٠٩).

(٦) أخرجه البخاري (٣٢٥٢) - واللفظ له - ومسلم (٢٨٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧) أخرجه الطبري (٢٢/٣١٩)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٣٢)، وأحمد (١١٧١٩)، والترمذي (٢٥٤٠) وقال:

«غريب»، وابن حبان (٧٤٠٥) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. وذكر ابن كثير في تفسير (٧/٥٣٠)

والسيوطي في الدر المنثور (١٤/١٩٧) أن الترمذي حسنّه، وليس في المطبوع، وحسن ابن حجر في

الفتح (١١/٤٤٨) إسناد أحمد.

﴿إِنَّا أَنْشَأْنَهُمْ﴾ الضمير لنساء الجنة، فإن سياق الكلام يقتضي ذلك، وإن لم يتقدم ذكرهن، ولكن قد تقدم ذكر الفُرش وهي تدل على النساء. وأما من قال: إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها. وقيل: يعود على الحور العين المذكورات قبل هذا، وذلك بعيد، فإن ذلك في وصف جنات السابقين، وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. ومعنى إنشاء النساء: أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر في غاية الحسن - بخلاف الدنيا -، فالعجوز ترجع شابة والقيحة ترجع حسنة.

﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبْكَارًا﴾ روي: أنهم دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرًا^(١).

﴿عُرْبًا﴾ جمع عروب، وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته، وعبر عنهن ابن عباس رضي الله عنه: بأنهن العواشق لأزواجهن^(٢)، وقيل: هي الحسنه الكلام.

﴿أَثَرَابًا﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ أي: مستويات في السن مع أزواجهن، وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثلاثة وثلاثين عامًا^(٣). و﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ يتعلق بقوله: ﴿أَنْشَأْنَهُمْ﴾ على ما قال الزمخشري^(٤)، ويحتمل أن يتعلق بـ﴿أَثَرَابًا﴾، وهذا هو الذي يقتضيه المعنى؛ أي: أترابٌ لأزواجهن.

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ أي: جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من آخرها، وقد قال رسول الله ﷺ: «الفرقتان من أمتي»^(٥)، وفي ذلك ردٌّ على من قال إنهما من غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين، بخلاف السابقين فإنهم قليلٌ في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في آخرها؛ لفضيلة السلف الصالح، وأما أصحاب اليمين فكثيرٌ في أولها وآخرها.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١٦٠/١) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، قال في مجمع الزوائد (٧٧١/١٠): «فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب»، وأخرجه الثعلبي عن المسيب بن شريك من قوله، والمسيب متروك. لسان الميزان لابن حجر (٣٨/٦).

(٢) أخرجه الطبري (٣٢٤/٢٢) من طريق العوفي عنه، وابن أبي حاتم (٣٣٣٢/١٠) من طريق الضحاك عنه.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٣٣٢/١٠) من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) الكشف (٢٠١/١٥).

(٥) تقدم تخريجه.

﴿أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾ خطاب لكفار قريش وسائر الكفار.

﴿بَشَرِبُونَ عَلَيْهِ﴾ الضمير للمأكول.

﴿بَشَرِبُونَ شَرِبَ الْهِيمَ﴾ وزن ﴿الْهِيمَ﴾ فَعَلَ بضم الفاء، وكسرت الهاء لأجل الياء، وهو جمع أَهِيم، وهو الجمل الذي أصابه الهيام - بضم الهاء -، وهو داء مُعَطِّش يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم، والأنثى هَيْمَاء. وقيل: جمع هائم وهائمة، وقيل: الهيم: الزمال التي لا تروى من الماء، وهو على هذا جمع هَيَام - بفتح الهاء - . وقرئ ﴿شَرِبَ﴾ بضم الشين^(١)، واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب؟ وقرئ بالفتح، وهو مصدر. فإن قيل: كيف عطف قوله: ﴿بَشَرِبُونَ﴾ على ﴿شَرِبُونَ﴾ ومعناهما واحد؟

فالجواب: أن المعنى مختلف؛ لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاً، والآخر يقتضي الشرب الكثير المُشْبِه لشرب^(٢) الهيم.

﴿هَذَا نَزَّلْنَاهُ﴾ النُّزْل: أول ما يأكله الضيف، فكأنه يقول: هذا أول عذابهم فما ظنك بسائره؟

﴿وَلَوْلَا تَصْدِفُونَ﴾ تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى، وإما بالبعث؛ لأن الخلقة الأولى دليل عليه.

﴿أَبَرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوجدانية وعلى البعث، وتتضمن أيضاً وعيداً وتعديداً نعم. ومعنى ﴿تُمْنُونَ﴾: تقذفون المنى في رحم المرأة.

﴿عَاْنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ هذا توقيفٌ يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو الخالق لا إله إلا هو.

﴿نَحْنُ فَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ أي: جعلناه مقدراً بآجال معلومة وأعمار منها طويل وقصير ومتوسط.

(١) قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الشين، وقرأ الباقون بفتحها.

(٢) في ب، ج، هـ: «بشرب».

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ﴾ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْلَئِكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ المسبوق على الشيء: هو المغلوب عليه؛ بحيث لا يقدر عليه. و﴿تُبَدِّلُ أَمْلَئِكُمْ﴾: معناه: تهلككم ونستبدل قومًا غيركم، وقيل: نمسحكم قردة وخنازير. و﴿نُنشِئُكُمْ﴾ معناه: نبعثكم بعد هلاككم. و﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ معناه: ننشئكم في خلق لا تعلمونها، على وجه لا تصل عقولكم إلى فهمه. فمعنى الآية: أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن يبعثهم، ففيها تهديد واحتجاج على البعث.

﴿بَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ تحضيض على التذكر والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وفي هذا دليل على صحة القياس.

﴿ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ المراد بالزراعة هنا: إنبات ما يُزرع وتماام خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره، قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم زرعت، ولكن يقول حرث»^(١). والمراد بالحرث: قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيها، وقد يقال لهذا: زرع، ومنه قوله: ﴿يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ﴾ [الفتح: ٢٩].

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَبَكَّهُونَ﴾ الحطام: اليابس المتفتت، وقيل: معناه تبين بلا قمح.

﴿فَظَلْتُمْ تَبَكَّهُونَ﴾ أي: تطرحون الفكاهة وهي المسرة، يقال: رجل فكه: إذا كان مسرورًا منبسط النفس، ويقال: تفكه إذا زالت عنه الفكاهة فصار حزينًا؛ لأن صيغة «تفعل» تأتي لزوال الشيء، كقولهم: تحرّج وتأثم: إذا زال عنه الحرج والإثم، فالمعنى: صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا.

(١) أخرجه الطبري (٣٤٨/٢٢)، وابن حبان (٥٧٢٣)، والطبراني في الأوسط (٨٠/٨)، والبزار في مسنده (٣٠٨/١٧)، والبيهقي في السنن (١١٧٥٢) وضعفه، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال في مجمع الزوائد (٢١٧/٤): «وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه، وبقيّة رجاله ثقات»، وقال ابن حجر في لسان الميزان (٥٦/٨): «وليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا»، ومسلم هذا ذكره ابن حبان في الثقات (١٥٨/٩)، ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد (١٢٠/١٥)، وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٤٠٩/٣): «وذكره [أي: الحديث] عبد الحق في أحكامه في باب إحياء الموات من جهة البزار وسكت عنه، فهو صحيح عنده، وأقره ابن القطان على ذلك».

وقد عبر بعضهم عن ﴿تَبَكَّهَوْا﴾ بأن معناه: تتفجعون، وقيل: تندمون، وقيل: تعجبون، وهذه معانٍ متقاربة، والأصل ما ذكرنا.

﴿٧٠﴾ ﴿إِنَّا لَمُعْرِمُونَ﴾ ﴿٧١﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطامًا. والمُعْرِمُ المعذَّب؛ لأن الغرام هو أشد العذاب. ويحتمل أن يكون من الغُرم؛ أي: مثقلون بما غرِمنا من النفقة على الزرع. والمحروم: الذي حرمه الله الخير.

﴿٧٢﴾ ﴿مِنَ الْمُزْنِ﴾ هي السحاب، والأجاج: الشديد الملوحة. فإن قيل: لم ثبتت اللام في قوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ وسقطت من قوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا﴾؟ فالجواب: من وجهين:

أحدهما: أنه أغنى إثباتها أولاً عن إثباتها ثانيًا مع قرب الموضعين.

والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب؛ للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل.

﴿٧٣﴾ ﴿النَّارَ الَّتِي تُوْرُونَ﴾ أي: تقدحونها من الزناد. والزناد قد يكون من حجرين، ومن حجر وحديدة، ومن شجر وهو المرخ والعفّار، ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالى: ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾ أي: الشجرة التي تُزْنَد منها النار. وقيل: أراد بالشجرة نفس النار؛ كأنه يقول: نوعها أو جنسها، فاستعار الشجرة لذلك، وهذا بعيد.

﴿٧٤﴾ ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً﴾ أي: تذكّر بنار جهنم.

﴿وَمَتَلَعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ المتاع: ما يُتَمَتَّع به. ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القواء، وهي الفيافي، فمعنى المقوين: الذين دخلوا في القواء، ولذلك عبر ابن عباس ؓ عنه: بالمسافرين^(١)، ويحتمل أن يكون من قولهم: أقوى المنزل: إذا خلا، فمعناه: الذين خلت بطونهم أو مزادهم من الطعام، ولذلك عبر بعضهم عنه: بالجائعين.

(١) أخرجه الطبري (٣٥٦/٢٢) من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه.

* فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَافِعِ النُّجُومِ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّهُ لَفَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٩﴾ إِنَّهُ لَفَرْعَانٌ كَرِيمٌ ﴿٨٠﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٨١﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٣﴾ أَبَيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ ﴿٨٦﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٧﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٩﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٠﴾ بَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفَرِّينَ ﴿٩١﴾ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّاتٌ نَّعِيمٌ ﴿٩٢﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٤﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٥﴾ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ ﴿٩٦﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٌ ﴿٩٧﴾ لَّأَنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٨﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٩﴾

﴿٧٨﴾ ﴿فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَافِعِ النُّجُومِ﴾ «لا» في هذا الموضع وأمثاله زائدة، وكأنها زيدت لتأكيد القسم، أو لاستفتاح الكلام، نحو: «ألا». وقيل: هي نافية لكلام الكفار، كأنه يقول: لا صحة لما يقول الكفار، وهذا ضعيف، والأول أحسن؛ لأن زيادة «لا» كثيرة معروفة في كلام العرب. و﴿مَوَافِعِ النُّجُومِ﴾ فيه قولان:

أحدهما - قول ابن عباس رضي الله عنه ^(١) -: إنها نجوم القرآن؛ إذ أنزل على النبي ﷺ مقطعة بطول عشرين سنة، فكل قطعة منه نجم.

والآخر - قول كثير من المفسرين -: إن النجوم الكواكب، ومواقعها: مغارها ومساقطها، وقيل: مواضعها من السماء، وقيل: انكدارها يوم القيامة.

﴿٧٩﴾ ﴿وَإِنَّهُ لَفَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقوله: ﴿لِّو تَعْلَمُونَ﴾ اعتراض بين الموصوف وصفته، فهو اعتراض في اعتراض، والمقصود بذلك: تعظيم المقسم به، وهو مواقع النجوم. وجواب القسم: ﴿وَإِنَّهُ لَفَرْعَانٌ كَرِيمٌ﴾ وأعاد الضمير على القرآن؛ لأن المعنى يقتضيه، أو لأنه مذكور على قول من قال: إن ﴿مَوَافِعِ النُّجُومِ﴾ نزول القرآن.

(١) أخرجه الطبري (٢٢/ ٣٥٩)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٨٩)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٢٨٧)، والحاكم (٣٧٨١) وصححه ووافقه الذهبي.

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ أي: مصون، والمراد بهذا الكتاب المكنون: المصاحف التي كُتِبَ فيها القرآن، أو صحف القرآن بأيدي الملائكة ﷺ.

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ الضمير يعود على الكتاب المكنون. ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله، إلا أن هذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: أن مسَّ الكتاب حقيقة، ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز. والآخر: أن الكتاب أقرب، والضمير يعود على أقرب مذكور.

فإذا قلنا: إنه يعود على الكتاب المكنون: فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصُّحف التي بأيدي الملائكة: ف﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ يراد به الملائكة؛ لأنهم مطهَّرون من الذنوب والعيوب، والآية إخبارٌ أنه لا يمسُّه إلا هم دون غيرهم. وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي^(١) بأيدي الناس: فيحتمل أن يريد بالمطهَّرين المسلمين؛ لأنهم مطهَّرون من الكفر، أو يريد المطهَّرين من الحدث الأكبر، وهو الجنابة والحيض، فالطهارة على هذا: الاغتسال، أو المطهَّرين من الحدث الأصغر، فالطهارة على هذا: الوضوء.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾: خبراً، أو نهياً. على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهياً، وقال: لو كان نهياً لكان بفتح السين. وقال المحققون: إن النهي يصح مع ضم السين؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوماً واتصل به ضمير المفرد المذكر ضُمَّ عند التقاء الساكنين؛ إتباعاً لحركة الضمير.

وإذا جعلناه خبراً فيحتمل أن يقصد به مجرَّد الإخبار، أو يكون خبراً بمعنى النهي، وإذا كان لمجرَّد الإخبار، فالمعنى: أنه لا ينبغي أن يمسَّه إلا المطهَّرون؛ أي: هذا حقُّه وإن وقع خلاف ذلك.

واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية: فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسَّه كافر؛ لأنه إن أراد بالمطهَّرين المسلمين، فذلك ظاهر، وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك.

(١) في أ، ب: «المصحف التي».

وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثاً أصغر، وهذا قول مالك وأصحابه^(١)، ومنعوا أيضاً أن يحمله بعلاقة أو وسادة^(٢).

وحجتهم: الآية، على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة. ومن حجتهم أيضاً: كتاب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»^(٣).

القول الثاني: أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثاً أصغر، وهو مذهب أحمد بن حنبل^(٤) والظاهرية، وحملوا المطهرين على أنهم المسلمون أو الملائكة، أو جعلوا «لَا يَمَسُّهُ» لمجرد الإخبار.

والقول الثالث: أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، (وحمل صاحب هذا القول المطهرين على أنه يراد به: الطهارة من الحدث الأكبر)^(٥).

ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان؛ لأجل المشقة.

(١) وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٧١/٢).

(٢) وأجازه أبو حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٧٣/٢).

(٣) رواه مالك (٥٣٦) عبد الله بن أبي بكر ابن حزم مرسلًا، ورواه أبو داود في المراسيل (١٢٢) عن الزهري، قال: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ﷺ كتبها لعمر بن حزم، وفيها: «ولا يمس القرآن إلا طاهر»، قال ابن كثير في تفسيره (٥٤٥ / ٧): «وهذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به». وأخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١٤٤٧)، والدارقطني (٤٣٩) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده متصلًا، وضعف المتصل أبو داود في كتاب المراسيل، والنسائي (٤٧٧١). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣٩٦ / ١٧): «كتاب النبي ﷺ لعمر بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم، معروف يستغني بشهرته عن الإسناد»، واحتج أحمد بكتابه. وانظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢٢٧ / ١)، والبدر المنير لابن الملقن (٤٩٩ / ٢).

(٤) في نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد نظر، وقد تبع ابن جزّي في هذه النسبة ابن الفرس في أحكام القرآن (٥١٨ / ٣)، ومذهب الإمام أحمد المعروف الذي نقله أصحابه أنه يحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر مس المصحف. انظر: المغني (٢٠٢ / ١)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٧١ / ٢).

(٥) سقط من أ، ج، هـ.

واختلفوا في قراءة الجنب القرآن^(١): فمنعه الشافعي وأبو حنيفة^(٢) مطلقاً، وأجازه الظاهرية مطلقاً، وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة.

واختلفوا في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب: فعن مالك في ذلك روايتان^(٣)، وفرق بعضهم بين الكثير واليسير.

﴿أَبْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ﴾ هذا خطاب للكفار، والحديث المشار إليه: هو القرآن. و﴿مُذْهَبُونَ﴾: معناه متهاونون، وأصله من المداهنة، وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا بالباطن، وقال ابن عباس رضي الله عنه: معناه: مكذبون^(٤).

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: إنه نزل بنوء كذا وكذا^(٥). فالمعنى: تجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحذف «شكر»؛ لدلالة المعنى عليه. وقرأ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»، وكذلك قرأ ابن عباس^(٦)، إلا أنه قرأ «تُكَذِّبُونَ» بضم التاء وبالتشديد كقراءة الجماعة، وقراءة علي رضي الله عنه بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب، أي: يكذبون في قولهم: نزل المطر بنوء كذا.

ومن هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال: مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا و^(٧) كوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»^(٨).

(١) في ب، د: «للقرآن».

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠٨ / ٢).

(٣) ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠٨ / ٢).

(٤) أخرجه الطبري (٣٦٨ / ٢٢)، وابن أبي حاتم (٣٣٣٤ / ١٠) من طريق العوفي عنه.

(٥) المحرر الوجيز (٢١٣ / ٨).

(٦) أخرجهما الطبري (٣٧١ - ٣٧٠ / ٢٢).

(٧) في ب، د: «أو».

(٨) أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

والمنهي عنه في هذا الباب: أن يعتقد أن للكواكب تأثيراً في المطر، وأما مراعاة العوائد التي أجزاها الله تعالى فلا بأس به كقوله ﷺ: «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلک عينٌ غُدَيْقَةٌ»^(١)، وقد قال عمر للعباس ؓ وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون: إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا، قال ابن المسيب: فما مضت سبع حتى مطروا^(٢).

وقيل: إن معنى الآية: تجعلون سببَ رزقكم تكذيبكم للنبي ﷺ؛ فإنهم كانوا يقولون: إن آمانا به حرّمنا الله الرزق، كقولهم: «إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِظَ مِنْ أَرْضِنَا» [القصص: ٥٧]، فأنكر الله عليهم ذلك. وإعراب «أَنْتُمْ» على هذا القول: مفعول بـ «تَجْعَلُونَ» على حذف مضاف تقديره: تجعلون سببَ رزقكم التكذيب، ويحتمل أن يكون مفعولاً من أجله، تقديره: تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل أنكم تكذبون. وأما على القول الأول فأعراب «أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ» مفعول، لا غير.

﴿بَلَّوْا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ﴾ «لَوْلَا» هنا عرض. والضمير في «بَلَغَتِ» للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك. وبلوغها للحلقوم: حين الموت. والفعل الذي دخلت عليه «لَوْلَا» هو قوله: «تَرْجِعُونَهَا»؛ أي: هلاً رددتم النفس حين الموت. ومعنى الآية: احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدهم الموت لم يقدروا أن يرُدُّوا روحه إلى جسده، وذلك دليلٌ على أنهم عبيد مقهورون.

﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ﴾ هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم، يعني: تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء.

(١) أخرجه مالك في الموطأ (٥١٩) بلاغاً. وقال السيوطي في تدريب الراوي (٢٤٢/١): «صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع، والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله: «بلغني»، ومن قوله: «عن الثقة» عنده مما لم يسنده: أحدٌ وستون حديثاً، كلها مسندة من غير طريق مالك، إلا أربعة لا تعرف» وذكر منها هذا الحديث.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٧١/٧) عن عائشة ؓ مرفوعاً، وإسناده ضعيف جداً، فيه الواقدي، وهو متروك (تقريب التهذيب ٨٨٢).

(٢) أخرجه الطبري (٣٧٠/٢٢)، والبيهقي (٦٤٥٥).

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ يحتمل أن يريد قُرْبُ نفسه تعالى بعلمه وإطلاعه، أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح، فيكون من قرب المسافة.

﴿وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ إن أراد بقوله: ﴿نَحْنُ أَقْرَبُ﴾: الملائكة فقوله: ﴿لَا تَبْصُرُونَ﴾ من رؤية العين، وإن أراد نفسه تعالى: فهو من رؤية القلب.

﴿قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿لَوْلَا﴾ هنا عرض كالأولى، وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام، والفعل الذي دخلت عليه ﴿لَوْلَا﴾ الأولى والثانية قوله: ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾؛ أي: هَلَّا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي: غير مربوبين ومقهورين، فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم. وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مديين؟ فارجعوها إن كنتم صادقين.

﴿بِأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ الضمير في ﴿كَانَ﴾ للمتوفى. وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف: السابقين، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. فالمراد بـ﴿الْمُقَرَّبِينَ﴾ هنا: السابقون المذكورون هناك.

﴿بَرُّوْهُ وَرِيْحَانٌ﴾ الرُّوح: الاستراحة، وقيل: الرحمة، وروي أن رسول الله ﷺ قرأ ﴿بَرُّوْهُ﴾ بضم الراء^(١)، ومعناه الرحمة، وقيل: الخلود، أي: بقاء الروح. وأما الريحان: فقيل: إنه الرزق، وقيل: الاستراحة، وقيل: الطيب، وقيل: الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في الجنة. وفي قوله: ﴿بَرُّوْهُ وَرِيْحَانٌ﴾ ضرب من ضروب التجنيس.

﴿فَسَلَّمَ لَكُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ معنى هذا على الجملة: نجاه أصحاب اليمين وسعادتهم. والسلام هنا يحتمل أن يكون: بمعنى السلامة، أو التحية. والخطاب في ذلك يحتمل: أن يكون للنبي ﷺ، أو لأحد أصحاب اليمين. فإن كان للنبي ﷺ: فالسلام بمعنى السلامة، والمعنى: سلام لك يا محمد منهم، أي: لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب.

(١) أخرجه أحمد (٣٤٣٥٢)، وأبو داود (٣٩٩١)، والترمذي (٢٩٣٨) وحسنه، والنسائي في الكبرى (١١٥٠٢)،

والحاكم (٢٩٢٤) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عائشة ؓ.

وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين: فالسلام بمعنى التحية، والمعنى: سلام لك، أي: تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك، وهم أصحاب اليمين، أي: يسلمون عليك، فهو كقوله: ﴿إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾، أو يكون بمعنى السلامة، والتقدير: سلامة لك يا صاحب اليمين، ثم يكون قوله: ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ خبر ابتداء مضمر تقديره: أنت من أصحاب اليمين.

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ يعني: الكفار، وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة.

﴿فَنَزَلَ مِنْ حَمِيرٍ﴾ النزل: أول شيء يُقدَّم للضيف.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة. و﴿حَقُّ الْيَقِينِ﴾: معناه الثابت من اليقين. وقيل: إن الحق واليقين بمعنى واحد، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: مسجد الجامع. واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكد: «هذا يقين اليقين» أو «صواب الصواب»، بمعنى: أنه نهاية الصواب^(١).

﴿بَسِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال ﷺ: «اجعلوها في سجودكم»^(٢). فلذلك استحَب مالك^(٣) وغيره أن يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى»، وفي الركوع: «سبحان ربي العظيم»، وأوجه الظاهرية^(٤).

(١) المحرر الوجيز (٢١٦/٨).

(٢) أخرجه أحمد (١٧٤١٤)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وابن خزيمة (٦٠٠)، وابن حبان (١٨٩٨)، والحاكم (٨١٨) من حديث عقبة بن عامر ؓ، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «إياس [بن عامر] ليس بالمعروف»، وقال ابن حبان في صحيحه: «إياس بن عامر من ثقات المصريين»، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (١٥٧): «صدوق».

(٣) وأحمد في إحدئ الروايتين.

(٤) وأحمد في الرواية الأخرى، وهي المذهب عند المتأخرين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٦٧٠/٣).

ويحتمل أن يكون المعنى: سبَّح الله بذكر أسمائه، والاسم هنا: جنس الأسماء، و ﴿الْعَظِيمُ﴾ صفة للرب، أو يكون الاسم هنا واحدًا، و ﴿الْعَظِيمُ﴾ صفة له، فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم، ويؤيد هذا ويشير إليه: اتصال سورة «الحديد» بها، وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد^(١). وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجاب^(٢).

(١) عزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما في المحرر الوجيز (٢١٦/٨)، ولم أقف عليه من قوله، وعزاه في الدر المنثور (٢٦٢/١٤) إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: «أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد، بسند ضعيف»، وساقه السيوطي في جمع الجوامع (٣٣٩/١٨) بإسناد ابن النجار، وفيه عمرو بن ثابت الكوفي، متروك رُمي بالرفض. تهذيب الكمال (٥٥٣/٢١).

(٢) في الأثر المتقدم عن علي رضي الله عنه.

سورة الحديد

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ * ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ بِالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرَ كَثِيرٍ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْبَنَاجِ وَقَتْلَ الْوَلَدِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هذا التسبيح المذكور هنا وفي أول سائر السور المسبَّحات يحتمل أن يكون حقيقة، وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ما^(١) في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته، والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَلَكِنَّ لَا تَقْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وذكر التسبيح هنا وفي «الحشر» و«الصف» بلفظ الماضي، وفي «الجمعة» و«التغابن» بلفظ المضارع، وكل واحد منهما يقتضي الدوام.

(١) في ب، د: «من».

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ أي: الذي ليس لوجوده بداية، ولا لبقائه نهاية.

﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ أي: الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه، الباطن: الذي لا تدركه الأبصار، أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كُنْه ذاته. وقيل: الظاهر: العالي على كل شيء، فهو من قولك: ظَهَرْتُ عَلَى الشَّيْءِ: إذا علوت عليه، والباطن: الذي بطن كل شيء أي: علم باطنه، والأول أظهر وأرجح^(١). ودخلت الواو بين هذه الصفات؛ لتدل على أنه تعالى جامعٌ لها، مع اختلاف معانيها. وفي ذلك مطابقة لفظية، وهي من أحسن أدوات البيان.

﴿إِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ قد ذُكِرَ، وكذلك ما بعده^(٢).

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ يعني: أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته، وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك.

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ﴾ ذكر في «الحج»^(٣)، و«لقمان»^(٤).

﴿وَأَنْبَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ يعني: الإنفاق في سبيل الله وطاعته. روي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك، وعلى هذا: روي أن قوله: ﴿بِالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْبَقُوا﴾ نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه جهز جيش العسرة يومئذ^(٥). ولفظ الآية مع ذلك عام، وحكمها باق لجميع الناس. وقوله: ﴿مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ يعني: أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله؛ لأنه خلقها، ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها،

(١) [التعليق ١٠٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف: «والأول أظهر وأرجح»: أقول: يريد: القول الأول في تفسير الظاهر والباطن من أسماء الله، والصواب في تفسير هذين الاسمين هو القول الثاني؛ لأنه الموافق لتفسيره عليه السلام؛ إذ قال في الدعاء: «وَأَنْتَ الظَّاهِرُ؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ؛ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» [أخرجه مسلم (٢٧١٣)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

وإنما رجّح المؤلف القول الأول؛ فراراً من إثبات علوه تعالى بذاته فوق مخلوقاته، ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة، وإثباته هو مذهب أهل السنة؛ كما تقدّم قريباً [انظر التعليق ١٠٢].

(٢) انظر تفسير الآية (٥٣) من سورة الأعراف، وتفسير الآية (٢) من سورة سبأ.

(٣) انظر تفسير الآية (٥٩).

(٤) انظر تفسير الآية (٢٨).

(٥) قاله الضحاك كما في المحرر الوجيز (٢٢٠/٨).

فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكمها أن تنفقوها فيه. ويحتمل أن يعني: ﴿جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ﴾ ممن كان قبلكم فورثتم عنهم الأموال، فأنفقوها قبل أن تخلّفوها لمن بعدكم، كما خلّفها لكم من كان قبلكم. والمقصود على كل وجه: تحريض على الإنفاق وتزهد في الدنيا.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ معناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان، والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة؟ فقلوه: ﴿مَا لَكُمْ﴾ استفهام يراد به الإنكار، و ﴿لَا تُؤْمِنُونَ﴾ في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه ﴿مَا لَكُمْ﴾^(١)، والواو في قوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ واو الحال.

﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان، أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم ﷺ، وأشهدهم على أنفسهم: ألسن بربكم؟ قالوا: بلى.

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ﴾ يعني: محمداً ﷺ، والعبودية هنا: للتشريف والاختصاص، والآيات هنا: القرآن.

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والله يرث ما في السماوات والأرض إذا أفنى^(٢) أهلها؟ ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهد في الدنيا.

﴿لَا يَسْتَوِ مِنْكُمْ مَنَ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَّلَ﴾ الفتح هنا: فتح مكة، وقيل: صلح الحديبية، والأول أظهر وأشهر.

ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة، وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك؛ فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفاً، والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد.

(١) قال في الكشف (١٥/٢٣٣): «كما تقول: مالك قائماً، بمعنى: ما تصنع قائماً».

(٢) في د: «فني».

ويؤخذ من الآية: أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجراً ممن أنفق في حال الرخاء. وفي الآية حذفٌ دلّ عليه الكلام، تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ثم حذف هذا؛ لدلالة قوله: ﴿وَأُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾.

وفي هذا المعنى قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّاً أحدهم ولا نصيفه»^(١)، يعني: السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة، ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة.

﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ أي: كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة.

(١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه، ومسلم (٢٥٤٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

مَسْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ فَرَضاً حَسَنًا بِيَضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِيهِ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْبَقْوُ الْعَظِيمُ ﴿٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَمَقِّفُونَ وَالْمُتَمَقِّفَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
نَظَرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى
وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣﴾ بِالْيَوْمِ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ بَرْئَةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا بَرَّكُمْ النَّارُ هِيَ
مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ * أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ بَطَالٌ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ ﴿٥﴾ بِغُلُوبِهِمْ إِنْ أَلْغَمُوا أَنْ اللَّهَ يُخَيِّ لِلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الْمُصْذِفِينَ وَالْمُصْذِفَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ فَرَضاً حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨﴾

﴿١﴾ مَسْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ ﴿١﴾ ذكر في «البقرة» (١).

﴿٢﴾ يَوْمَ تَرَى ﴿٢﴾ العامل في الظرف: ﴿أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾، أو تقدير: اذكر.

﴿٣﴾ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴿٣﴾ قيل: إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان.
والصحيح هو قول الجمهور: أنه حقيقة، وقد روي ذلك عن رسول الله ﷺ (٢)، فالمعنى
على هذا: أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نورٌ يضيء قُدَّامَهُمْ وعن يمين كل واحد
منهم، وقيل: يكون أصله في أيماهم، يحملونه فينبسط (٣) نوره قُدَّامَهُمْ. وروي أن نور كل

(١) انظر تفسير الآية (٢٤٣).

(٢) أخرجه الطبري (٣٩٧-٣٩٨) عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كان يقول: «من المؤمنين من يضيء
نوره من المدينة إلى عدن أبين، فصنعاء، فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع

قدميه، وهو مرسل.

(٣) في ب: «فيسطع».

أحد على قدر إيمانه، فمنهم من يكون نوره كالنخلة السَّحوق^(١)، ومنهم من يضيء ما قُرب من قدميه، ومنهم من يضيء مرة وَيَهْمُ بالانطفاء مرة^(٢). قال ابن عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مَشْيَ الْمُعْتَقِ بالشمعة قُدَّامَ مُعْتَقِهِ إذا مات^(٣).

﴿بَشِّرِكُمْ أَلْيَوْمَ جَنَّتْ﴾ تقديره: يقال لهم ذلك.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ ﴿يَوْمَ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ تَرَى﴾، أو متعلق بـ ﴿الْقَبُورُ الْعَظِيمُ﴾، أو بمحذوف تقديره: اذكر. ومعنى الآية: أن كل مؤمن ومُظْهِرٍ للإيمان يُعطى يوم القيامة نورًا، فيبقى نور المؤمنين، وينطفئ نور المنافقين، فيقول المنافقون للمؤمنين: ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي: نأخذ منه ونستضيء به.

ومعنى ﴿انظُرُونَا﴾: انتظرونا، وذلك لأن المؤمنين يُسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف، والمنافقون ليسوا كذلك، ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاءوا بنورهم، ولكن يَضَعُ هذا؛ لأن «نظر» إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى بـ «إلى». وقرئ ﴿انظُرُونَا﴾ بهمزة قطع^(٤)، ومعناه: أخرونا، أي: أمهلوا في مشيكم حتى نلحقكم.

﴿فَإِلْ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ يحتمل أن يكون هذا: من قول المؤمنين، أو من قول الملائكة. ومعناه: الطرد للمنافقين، والتهكُّم بهم؛ لأنهم قد علموا أنهم ليس وراءهم نور. و﴿وَرَاءَكُمْ﴾ ظرف، العامل فيه ﴿أَرْجِعُوا﴾، وقيل: إنه لا موضع له من الإعراب، وإنه كما لو قال: «ارجعوا ارجعوا».

ومعنى هذا الرجوع: ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا

(١) النخلة السَّحُوق: أي الطويلة التي بُعِدَ ثمرها على المجتني. لسان العرب، مادة (سحق).

(٢) أخرجه الطبري (٣٩٨/٢٢)، وابن أبي حاتم (٣٣٣٦/١٠)، وابن أبي شيبة (٣٥٧٠٠)، والحاكم (٣٤٤٤) وصححه ووافقه الذهبي، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) المحرر الوجيز (٢٢٦/٨).

(٤) قرأ حمزة بقطع الهمزة وكسر الظاء، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وضم الظاء.

فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان، أو ارجعوا خائبين، وتنحوا عنا فالتمسوا نوراً آخر، فلا سبيل لكم إلى هذا النور.

﴿بَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُدٍ بَابٌ﴾ أي: ضُرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم، وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. وقيل: إن هذا السور هو الأعراف، وهو سور^(١) بين الجنة والنار، وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت المقدس، وهذا بعيد.

﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ باطنه: هو جهة المؤمنين، وظاهره: هو جهة المنافقين وهي خارجه، كقولك: ظاهر المدينة أي: خارجها. والضمير في ﴿بَاطِنُهُ﴾ و﴿ظَاهِرُهُ﴾: يحتمل أن يكون: للسور، أو للباب، والأول أظهر.

﴿يَنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُ مَعَكُمْ﴾ أي: ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم: ألم نكن معكم في الدنيا؟ يريدون إظهارهم للإيمان.

﴿فَتَنَّمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق.

﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ أي: أبطأتم بإيمانكم، وقيل: تربصتم الدوائر بالنبى ﷺ وبالمسلمين.

﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ أي: شككتكم في الإيمان.

﴿وَعَرَّضَكُمْ لِلْأَمَانِيِّ﴾ أي: طول الأمل والتمني، ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي ﷺ والمؤمنون، أو يهزموا، إلى غير ذلك من الأمانى الكاذبة.

﴿حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: الفتح وظهور الإسلام، أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب.

﴿الْعُرُورُ﴾ هو الشيطان.

﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي: هي أولى بكم، وحقيقة المولى: الولي الناصر، فكأن هذا استعارة منه، أي: لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار.

﴿أَلَمْ يَأِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ معنى ﴿أَلَمْ يَأِ﴾: ألم يحزن، يقال:

(١) في ج: «سد».

أتى الأمر: إذا حان وقته. وذكر الله يحتمل أن يريد به: القرآن، أو الذكر، أو التذكير بالمواعظ. وهذه آية موعظة وتذكير. قال ابن عباس رضي الله عنه: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن^(١). وسمع الفضيل بن عياض قارئاً يقرأ هذه الآية فقال: قد آن، فكان سبب رجوعه إلى الله^(٢). وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه، فنطق بهذه الآية، فكسره ابن المبارك، وتاب إلى الله^(٣).

﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ عَطَفَ وَلَا يَكُونُوا عَلَى أَنْ تَخْشَعَ﴾، ويحتمل أن يكون نهياً. والمراد: التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى.

﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ أي: مدة الحياة، وقيل: انتظار القيامة، وقيل: انتظار الفتح، والأول أظهر. ﴿إِذْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات. وقيل: إنه تمثيل للقلوب؛ أي: يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطر، وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع قلوبهم، والأول أرجح؛ لأنه الحقيقة.

﴿إِنَّ الْمَصْدِفِينَ وَالْمَصْدِفَاتِ﴾ بتشديد الصاد، من الصدقة، وأصله: «المتصدقين»، وكذلك قرأ أبي بن كعب^(٤). وقرئ بالتخفيف^(٥) من التصديق، أي: صدّقوا الرسول ﷺ. ﴿وَأَفْرَضُوا لِلَّهِ﴾ معطوف على المعنى، كأنه قال: «إن الذين تصدقوا وأقرضوا». وقد ذكرنا معنى «أَفْرَضُوا» في قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

﴿الْصَّدِيقُونَ﴾ مبالغة من الصّدق، أو من التصديق. وكونه من الصّدق أرجح؛ لأن صيغة «فِعْلٍ» لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر، وقد حكي بناؤها من رباعي، كقولهم: رجل مسيكٌ: من أمسك.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٣٣٨/١٠).

(٢) ذكرها الثعلبي بإسناده في تفسيره (٦٦/٢٦).

(٣) ذكرها الثعلبي بإسناده في تفسيره (٦٩/٢٦).

(٤) المحرر الوجيز (٢٣٢/٨).

(٥) قرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم بتخفيف الصاد، وقرأ الباقر بالتشديد.

﴿وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يحتمل أن يكون ﴿الشَّهَدَاءُ﴾: مبتدأ وخبره ما بعده، أو يكون معطوفاً على الصَّديقين. فإن كان مبتدأ: ففي المعنى قولان:

أحدهما: أنه جمع شهيد في سبيل الله، فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.
والآخر: أنه جمع شاهد، ويراد بهم الأنبياء ﷺ؛ لأنهم يشهدون على قومهم.
وإن كان معطوفاً: ففي المعنى قولان:

أحدهما: أنه جمع شهيد، فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء، أي: جمعوا الوصفين، وروي في هذا المعنى: أن رسول الله ﷺ قال: «مؤمنو أمتي شهداء» وتلا هذه الآية^(١).

والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس، كقوله: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٢].

﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ هذا خبرٌ عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ، وخبر عن المؤمنين إن كان ﴿الشَّهَدَاءُ﴾ معطوفاً. و﴿نُورُهُمْ﴾ هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة، حسبما ذكر في هذه السورة، وقيل: هو عبارة عن الهدى والإيمان.

(١) أخرجه الطبري (٤١٤/٢٢) عن البراء بن عازب ؓ مرفوعاً، وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن يحيى الشيباني، متهم بالكذب. تهذيب الكمال (٢١٣/٣)، وتقريب التهذيب (١٤٥).

إِغْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ وَتَبَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ بَقَرِيَّةً مُضْبَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٥﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ * مَا أَصَابَ مِمَّنْصِبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٧﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْهَمِيدُ ﴿١٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْعَبُجٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠﴾

﴿١٥﴾ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ الآية؛ معناها: تشبيه الدنيا بالزرع الذي يُنبته الغيث في سرعة تغييره بعد حسنه، وتحطُّمه بعد ظهوره. و﴿الْكُفَّارَ﴾ هنا يراد به: الزُّرَّاع، فهو من قولهم: كَفَرْتُ الحبَّ: أي سترته تحت الأرض، وخصَّهم بالذكر؛ لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة، فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يُعجب.

وقيل: أراد الكفار بالله، وخصَّهم بالذكر؛ لأنهم أشد إعجاباً بالدنيا وأكثر حرصاً عليها.

﴿١٦﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة، فقيل: المعنى: كونوا في أول صفٍّ من القتال، وقيل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد، وآخر خارج منه، وهذه أمثلة، والمعنى العام: المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة. وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل.

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ السماء هنا يراد به: جنس السماوات، بدليل قوله في «آل عمران»: ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ، وقد ذكرنا هناك معنى ﴿عَرْضُهَا﴾.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾^(١) المعنى: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون، قال رسول الله ﷺ: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء»^(٢).

والمصيبة هنا: عبارة عن كل ما يُصيب^(٣) من خير أو شر، وقيل: أراد به المصيبة في العرف، وهو ما يصيب من الشر، وخص ذلك بالذكر؛ لأنه أهم على الناس.

و﴿فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: القحوط والزلازل وغير ذلك. و﴿فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ يعني: الموت، والفقر، وغير ذلك. و﴿نَبْرَأَهَا﴾ معناه: نخلقها. والضمير يعود: على المصيبة، أو على أنفسكم، أو على الأرض، وقيل: يعود على جميعها؛ لأن المعنى صحيح في كلها.

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ المعنى: فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تُسلموا لقضاء الله، ولا تكثرثوا بأمور الدنيا. ومعنى ﴿لَا تَأْسَوْا﴾: لا تحزنوا، أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها. وقرأ الجمهور: ﴿بِمَا آتَاكُمْ﴾ بالمد؛ أي: بما أعطاكم الله من الدنيا. وقرأ أبو عمرو: ﴿بِمَا آتَاكُمْ﴾ بالقصر؛ أي: بما جاءكم من الدنيا. فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه - لما أتى بمال كثير - «اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا»^(٤).

فالجواب: أن النهي عن الفرحة إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يُخرج عن الصبر والتسليم.

﴿كُلٌّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ المختال: صاحب الخيلاء، والفخور: الشديد الفخر على الناس.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بدل من ﴿كُلٌّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، أو خبر ابتداء مضمرة تقديره: هم الذين، أو منصوب بإضمار: أعني، أو مبتدأ وخبره محذوف^(٥).

(١) أخرجه مسلم (٢٦٥٣) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٢) في ب زيادة: «الإنسان».

(٣) ليس هذا من قول أبي بكر رضي الله عنه، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم (٦٠٧/٢)، وابن أبي شيبة (٣٤٤٧٤)، والبخاري تعليقاً (٩٣/٨).

(٤) معناه الوعيد والذم. المحرر الوجيز (٢٣٧/٨).

﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ الكتاب هنا: جنس الكتب. والميزان: العدل، وقيل: الميزان الذي يوزن به. وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له: مَرُّ قومك يزنوا به^(١).

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ عبّر عن خلقه وإيجاده بالإنزال، وقيل: بل أنزله حقيقة؛ لأن آدم ﷺ نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة^(٢).

﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ يعني: أنه يُعمل منه سلاح للقتال، ولذلك قال: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ﴾. والمنافع للناس: سكك الحرث والمسامير وغير ذلك.

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف (٢٥٤/١٥)، ولم أقف عليه مسنداً.

(٢) أخرجه الطبري (٤٢٥/٢٢) عن ابن عباس ؓ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بَعِثْنَا مِنْهُمْ مُّهْتَدِينَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فُتِنُوا فَبَقُوا فِي كُفْرٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ فَتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بَرُسًا وَقَتَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانٍ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُوتَقُونَ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَفْذَرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٣﴾

﴿بَعِثْنَا مِنْهُمْ مُّهْتَدِينَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي: من ذرية نوح وإبراهيم ﷺ مهتدون قليلون، وأكثرهم فاسقون؛ لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. ﴿فَقَتَيْنَا﴾ ذكر في «البقرة»^(١).

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض، كما وصف أصحاب محمد ﷺ بأنهم ﴿رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]. ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ الرهبانية: هي الانفراد في الجبال، والانقطاع عن الناس في الصوامع، ورفض النساء وترك الدنيا. ومعنى ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾: أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم. وإعراب ﴿رَهْبَانِيَّةً﴾ معطوف على ﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾، أي: جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية، و﴿ابْتَدَعُوهَا﴾ صفة للرهبانية، والجعل هنا بمعنى الخلق. والمعتزلة يعربون ﴿رَهْبَانِيَّةً﴾ مفعولاً بفعل مضمر يفسره ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله، فأعربوها على مذهبهم، وكذلك أعربها أبو علي الفارسي^(٢).

وذكر الزمخشري الوجهين^(٣)^(٤).

(١) انظر تفسير الآية (٨٦).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٨/٢٤٠).

(٣) الكشاف (١٥/٢٥٨-٢٥٩).

(٤) [التعليق: ١٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف: «إعراب ﴿رَهْبَانِيَّةً﴾: معطوف على «رَأْفَةً وَرَحْمَةً»... إلخ: أقول: تضمن كلام المؤلف ذكر الوجهين في إعراب ﴿رَهْبَانِيَّةً﴾، هل هي عطفت على =

﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ كتبنا هنا: بمعنى فرضنا وشرعنا. وفي هذا قولان:

أحدهما: أن الاستثناء منقطع، والمعنى: ما كتبنا عليهم الرهبانية، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم؛ ابتغاء رضوان الله.

والآخر: أن الاستثناء متصل، والمعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله.

والأول أرجح؛ لقوله: ﴿إِبْتَدَعُوهَا﴾ ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها»^(١).

﴿بِمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي: لم يدوموا عليها، ولم يحافظوا على الوفاء بها، يعني: أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم. والضمير في ﴿رَعَوْهَا﴾ للذين ابتدعوا الرهبانية، وكان يجب عليهم إتمامها، وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم؛ لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه. وقيل: الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم.

﴿وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ إن قيل: كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يُبتَغَى؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن معنى ﴿أَمِنُوا﴾ دُومُوا على الإيمان واثبتوا عليه.

والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب، فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا: قوله: ﴿يُوتِيَكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: نصيبين،

= «رَأْفَةً وَرَحْمَةً»، أو نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسرُه ما بعده، والتقدير: وابتدعوا رهبانية؟ ورجح المؤلف الوجه الأول، ونسب الثاني للمعتزلة؛ حيث زعموا أن ذلك لثلاث تعلق الجعل - بمعنى الخلق - بالرهبانية، وهي من فعل العبد، وعندهم: أن العبد هو الذي يخلق فعله.

وأقول: إن الإعراب الثاني هو الأرجح، وقد ذهب إليه جَمْعٌ؛ كالزجاج والعكبري، والبنغوي والقُرطبي، وابن القيم وابن عاشور وغيرهم؛ وذلك لأنَّ مفعول «جعل» في الآية مقيّد في القلوب: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ﴾ [الحديد: ٢٧]، والرهبانية: سلوك ظاهر، وليس في إعراب «رهبانية» على الوجه الثاني، حجة للمعتزلة، ولا منفعة للمخالف؛ قاله الشيخ الطاهر بن عاشور رحمته الله [في التحرير والتنوير (٢٧/٤٢٣)].

(١) المحرر الوجيز (٨/٢٤٠).

وقال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي...» الحديث^(١).

﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ يحتمل أن يريد: النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة، أو يكون عبارة عن الهدى. ويؤيد الأول: أنه مذكور في هذه السورة، ويؤيد الثاني: قوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٣].

﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ «لا» في قوله: ﴿لَيْلًا﴾ زائدة، والمعنى: ليعلم أهل الكتاب، وكذلك قرأها ابن عباس رضي الله عنهما^(٢)، وقرأ ابن مسعود: «لكي يعلم»^(٣). والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد ﷺ؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يُسلموا، فلا ينالون شيئاً من ذلك.

وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئاً مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة. وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين، فنزلت الآية في الرد عليهم^(٤)، فهذا يقوي هذا القول.

وروي أيضاً أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين^(٥)، فنزلت الآية مُعلِّمة أن المسلمين مثلهم في ذلك.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) المحرر الوجيز (٨/٢٤٢).

(٣) تفسير الطبري (٢٢/٤٤٤).

(٤) أخرجه الطبري (٢٢/٤٣٦) عن سعيد بن جبیر، وهو مرسل. تخريج أحاديث الكشاف، للزيلعي (٣/٤١٩).

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/٣٣٤١) عن مقاتل بن حيان.

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

فَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا الْآلُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَبُودٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِّن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكَ لَكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثَبُوا وَكَبُتُوا أَلَّذِينَ مِّن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَنْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصِيهِ اللَّهُ وَتَسْأَلُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

﴿١﴾ «فَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا» نزلت الآية في خولة بنت حكيم، وقيل: خولة بنت ثعلبة، وقيل: خولة بنت خويلد، وقيل: اسمها: جميلة. وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فظاهر منها، وكان الظَّهَار في الجاهلية يوجب تحريمًا مؤبدًا، فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: إن أوسًا أكل شبابي ونثرتُ له بطني^(١)، فلما كَبُرَتْ ومات أهلي ظاهر مني! فقال رسول الله ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمتِ عليه»، فقالت: يا رسول الله لا تفعل! فإني وحيدة، ليس لي أهل سواه، فراجعها رسول الله ﷺ بمثل مقالته فراجعته، فهذا هو جدالها^(٢).

(١) أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. النهاية لابن الأثير (٩/٤٠٦٧).

(٢) أخرجه الطبري (٢٢/٤٤٦) وما بعدها في عدة آثار اختصر ابن جزي سياقها.

﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ كانت تقول: «اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري»^(١). وروي أنها كانت تقول: «اللهم إن لي منه صبيّة صغاراً إن ضممتهم إليّ جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا»^(٢).

﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا﴾ المحاورّة: هي المراجعة في الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات! لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى عليّ وسمع الله كلامها^(٣). ونزل القرآن في ذلك، فبعث رسول الله ﷺ في زوجها وقال له: «أتعتق رقبة؟»، فقال: والله ما أملكها. فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟»، فقال: والله ما أقدر، فقال له: «أتطعم ستين مسكيناً؟» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله ﷺ بمعونة وصلاة، يريد الدعاء، فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعاً، وقيل: بثلاثين صاعاً ودعا له، فكفر بالإطعام وأمسك زوجته^(٤).

﴿الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ قرئ ﴿يَظَاهَرُونَ﴾ بألف بعد الظاء وبحذفها، وبالتشديد والتخفيف^(٥)، والمعنى واحد وهو إيقاع الظّهار. والظّهار المجمع عليه: هو أن يقول الرجل لامرأته: «أنت عليّ كظهر أمي». ويجري مجرى ذلك عند مالك^(٦): تشبيه الزوجة بكل امرأة محرّمة على التأيّد، كالبنّت والأخت وسائر المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع والمصاهرة، سواء ذكر لفظ الظّهر أو لم يذكره، كقوله: «أنت عليّ كأمي» أو «كبطن أمي» أو «يدها» أو «رجلها»، خلافاً للشافعي؛ فإن ذلك كلّ ليس عنده بظّهار؛ لأنه وقف عند لفظ

(١) أخرجه الطبري (٤٥١/٢٢) في رواية محمد بن كعب القرظي.

(٢) تفسير الثعلبي (١٢٢/٢٦).

(٣) أخرجه الطبري (٤٥٤/٢٢)، وابن أبي حاتم (٣٣٤٢/١٠)، وأحمد (٢٤١٩٥)، والنسائي (٣٤٠٦)، وابن ماجه (١٨٨)، والحاكم (٣٧٩١) وصححه ووافقه الذهبي، والبخاري تعليقا (١١٧/٩) بلفظ: «الحمد لله -أو تبارك- الذي وسع سمعه الأصوات...».

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٤٩/٢٢) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٥) قرأ عاصم: ﴿يَظَاهِرُونَ﴾ بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ﴿يَظَاهِرُونَ﴾ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها وتخفيف الهاء وفتحها، وقرأ الباقر كذلك ولكنهم بتشديد الهاء من غير ألف ﴿يَظَاهِرُونَ﴾.

(٦) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/٢٢٨).

الآية، وقاس مالك عليه؛ لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام.

﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ ردّ الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة، وأخبر تعالى أن تصوير الزوجة أمًا باطل؛ فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة.

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور، فالمنكر: هو الذي لا تعرف له حقيقة، والزور: هو الكذب، وإنما جعله كذبًا؛ لأن المظاهر يصير امرأته كأمه، وهي لا تصير كذلك أبدًا. والظهار محرّم، ويدل على تحريمه أربعة أشياء:

أحدها: قوله تعالى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾؛ فإن ذلك تكذيب للمظاهر.

والثاني: أنه سماه منكرًا.

والثالث: أنه سماه زورًا.

والرابع: قوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَبُورٌ عَبُورٌ﴾، فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب.

وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعَه بالكفارة.

﴿وَالَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ اختلف الناس في معنى قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾ على ستة أقوال:

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام، فالمعنى: أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية، فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عودٌ إليه، هذا قول ابن قتيبة^(١)، فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار، بخلاف أقوال غيره، فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معًا.

الثاني: أن العود هو وطء الزوجة، روي ذلك عن مالك^(٢)، فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطاء، فإذا وطئ^(٣) وجبت عليه الكفارة، سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت.

الثالث: أن العود هو العزم على الوطاء، وروي هذا أيضًا عن مالك، فإذا عزم على الوطاء وجبت الكفارة، سواء أمسك الزوجة أو طلقها أو ماتت.

(١) غريب القرآن، لابن قتيبة (ص: ٤٥٦-٤٥٧).

(٢) وهو قول أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/٢٦٨).

(٣) في ب، ج: «وطئها».

الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة، وهذا أصح الروايات عن مالك.

الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة، وهذا مذهب الشافعي، فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهر لزمته الكفارة.

السادس: أنه تكرار الظهر مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية، وهو ضعيف؛ لأنهم لا يرون الظهر يوجب حكماً في أول مرة، وإنما يوجبه في الثانية، وإنما نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرة، فذلك يرد عليهم.

ويختلف معنى ﴿لِمَا قَالُوا﴾ باختلاف هذه الأقوال: فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية: ف«ما» مصدرية، والمعنى: يعودون لقولهم. وأما على سائر الأقوال ف«ما» بمعنى «الذي»، والمعنى: يعودون للوطء الذي حرّموه، أو للعزم عليه، أو للإمساك الذي تركوه، أو للعزم عليه.

﴿بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ﴾ جعل الله الكفارة في الظهر على ثلاثة أنواع مرتبة، لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول، ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني: فالأول: تحرير رقبة. والثاني: صيام شهرين متتابعين. والثالث: إطعام ستين مسكيناً.

فأما الرقبة: فاشتراط مالك أن تكون مؤمنة^(١)؛ لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد، وجاءت هنا مطلقة، وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان.

وأما صيام الشهرين: فاشتراط فيه التتابع، فإن أفسد الصائم التتابع باختياره: ابتدأه من أوله باتفاق. وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان: فقال مالك^(٢): يبني على ما كان معه، وقال أبو حنيفة: يبتدئ، وروي القولان عن الشافعي.

وأما الإطعام: فمشهور مذهب مالك: أنه مدٌّ لكل مسكين بمد هشام^(٣)، واختلف في مد هشام: فقيل: إنه مدّان غير ثلث بمد النبي ﷺ، وقيل: إنه مدٌّ وثلث، وقيل: إنه مدّان.

(١) وهو ظاهر مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/٢٩٨).

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٣/٣٣٠).

(٣) هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/٢٢٢).

وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدًا بمد النبي ﷺ لكل مسكين^(١). ولا يجزئه إلا كمال عدد الستين، فإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا: لم يُجْزِه عند مالك والشافعي^(٢)، خلافاً لأبي حنيفة^(٣)، وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين. والطعام يكون من غالب قوت البلد.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾ مذهب مالك^(٤) والجمهور: أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل، فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئاً من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن والثوري^(٥): أراد الوطء خاصة، فأباحا ما دونه قبل الكفارة. وذكر الله قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾ في التحرير والصوم، ولم يذكره في الإطعام، فاختلف العلماء في ذلك: فحمل مالك^(٦) الإطعام على ما قبله، ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس، وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد. وقال أبو حنيفة^(٧): يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس.

﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا﴾ قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم^(٨)، وقال الزمخشري: المعنى: ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا^(٩)، وهذا أظهر؛ لأنه أعم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُّونَ اللَّهَ﴾ أي: يخالفون ويعادون.

﴿كَبِتُوا﴾ أي: أهلكوا، وقيل: لعنوا، وقيل: كُتِبَ الرجل: إذا بقي خزيان. ونزلت الآية في المنافقين واليهود^(١٠).

(١) وكذا عند أحمد، مدبر أو مدآن من غيره بمد النبي ﷺ. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٥٣/٢٣).

(٢) وأحمد، إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر مذهبه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٤٦/٢٣).

(٣) وأحمد في الرواية الأخرى.

(٤) وأحمد في إحدى الروايتين، وهي المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦٧/٢٣).

(٥) وأحمد في الرواية الأخرى، وهي ظاهر قول الخرقى.

(٦) وأحمد والجمهور. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦٥/٢٣).

(٧) وأحمد في الرواية الأخرى، اختارها أبو بكر غلام الخلال.

(٨) المحرر الوجيز (٢٤٧/٨).

(٩) الكشف (٢٧٨/١٥).

(١٠) قاله في المحرر الوجيز (٢٤٨/٨).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْفِتْنَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُمْ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَيُبَيِّسُ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَنَجَّوْا بِالْبَيْرِ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَابْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِيكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِيكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

﴿٧﴾ «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ» يحتمل أن يكون النجوى هنا: بمعنى الكلام الخفي، فيكون «ثَلَاثَةٍ» مضافاً إليه، أو بمعنى الجماعة من الناس، فيكون «ثَلَاثَةٍ» بدلاً، أو صفة، والأول أحسن.

﴿إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ يعني: بعلمه وإحاطته، وكذلك «سَادِسُهُمْ»، و «هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا».

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك فعادوا^(١). وقيل: نزلت في المنافقين، والأول أرجح؛ لقوله: «وَإِذَا جَاءَهُمْ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ»؛ لأن هذا من

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٣٤٣/١٠) عن مقاتل بن حيان.

فعل اليهود. والأحسن أن يريد اليهود والمنافقين معاً؛ لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ فنزلت في الطائفتين.

﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾ كانت اليهود يأتون رسول الله ﷺ فيقولون: «السام عليك يا محمد»، بدلاً من «السلام عليكم»^(١)، والسام: الموت، وهو ما أرادوه بقولهم، فكان رسول الله ﷺ يقول لهم: «وعليكم»، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها يومًا فقالت: بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله ﷺ: «مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحش والتفحش»، قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلت: وعليكم»^(٢).

ويريد بقوله: ﴿بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾: قوله تعالى: ﴿فَلِإِلَهِكُمْ عِبَادَةٌ﴾ [النمل: ٦١].

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ كانوا يقولون: لو كان نبياً لعذبنا الله بإذاته، فقال الله: ﴿حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ﴾ أي: يكفيهم ذلك عذاباً.

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قيل^(٣): يعني: النجوى بالإنهم والعدوان ومعصية الرسول، وحذف وصفها بذلك؛ لدلالة الأول عليه. وقيل: أراد نجوى اليهود والمنافقين، ويؤيد هذا قوله: ﴿لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

﴿إِذَا فِئَلٌ لَكُمْ تَبَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَابْسَحُوا﴾ اختلف في سبب الآية: فقيل: نزلت في مقاعد الحرب والقتال^(٤). وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله ﷺ وحرصهم على القرب منه^(٥). وقيل: أقام النبي ﷺ قوماً ليُجلسَ أشياء من أهل بدر في مواضعهم، فنزلت الآية^(٦).

(١) في أ، هـ: «عليك».

(٢) أخرجه البخاري (٦٠٣٠)، ومسلم (٢١٦٥).

(٣) لم ترد في ب، د.

(٤) قاله ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الطبري (٤٧٨/٢٢).

(٥) قاله مجاهد وقتادة. أخرجه الطبري (٤٧٧/٢٢).

(٦) قاله مقاتل بن حيان. أخرجه ابن أبي حاتم (٣٣٤٣/١٠).

ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي ﷺ أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال قوم: إنها مخصوصة، ويدل على ذلك قراءة ﴿الْمَجْلِسِ﴾ بالإنفراد. وذهب الجمهور إلى أنها عامة، ويدل على ذلك قراءة ﴿الْمَجْلِسِ﴾ بالجمع، وهذا هو الأصح، ويكون ﴿الْمَجْلِسِ﴾ بالإنفراد على هذا للجنس.

والتفسيح المأمور به: هو التوسع دون القيام، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «لا يُقَمُّ أحدٌ أحدًا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا»^(١). وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحد؛ هل هو على التحريم أو الكراهة؟

﴿يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: يوسع لكم في جنته ورحمته، (وقيل: في قبوركم، وقيل: في بيوتكم)^(٢).

﴿وَإِذَا فِيلَ أَنْشُرُوا فَإَنْشُرُوا﴾ أي: إذا قيل لكم: ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك. واختلف في هذا النشور المأمور به: فقيل: إذا دُعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة. وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله ﷺ؛ لأنه كان يحب الانفراد أحيانًا، وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام. وقيل: المراد: القيام في المجلس للتوسع.

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ءُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فيها قولان:

أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات، فقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءُوتُوا الْعِلْمَ﴾ صفة لـ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، كقولك: «جاءني العاقل والكريم»، وأنت تريد رجلًا واحدًا.

والثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعًا درجات.

فالدرجات على الأول: للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء، وعلى الثاني: للمؤمنين الذين ليسوا علماء، وللعلماء أيضًا، ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من

(١) أخرجه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧) عن ابن عمر ؓ.

(٢) سقط من أ، ب، ج، د، هـ، وهو مستدرك من نسخة خزانة القرويين، ونسخة مركز الملك فيصل، وأشار إلى هذين القولين في الكشاف (٢٨٧/١٥).

موضع آخر، كقوله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»^(١)، وقوله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلاً»^(٢)، وقوله ﷺ: «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»^(٣) فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء، فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين!

﴿١٣﴾ إِذَا تَجَيَّعْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيْكُمْ صَدَقَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: سببها أن قومًا من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي ﷺ في غير حاجة، إلا لتظهر^(٤) منزلتهم، وكان النبي ﷺ سمحًا لا يرد أحدًا، فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة^(٥). وقيل: سببها: أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته ﷺ^(٦).

وهذه الآية منسوخة باتفاق، نسخها قوله بعدها: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَيْكُمْ صَدَقَتٍ﴾ الآية، فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة، بعد أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته ﷺ.

واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم: لم يعمل بها أحد. وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب ﷺ؛ فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم ونجاه عشر مرات، تصدق في كل مرة منها بدرهم، وقيل: تصدق في كل مرة بدينار^(٧). ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرًا على الصدقة، وأما من لم يجد فالرخصة لم تنزل ثابتة له بقوله: ﴿إِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

(١) أخرجه أحمد (٢١٧١٥)، وأبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢) وصححه، وابن ماجه (٢٢٣)، وابن حبان (٨٨) عن أبي الدرداء ﷺ.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) وقال: «حسن صحيح غريب» عن أبي أمامة الباهلي ﷺ.

(٣) أخرجه ابن ماجه (٤٣١٣) عن عثمان ﷺ، وضعف إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١٣/١)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٤/٢٦٠).

(٤) في أ: «ليظهروا».

(٥) أخرجه الطبري (٤٨٤/٢٢) عن ابن عباس ﷺ بمعناه، وانظر: المحرر الوجيز (٨/٢٥٤).

(٦) قاله مقاتل كما في المحرر الوجيز (٨/٢٥٤).

(٧) أخرجه الطبري (٤٨٣/٢٢)، وابن أبي شيبة (٣٢٧٨٨)، والحاكم (٣٧٩٤) وصححه ووافقه الذهبي.

﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ التوبة هنا يراد بها: عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها، أو^(١) تخفيفها بعد وجوبها.

﴿بِأَفِيضُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: دُوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم، دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة.

(١) في ب، ج: «و».

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِبُونَ عَلَى
 الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّا تَخَذُوا
 أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧﴾ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَزْوَاجُهُمْ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْبَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ
 كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٩﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ
 الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾
 إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
 عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
 آبَاءَهُمْ دَوْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ دَوْ إِخْوَانَهُمْ دَوْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ دَوْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
 بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

﴿١٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ ﴿١٥﴾ نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من
 اليهود، وهم الذين غضب الله عليهم.

﴿١٦﴾ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ﴿١٦﴾ يعني: أن المنافقين ليسوا من المسلمين، ولا من اليهود، فهو
 كقوله فيهم: ﴿مَذْبُذِبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٢].

﴿١٧﴾ وَيَخْلِبُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ يعني: أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء
 أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا، وقد صدر ذلك منهم مراراً كثيرة هي
 مذكورة في السِّير وغيرها.

﴿١٨﴾ إِنَّا تَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴿١٨﴾ أصل الجُنَّة: ما يُسْتَرُّ به ويُتَّقَى به المحذور كالترس، ثم
 استعمل هنا استعارة؛ لأنهم كانوا يُظهرون الأيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم. وقرئ
 «اتَّخَذُوا إِيْمَانَهُمْ» بكسر الهمزة^(١).

(١) وهي قراءة الحسن البصري. المحرر الوجيز (٨/ ٢٥٦).

﴿إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ أي: غلب عليهم وتملك نفوسهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ﴾ أي: في جملة الأذلين؛ أي: معهم.

﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ أي: قضى وقدر.

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾ الآية؛ معناها: لا تجد مؤمنًا يحب كافرًا ولو كان أقرب الناس إليه، وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارًا، فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أباه يوم أحد^(١)، وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عزيز^(٢) بن عمير يوم أحد، ودعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي ﷺ أن يقعد^(٣). وقيل: إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله ﷺ^(٤). والأحسن أنها على العموم. وقيل: نزلت فيمن يصحب السلطان^(٥)، وذلك بعيد.

﴿يُؤَادُّونَ﴾ هذه مفاعلة من المودة، فتقضي أن المودة من الجهتين.

﴿مَنْ حَادَّ اللَّهَ﴾ أي: عاداه وخالفه.

﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ أي: أثبتته فيها كأنه مكتوب.

﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ أي: بلطف وهدى وتوفيق، وقيل: بالقرآن، وقيل: بجبريل عليه السلام.

﴿وَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ هذه^(٦) في مقابلة قوله: ﴿وَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾. والحزب: هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه.

(١) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٦٧/٢٦) عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال: «قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام، ولقد سألت رجالاً من بني الحارث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام».

(٢) الذي في سيرة ابن هشام (١/٦٤٥) أن اسمه: «أبو عزيز»، وفي تفسير الثعلبي والواحدي: «عبيد بن عمير»!

(٣) ذكره الواحدي في البسيط (٣٥٧/٢١) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) ذكره الثعلبي (١٦٦/٢٦)، والواحدي في البسيط (٣٥٧/٢١).

(٥) أخرجه ابن مردويه عن سفيان الثوري، كما في الدر المنثور (٣٢٩/١٤).

(٦) في ج، د: «هذا».

سُورَةُ الْحَشْرِ

نزلت هذه السورة^(١) في اليهود^(٢) بني النضير، وكانوا في حصون بمقربة من المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد فأرادوا غدره، فأطلعهم الله على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم، فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَيْتُهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا * وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا فَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَايَمَةً عَلَىٰ صَوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفُلَسْفِيَّةَ ﴿٥﴾ وَمَا آبَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ بَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِيَلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا آبَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَنْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَايَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَايَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ قَضًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونًا وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِكُمْ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

(١) في أ: «الآية».

(٢) في د: «يهود».

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: بني النضير.

﴿أَوَّلَ الْحَشْرِ﴾ في معناه أربعة أقوال:

أحدها: أنه حشر القيامة، أي: خروجهم من حصونهم أول الحشر، والقيام من القبور آخره، وروي في هذا المعنى: أن رسول الله ﷺ قال لهم: «امضوا هذا أول الحشر، وأنا على الأثر»^(١).

الثاني: أن المعنى: لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر: أن حشر^(٢) القيامة إلى أرض الشام^(٣). وروي في هذا المعنى: أن النبي ﷺ قال لبني النضير: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر»^(٤) (٥).

الثالث: أن المراد: الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج، فإخراجهم من حصونهم: أول الحشر، وإخراج أهل خيبر: آخره.

الرابع: أن معناه: إخراجهم^(٦) من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم؛ لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله ﷺ.

وقال الزمخشري: اللام في قوله: ﴿أَوَّلَ﴾ بمعنى: «عند»، كقولك: جئت لوقت كذا^(٧).

(١) أخرجه الطبري (٤٩٩/٢٢)، وابن أبي حاتم (٣٣٤٥/١٠) عن الحسن مرسلاً.

(٢) في ب زيادة: «الناس يوم»

(٣) أخرجه الطبري (٤٠٨/٢٠) وأحمد (٢٠٠١١) والنسائي في الكبرى (١١٣٦٧) والطبراني في الأوسط (٢٧٥/٦)، والكبير (٤٢٧/١٩) من حديث حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة عن النبي ﷺ، قال محققو المسند ط. مؤسسة الرسالة: «إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حكيم - وهو ابن معاوية بن حيدة القشيري - وهو صدوق حسن الحديث، وغير والده معاوية بن حيدة، فقد روى لهما أصحاب السنن وعلق لهما البخاري».

(٤) في د، هـ: «الحشر».

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٣٤٥/١٠)، عن ابن عباس ؓ، قال في مجمع الزوائد (٦٢٠/١٠): «رواه البزار وفيه أبو سعد البقال والغالب عليه الضعف».

(٦) في د، هـ: «أخرجهم».

(٧) الكشاف (٣٠٤/١٥).

﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ يعني: لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم.

﴿بِأَيْدِيهِمْ اللَّهُ﴾ عبارة عن أخذ الله لهم.

﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أما إخراج المؤمنين: فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها، وأسند ذلك إلى الكفار في قوله: ﴿يُخْرِبُونَ﴾؛ لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم. وأما إخراج الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد:

أحدها: حاجتهم إلى الخشب والحجارة؛ ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار.

والآخر: ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك.

والثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين، فهدموها شحاً عليها.

﴿بَاعْتَبِرُوا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ استدلل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية، واستدلّهم بها ضعيف خارج عن معناها.

﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ الجلاء: هو الخروج عن الوطن، فالمعنى: لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم مع ذلك عذاب النار.

﴿شَاقُوا﴾ ذكر في «الأنفال»^(١).

﴿مَا فَطَعْتُمْ مِنَّ لَيْتَةٍ﴾ الليئة: هي النخلة، وقيل: هي الكريمة من النخل، وقيل: النخلة التي ليست بعجوة، وقيل: ألوان النخل المختلطة. وسبب الآية: أن رسول الله ﷺ لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم، وأحرقوا، فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن الفساد! فنزلت الآية^(٢) معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك؛ ليخزي الفاسقين بني النضير.

(١) انظر تفسير الآية (١٣).

(٢) أخرجه الطبري (٥١٠/٢٢) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان.

واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب، فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها.

واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم، فأجازة الجمهور؛ لهذه الآية، وإقرار رسول الله ﷺ على تحريق نخل بني النضير.

وكرهه قوم؛ لوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجيش الذي وجههم^(١) إلى الشام أن لا يقطعوا شجراً مثمرًا^(٢).

﴿وَمَا أَبَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ مِمَّا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ معنى «أَبَاءَ» جعله فيئاً لرسول الله ﷺ. و«أَوْجَفْتُمْ» من الوجيف، وهو سرعة السير. والركاب: هي الإبل. والمعنى: أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه، ولا حصّلوه بقتال، ولكن حصّل بتسليط رسوله ﷺ على بني النضير، فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير^(٣) وما أخذ من فذك فهو فيء خاص للنبي^(٤) ﷺ، يفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يوجف عليها، ولا قوتلت كبير قتال، فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال، فأخذ رسول الله ﷺ لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله، وقسم سائرهما في المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئاً، غير أن أبا دُجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقاة فأعطاهما رسول الله ﷺ منها، هذا قول جماعة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله^(٥).

قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجف عليه، فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين.

(١) في ج، د: «وجهه».

(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٢٩٣) عن يحيى بن سعيد.

(٣) في أ: «ما أخذه من بني النضير».

(٤) في أ، هـ: «بالنبي».

(٥) أخرجه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧).

﴿مَّا أَقْبَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية؛ اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها اضطراباً عظيماً، فإن ظاهرها: أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يُخرج منها خمسٌ، ولا تقسم على من حضر الواقعة، وذلك يعارض ما ورد في «الأنفال» من إخراج الخمس، وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الواقعة!

فقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية «الأنفال»، وهذا خطأ؛ لأن آية «الأنفال» نزلت قبل هذه بمدة. وقال بعضهم: إن آية «الأنفال» في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض، وإن هذه الآية في أرض الكفار، قالوا: ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أرض مصر والعراق، بل تركها لمصالح المسلمين، وهذا التخصيص لا دليل عليه. وقيل غير ذلك، والصحيح: أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية «الأنفال»، فإن آية «الأنفال» في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فهذا يخرج منه الخمس ويقسم^(١) بقيته على الغانمين.

وأما هذه الآية: ففي حكم الفيء، وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، وإذا كان كذلك، فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى، ولها حكم غير حكم الأخرى، فلا تعارض بينهما ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي «الأنفال» لفظ الغنيمة، وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء، وأن حكمهما مختلف.

قال أبو محمد ابن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه، وهو أظهر الأقوال^(٢). وأما فعل عمر (رضي الله عنه) في أرض مصر والعراق، فالصحيح: أنه فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين. فقوله تعالى: ﴿مَّا أَقْبَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير،

(١) في ب، ج: «وتقسم».

(٢) أحكام القرآن، لابن الفرس (٨٩/٣).

ولكنه حذف هذا؛ لقوله في الآية قبل هذا: ﴿بِمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾، فاستغنى بذكر ذلك أولاً عن ذكره ثانياً، ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في أول هذه الجملة؛ لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها، فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير، وبين في هذه حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم. ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوى بينهما في قوله: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، وقد ذكرنا ذلك في «الأنفال» فأغنى عن إعادته. وقد ذكرنا في «الأنفال» معنى قوله: ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ وما بعد ذلك^(١).

﴿كَفَىٰ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي: كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء، وذلك أن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء، ولم يعط الأنصار منها شيئاً، فإنهم كانوا أغنياء، فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء، فأنزل الله هذه الآية^(٢).

والدولة - بالضم والفتح - ما يدول الإنسان^(٣)؛ أي: يدور عليه من الخير، ويحتمل أن يكون من المداولة؛ أي: كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم، ويبقى الفقراء بلا شيء.

﴿وَمَا آتَايَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ نزلت بسبب الفيء المذكور، أي: ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه. ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله ﷺ ونواهيه، ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن المنع من لبس المحرم المخيط، ولعن الواشمة والواصلة: في القرآن؛ لورود ذلك عن رسول الله ﷺ^(٤).

(١) انظر تفسير الآية (٤١).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٢٦٥/٨).

(٣) في ب: «على الإنسان».

(٤) استدلاله بها على لعن الواشمة والواصلة أخرجه البخاري (٤٨٨٦)، (٤٨٨٧)، ومسلم (٢١٢٥)، واستدلاله بها على المنع من لبس المحرم للمخيط أخرجه الثعلبي في تفسيره (٢٢٠/٢٦).

﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ هذا بدلٌ من قوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾؛ ليبيّن بذلك أن المراد المهاجرون، ووصفهم بأنهم ﴿أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾؛ لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم.

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هم الأنصار، و﴿الدَّارَ﴾: هي المدينة؛ لأنها كانت بلدَهم، والضمير في ﴿قَبْلِهِمْ﴾ للمهاجرين. فإن قيل: كيف قال ﴿تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ وإنما تُتَبَوَّأُ الدار - أي: تُسَكَنُ - ولا يُتَبَوَّأُ الإيمان؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أن معناه: تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان، فهو كقوله: فعلفتها^(١) تَبَنَّا وماء باردًا^(٢) تقديره: علفتها تَبَنَّا وسقيتها ماء.

الثاني: أن المعنى: أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطنٌ لهم؛ لتمكُّنهم فيه، كما جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل: قوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان، فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه؛ لأنها كانت بلدَهم، وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل! لأن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار. فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه أراد بقوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: من قبل هجرتهم.

والآخر: أنه أراد: تبوؤوا الدار مع الإيمان معًا؛ أي: جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين؛ لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبؤي^(٣) الدار، فيكون: ﴿الْإِيمَانَ﴾ على هذا مفعولاً معه، وهذا الوجه أحسن؛ لأنه جواب عن هذا السؤال، وعن السؤال الأول، فإنه إذا كان ﴿الْإِيمَانَ﴾ مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان ﴿الْإِيمَانَ﴾ معطوفاً على ﴿الدَّارَ﴾.

(١) في د: «علفتها».

(٢) هذا صدر بيت، وعجزه: «حتى شئت همالة عيناها». قال بدر الدين العيني في «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»: «هذا رَجَز مشهور بين القوم، ولم أر أحداً عزاه إلى راجزه».

(٣) في ب، د: «بنزول».

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ قيل: إن الحاجة هنا: بمعنى الحسد، ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها. والضمير في ﴿يَجِدُونَ﴾ للأنصار، وفي ﴿أُوتُوا﴾ للمهاجرين، والمعنى: أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره، فلا يجدون في صدورهم شيئاً بسبب ذلك.

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج. والخصاصة: هي الفاقة. وروي أن سبب هذه الآية: أن رسول الله ﷺ لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار: «إن شئتم قسمت للمهاجرين من أموالكم ودياركم، وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة^(١).

وروي أيضاً أن سببها: أن رجلاً من الأنصار أضاف رجلاً من المهاجرين، فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت الصبيان، فقال لها: نؤمي صبيانك وأطفئي السراج، وقدمي ما عندك للضيف، ونوهمه نحن أننا نأكل ولا نأكل، ففعلاً ذلك، فلما غدا على رسول الله ﷺ قال له: «عجب الله من فعلكما البارحة» ونزلت الآية^(٢).

﴿وَمَنْ يُوَقِّ شَحَّ نَفْسِهِ بِأَوَّلِيكَ هُمُ الْمُبْلِحُونَ﴾ شح النفس: هو البخل والطمع. وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك، وبأنهم يؤثرون على أنفسهم، وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، وأنهم يحبون المهاجرين.

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ هذا معطوف على المهاجرين والأنصار المذكورين قبل.

(١) ذكره الثعلبي عن ابن عباس ؓ، ولم يستنده، وذكره الواحدي في البسيط (٣٨١/٢١) عن الكلبي عن ابن

عباس ؓ، والكلبي متروك متهم بالكذب والرفض. تقريب التهذيب (٨٤٧).

(٢) أخرجه البخاري (٤٨٨٩)، ومسلم (٢٠٥٤) عن أبي هريرة ؓ.

فالمعنى: أن الفياء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم، ويعني بهم: الفرقة الثالثة من الصحابة وهم ما عدا المهاجرين والأنصار، كالذين أسلموا يوم فتح مكة.

وقيل: يعني: من جاء بعد الصحابة، وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة، وعلى هذا حملها مالك فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنمة والفياء؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله^(١).

(١) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد (٣/ ٣٩٨)

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَیْسَ أُخْرِجَتْ لَنَاخُرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ بِكُمْ وَأَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَیْسَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَیْسَ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَیْسَ نَنْصُرُهُمْ لَیَوْلَی الْأَذْبَرْتُمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يَفْتَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي فُرَىٍّ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرُوا قَالَ إِنَّي بَرِئٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ بَكَانَ عَظِيمَةً أَنْتَهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ الآية؛ نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول وقوم من المنافقين، بعثوا إلى بني النضير، وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم فإننا معكم كيفما تقلبت حالكم^(١).

﴿وَلَا نَطِيعُ بِكُمْ وَأَحَدًا أَبَدًا﴾ أي: لا نسمع فيكم قول قائل، ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم. ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها. فإن قيل: كيف قال: ﴿وَلَیْسَ نَنْصُرُهُمْ لَیَوْلَی الْأَذْبَرْتُمْ﴾ بعد قوله: ﴿لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾؟ فالجواب: أن المعنى: على الفرض والتقدير؛ أي: لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار.

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ الرهبة: هي الخوف. والمعنى: أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله.

﴿لَا يَفْتَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي فُرَىٍّ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ أي: لا يقدرّون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق، أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم.

﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ يعني: عداوة بعضهم لبعض.

(١) أخرجه الطبري (٢٢/٥٣٤) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان.

﴿تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَلَوْ بِهِمْ شَبْتِي﴾ أي: تظن أنهم مجتمعون بالآلفة والمودة وقلوبهم متفرقة^(١) بالمخالفة والشحناء.

﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً﴾ أي: هؤلاء اليهود كمثال الذين من قبلهم، يعني: اليهود بني قينقاع؛ فإن رسول الله ﷺ أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير، فكانوا مثلاً لهم. وقيل: يعني: أهل بدر الكفار، فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقهروا، والأول أرجح؛ لأن قوله: ﴿قَرِيباً﴾ يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة، وذلك أوقع على بني قينقاع، وأيضاً فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق؛ لأنهم يهود مثلهم، وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم، وذلك هو المراد بقوله: ﴿ذَافُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾. و﴿قَرِيباً﴾ ظرف زمان.

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ مثل الله المنافقين الذين أغوا اليهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشیطان؛ فإنه يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. والمراد بالشیطان والإنسان هنا: الجنس. وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى قريشاً يوم بدر وقال لهم: إني جاز لكم. وقيل: المراد بالإنسان برصيص العابد؛ فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل، فتعرض له الشيطان وقال له: اسجد لي وأنجيك، فسجد له فتركه الشيطان وقال له: إني بريء منك^(٢)، وهذا ضعيف في النقل، والأول أرجح.

﴿بَكَانَ غَلْبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي الْبَارِ﴾ الضميران يعودان على الشيطان والإنسان، وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود.

(١) في ج، د، هـ: «مفترقة».

(٢) أخرجه الطبري (٢٢/٥٤١)، والحاكم (٣٨٠١) وصححه ووافقه الذهبي عن علي بن عيسى، وموقفاً، وأخرجه الطبري (٢٢/٥٤٣)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٤٨) من طريق العوفي عن ابن عباس، وأخرجه الطبري (٢٢/٥٤٢) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان (٨٠) عن عبيد بن رفاعة الزرقني عن النبي ﷺ، وهو مرسل (تخريج أحاديث الإحياء ١/٩٠٩)، وليس فيها ذكر اسم الراهب، وإنما ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (٣٢٧): «ويقال اسم هذا الراهب: برصيصاً [كذا].. ولا أنا منه على ثقة».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَءَاتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْبَاقِيُونَ ﴿٣﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْفُرْقَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَضِيْعًا مُّتَصِدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِكُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾

﴿وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ هذا أمرٌ بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعمالها ليوم القيامة. ومعنى ذلك: محاسبة النفس لتكفَّ عن السيئات وتزيد من الحسنات، وإنما عبَّر عن يوم القيامة بـ﴿غَدٍ﴾ تقريباً له؛ لأن كل ما هو آتٍ قريب. فإن قيل: لم كرر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه تأكيد.

والآخر - وهو الأحسن - أنه أمر بالتقوى أولاً استعداداً ليوم القيامة، ثم أمر به ثانياً؛ لأن الله خبير بما يعملون، فلما اختلف الموجبان كرَّره مع كل واحد منهما.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ يعني: الكفار^(١). والنسيان هنا يحتمل أن يكون: بمعنى الترك، أو الغفلة؛ أي: نسوا حقَّ الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها.

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْفُرْقَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ﴾ الآية؛ توبيخُ لابن آدم على قسوة قلبه، وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن، فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدَّع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم!

﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه. وقيل: الغيب: الآخرة، والشهادة: الدنيا، والعموم أحسن.

(١) في دزيادة: «والمناققين».

﴿الْقُدُّوسُ﴾ مشتق من التقديس^(١)، وهو التنزه عن صفات المخلوقين، وعن كل نقص وعيب، وصيغة فعول للمبالغة كالسُبوح.

﴿السَّلَامُ﴾ في معناه قولان: أحدهما: الذي سَلِمَ عباده من جَوْرِهِ. والآخر: السَّلَام من النقائص. وأصله مصدر بمعنى السلامة، ثم وُصِفَ به مبالغةً، أو على حذف مضاف تقديره: ذو السلام.

﴿الْمُؤْمِنُ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه من الأمن؛ أي: الذي أَمَّنَ عباده. والآخر: أنه من الإيمان؛ أي: المصدق لعباده في إيمانهم، أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة، أو المصدق نفسه في أقواله.

﴿الْمُهَيِّمُ﴾ في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب والشاهد والأمين. قال الزمخشري: أصله «مؤيمن» بالهمزة ثم أبدلت هاء^(٢).

﴿الْجَبَّارُ﴾ في معناه قولان: أحدهما: أنه من الإِجبار بمعنى القهر. والآخر: أنه من الجبر؛ أي: يجبر عباده برحمته، والأول أظهر. ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ أي: الذي له التكبر حقاً.

﴿الْبَارِئُ﴾ أي: الخالق، يقال: برأ الله الخلق أي: خلقهم، ولكن البارئ والفاطر يراد بهما: الذي بدأ الخلق و اخترعه. ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ أي: خالق الصور.

﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»^(٣). قال المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله ابن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة «الحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك، فقلت له: ولم ذلك؟ قال: لأنني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر»

(١) في أ، هـ: «التقديس».

(٢) الكشف (٣٤٤/١٥).

(٣) تقدم تخريجه.

قال لي: ضع يدك على رأسك، وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على النبي ﷺ فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر» قال لي: «ضع يدك على رأسك». قلت: ولم ذاك يا رسول الله فذاك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر»، قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد، قلت: ولم ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة «الحشر» أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها، فقالت: يا ربنا ولم ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت»^(١).

(١) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان (١/ ١٩٠) وأخرجه من طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٣)، وقال السيوطي في «ذيل اللآلئ المصنوعة» (١/ ١٠٨): «قال الذهبي: هذا حديث باطل»، وانظر: لسان الميزان، لابن حجر (٦/ ٥٢٤).

سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّيْ وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ءَأَن تَوْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ءَ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَتَّبِقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ ءَعْدَاءُ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ ءَأَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَس تَتَّبَعَكُمْ ءَأَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ يَفْضَلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ ءِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ءَ إِنَّا بَرءٌ ءَأَمِّنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ءَالْعَدَوَّةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ءَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن شَيْءٍ ءَ رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَكُّنَا وَإِلَيْكَ ءَأُنْبِتْنَا وَلَإِيكَ ءَالْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْزِزْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ ءَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ ءِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ ءَالْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّيْ وَعَدُوَّكُمْ ءَوْلِيَاءَ﴾ العدو: ينطلق على الواحد والجماعة، والمراد به: هنا كفار قريش، وهذه الآيات ^(١) نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله ﷺ أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية، فورئى عن ذلك بخير، فشاع في الناس أنه خارج إلى خير، وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة، منهم حاطب، فكتب بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة، فجاء

(١) في ب، ج، د: «الآية».

الخبر إلى رسول الله ﷺ من السماء، فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظمينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين»، فانطلقوا حتى وجدوا المرأة، فقالوا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب، ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئاً، فقال بعضهم: ما معها كتاب! فقال علي بن أبي طالب ﷺ: ما كذب رسول الله ﷺ ولا كُذِب، والله لتُخرجنَّ الكتاب أو لنجردنك! قالت: أعرضوا عني، فأخرجته من قرون رأسها، وقيل: أخرجته من حُجْزَتِها، فجاؤوا به إلى رسول الله ﷺ فقال لحاطب: «من كتب هذا؟» قال: أنا يا رسول الله، ولكن لا تعجل عليّ، فوالله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني، ولا رغبة في الكفر، ولكني كنت امرأاً مُلصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، فأحببت أن تكون لي عندهم يدٌ يرعونني بها في قرابتي، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ: «صدق حاطب، إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لا تقولوا لحاطب إلا خيراً»^(١). فنزلت الآية عتاباً لحاطب، وزجراً عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

﴿تَلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ عبارة عن إيصال المودة إليهم. و«ألقى» يتعدى بحرف جر، وبغير حرف جر كقوله: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: ٣٨]. وهذه الجملة في موضع الحال من الضمير في قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾، أو في موضع الصفة لـ ﴿أَوْلِيَاءَ﴾، أو استئناف.

﴿وَفَذَّ كَبَرُوا﴾ حال من الضمير في ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾، أو في ﴿تَلْفُونَ﴾.

﴿يُخْرِجُونَ الرِّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ أي: يخرجون الرسول ويخرجونكم، يعني: إخراجهم من مكة، فإنهم ضيقوا عليهم وأذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينة، ومنهم من خرج^(٢) إلى أرض الحبشة.

(١) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) عن علي رضي الله عنه.

(٢) في بزيادة: «مهاجراً».

﴿أَنْ تُوْمِنُوا﴾ مفعول من أجله؛ أي: يخرجونكم من أجل إيمانكم.

﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي﴾ جواب هذا الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه وهو ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾، والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. و ﴿جِهَادًا﴾: مصدر في موضع الحال، أو مفعول من أجله، وكذلك ﴿ابْتِغَاءً﴾.

﴿إِنْ يَتَفَقَّهْكُمْ﴾ معناه: إن يظفروا بكم.

﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم. قال الزمخشري: وإنما قال: ﴿وَدُّوا﴾ بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع؛ لأنه أراد: ودُّوا كفركم قبل كل شيء^(١).

﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ إشارة إلى ما قصد حاطب رضي الله عنه من رعي قرابته.

﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ﴾ يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم، أو من الفصل بمعنى التفريق؛ أي: يُفَرِّقُ بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة. وقيل: إن العامل في ﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ﴾ ما قبله، وذلك بعيد.

﴿فَذَكَاتَ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ الإسوة: هو الذي يُقْتَدَى به. فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الكفار والتبري منهم. ويعني بـ ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: من آمن به من الناس. وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبًا من عصره، ورجح ابن عطية^(٢) هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: «ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك»^(٣).

﴿بُرَّةَآؤًا﴾ جمع بريء.

(١) الكشاف (٣٥٢/١٥).

(٢) المحرر الوجيز (٢٧٩/٨).

(٣) أخرجه البخاري (٣٣٥٧)، ومسلم (٢٣٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿كَبَرْنَا بِكُمْ﴾ أي: كذبناكم في أقوالكم، ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم.

﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ﴾ هذا استثناء من قوله: ﴿إِسْوَةٌ خَسَنَةٌ﴾، فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار، ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقيل: الاستثناء من التبري والقطيعة، والمعنى: تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار، إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له.

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ هذا من كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه، وهو متصل بما قبل الاستثناء، فهو من جملة ما أمر أن يقتدى به.

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في معناه قولان: أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالة؛ لأنهم يقولون: غلبناهم لأننا على الحق، وهم على الباطل. والآخر: لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا، ورجح ابن عطية هذا؛ لأنه دعاء لأنفسهم، وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار، ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار، وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر؛ بحيث لا يفتتن الكفار بذلك^(١).

* عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَآوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنَ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَتَاوُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءَ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

﴿٧﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ﴿٨﴾ لما أمر الله المسلمين بعبادة الكفار ومقاطعتهم امثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة، فعلم الله صدقهم فأنسهم بهذه الآية، ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش. وقيل: المودة تزوج النبي ﷺ أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان بن حرب سيد قريش، ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية (١).

﴿٨﴾ لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴿٩﴾ رخص الله للمسلمين في مبرة (٢) من

(١) المحرر الوجيز (٨/ ٢٨٢).

(٢) في هامش د: «خ: مودة».

لم يقاتلهم^(١) من الكفار، واختلف فيهم على أربعة أقوال:

الأول: أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب؛ كانوا قد صالحوا رسول الله ﷺ على أن لا يقاتلوه، ولا يُعينوا عليه.

الثاني: أنهم من كفار قريش، من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة. والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال.

الثالث: أنهم النساء والصبيان، وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: يا رسول الله إن أمة قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»^(٢).

الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا. وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم: فهم كفار قريش.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ بَايَعْنَهُنَّ﴾ أي: اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن، وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن. وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن تُستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها في زوجها، ولا لخوفٍ ولا غير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة.

والثاني: أن يُعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

والثالث: أن تُعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا؛ من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهم، وترك الزنا والبهتان والعصيان، فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها، قالته عائشة رضي الله عنها^(٣).

﴿إِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء مسلماً من الرجال والنساء،

(١) في د: «من لم يقاتلوه في الدين».

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).

(٣) أخرجه البخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٨٦٦).

ففسخ الله أمر النساء بهذه الآية، ومنع من ردّ المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين، وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة، وقيل: شبيعة الأسلمية، ولما هاجرت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها علينا، فإن ذلك في الشرط لنا عليك، فنزلت الآية، فامتنحها رسول الله ﷺ فلم يردها، وأعطى مهرها لزوجها.

وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هربت من زوجها إلى المسلمين. واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على ردّ من أسلم منهم، أو تجوز حتى الآن؟ على قولين، والأظهر: الجواز؛ لأنه إنما نسخ ذلك في النساء. ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا﴾ هذا تعليل للمنع من ردّ المرأة إلى الكفار، وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات.

﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا﴾ يعني: أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هاجرن، ثم أباح للمسلمين تزوجهن بالصدّاق.

﴿وَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ الْعِصَمَ﴾ جمع عصمة النكاح، فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر، يعني: المشركات من عبدة الأوثان، فالآية على هذا محكمة. وقيل: يعني: كل كافرة، فعلى هذا: نُسخ منها جواز تزوج الكتابيات بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت كافرة فطلقها^(١).

﴿وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنْفَقُوا﴾ أي: اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فرزن إلى الكفار، وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين.

﴿وَلَا يَأْتِيَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ بَعَاقِبَتُمْ فَبَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ معنى ﴿بَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾: هروب نساء المسلمين إلى الكفار. والخطاب في قوله: ﴿بَعَاقِبَتُمْ﴾ و﴿فَبَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ﴾: للمسلمين.

(١) أخرجه الطبري (٢٢/٥٨٣) عن ابن شهاب الزهري.

وقوله: ﴿عَاقِبْتُمْ﴾ ليس من العقاب على الذنب، وإنما هو من العُقْبَى؛ أي: أصبتم عقبي وهي الغنيمة، أو من التعاقب على الشيء، كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى، فلما كان نساء المسلمين يهربون^(١) إلى الكفار ونساء الكفار يهربون^(٢) إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء.

وسبب الآية: أنه لما قال الله: ﴿وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ قال الكفار: لا نرضى بهذا الحكم، ولا نعطي صداق من فرّت زوجته إلينا من المسلمين، فأنزل الله هذه الآية الأخرى، وأمر المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن فرّت زوجته من المسلمين إلى الكفار^(٣).

ويكون هذا المدفوع من مال^(٤) الغنائم على قول من قال: إن معنى ﴿وَعَاقِبْتُمْ﴾: غنمتم، وقيل: من مال الفبيء، وقيل: من الصّدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فرّ أزواجهم إلى المسلمين، فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه.

وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأنها نزلت في قضايا معينة، وهي مهادنة النبي ﷺ مع مشركي العرب، ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة؛ إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من العرب، إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف، وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله قال في المشركين: ﴿بَاقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وقال في أهل الكتاب: ﴿حَتَّى يَعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقال النبي ﷺ في المجوس: «سُنُوا بِهِمْ سَنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(٥).

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ﴾ هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا، وكان رسول الله ﷺ يبايعهن بالكلام، ولا تَمَسُّ يده يد امرأة، ورد هذا

(١) في د، هـ: «يهربن».

(٢) في د، هـ: «يهربن».

(٣) أخرجه الطبري (٥٨٦/٢٢) عن ابن شهاب الزهري.

(٤) لم ترد هذه الكلمة في ب، د.

(٥) تقدم تخريجه.

في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ^(١). وقيل: إنه ﷺ لفَّ على يده ثوبًا كثيفًا، ثم لمس النساء يده كذلك ^(٢). وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه ^(٣).

﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِنَّ﴾ معناه عند الجمهور: أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدًا ليس له، وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. وإنما قال: ﴿يَفْتَرِيَنَّهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلَيْهِنَّ﴾؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد به بين رجلها. واختار ابن عطية: أن يكون البهتان هنا على العموم في أن يُنسب إلى الرجل غير ولده، أو يُفترى على أحد بالقول، أو تكذب المرأة فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك ^(٤). وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ﴾ يراد به: اللسان والفم، وبين الأرجل يراد به: الفروج

﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي: لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي، ومن ذلك: النهي عن النياحة وشق الجيوب، ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه.

وورد في الحديث: أن النساء لما بايعن رسول الله ﷺ هذه المبايعة، فقررن على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة -وهي امرأة أبي سفيان بن حرب-: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليّ إن أخذت من ماله بغير إذنه، قال: «خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف»، فلما قررن على أن لا يزنین، قالت هند: يا رسول الله أتزني الحرة؟

(١) أخرجه البخاري (٢٧١١)، ومسلم (١٨٦٦).

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٣٢٢/٢٦) عن الشعبي دون إسناد، وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٧٤) عن الشعبي مرسلًا.

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (٣٢٢/٢٦) وأخرجه ابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف (٤٦٣/٣)- من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده أبو مطيع البلخي وهو ضعيف (لسان الميزان ٣/٢٤٦)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٤٩/١٧) عن عروة بن مسعود الثقفي، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٥/٦).

(٤) المحرر الوجيز (٢٨٧/٨).

فقال ﷺ: «لا تزني الحرة»، يعني في غالب الأمر، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء، فلما قال: «وَلَا يَفْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ» قالت: نحن ربناهم صغارًا وقتلتهم أنت بيدركبارًا، فضحك رسول الله ﷺ، فلما وقفهنَّ على أن لا يعصينه في معروف، قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك^(١).

وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا، فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ، أو يكون ترك هذه الشروط؛ لأنها قد تقررت^(٢) وعُلمت من الشريعة بالضرورة، فلا حاجة إلى اشتراطها.

﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: اليهود، وكان بعض فقراء المسلمين يتودّد إليهم ليصيبوا من أموالهم. وقيل: يعني: كفار قريش، والأول أظهر؛ لأن الغضب قد صار عرفاً لليهود كقوله: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» [الفاتحة: ٧].

﴿فَذِيسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يِيسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ من قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود: فمعنى «يِيسُوا مِنَ الْآخِرَةِ»: يسّوا من خير الآخرة والسعادة فيها. ومن قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش: فالمعنى: يسّوا من وجود الآخرة وصحّتها؛ لأنهم مكذبون بها تكذيباً جزماً.

وقوله: «كَمَا يِيسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد: كما يسّ الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب القبور، فقوله: «مِنَ أَصْحَابِ» يتعلق بـ«يِيسَ»، وهو على حذف مضاف.

والآخر: أن يكون «مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ» لبيان الجنس؛ أي: كما يسّ الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة؛ لأنهم تيقنوا أنهم يُعذبون^(٣) فيها.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢ / ٥٩٦) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) في ب: «قُررت».

(٣) في ب، د: «معذبون».

سورة الحواريين (١)

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَبًا كَانَتْهُمْ بَنِيَّ مَرْصُوصَ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ لِمَ تُوذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي إِسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُظْلَمُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ في سببها ثلاثة أقوال:

أحدها - قول ابن عباس رضي الله عنه -: أن جماعة قالوا: وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله، ففرض الله الجهاد، فكرهه قوم، فنزلت الآية ^(١).

والآخر: أن قوماً من شُبَّان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا، ويقولون: فعلنا وصنعنا، وذلك كذب، فنزلت؛ زجراً لهم.

والثالث: أنها نزلت في المنافقين؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: نحن معكم ومنكم، ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك، وهذا ضعيف؛ لأنه خاطبهم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾،

(١) قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: ٩٢): «سورة الصف، وتسمى سورة الحواريين».

(٢) أخرجه الطبري (٢٢/٦٠٦) من طريق علي والعوفي عنه.

إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم، وفيما يُظهرون. ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل.

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس؛ لأجل هذا الآية، ويقول: أخاف من مقت الله. والمقت: هو البغض لريبة أو نحوها. وانتصب ﴿مَقْتًا﴾ على التمييز، و﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ فاعل ﴿كَبُرَ﴾. وقيل: فاعل ﴿كَبُرَ﴾ محذوف، تقديره: كبر فعلكم مقتًا، و﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ بدل من الفاعل المحذوف، أو خبر ابتداء مضمرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَبًا﴾ ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال. وقال بعض الناس: قتال الرِّجَالَة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان، قال ابن عطية: هذا ضعيف، خفي على قائله مقصد الآية، وليس المراد نفس التصاف^(١)، وإنما المقصد: الثبوت والجد في القتال^(٢).

﴿كَأَنَّهُمْ بَنِيَّ مَرْصُوصٍ﴾ المرصوص: هو الذي ضُمَّ بعضه إلى بعض. وقيل: هو المعقود بالرصاص، ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومَ لِمَ تُؤْذَوْنَ﴾ كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعضيانه وتنقصه^(٣). وانظر في «الأحزاب» قوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوا مُوسَى﴾ [الأحزاب: ٦٩].

﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ هذا إقامة حجة عليهم، وتوبيخ لهم، وتقبیح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله، ولذلك أدخل «قد» الدالة على التحقيق.

﴿بَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ﴾ هذه عقوبة على الذنب بذنب. وزَيَغ القلب: هو ميله عن الحق.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ إنما قال موسى ﷺ: ﴿يَنْقُومَ﴾، وقال عيسى ﷺ: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾؛ لأنه لم يكن له فيهم أب.

(١) في أ: «التراص».

(٢) المحرر الوجيز (٨/٢٩٢).

(٣) في أ، د، هـ: «وتنقصه».

﴿مُصَدِّفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ معناه مذكور في «البقرة» في قوله: ﴿مُصَدِّفًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ﴾ عن كعب: أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم، أمة أحمد حكماء علماء أبرار أتقياء^(١).

﴿إِسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ قال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي»^(٢). وأحمد: مشتق من الحمد، فيحتمل أن يكون: فعلاً سمي به، أو يكون صفة سمي بها كأحمر، ويحتمل أن يكون: بمعنى حامد، أو بمعنى محمود كمحمد.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يحتمل أن يريد: عيسى أو محمد -عليهما الصلاة والسلام-. ويؤيد الأول: اتصاله بما قبله، ويؤيد الثاني: قوله: ﴿وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾؛ لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد ﷺ.

﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفَرُوا نُورَ اللَّهِ﴾ ذكر في «براءة»^(٣).

(١) تفسير الثعلبي (٢٦/٣٥٣).

(٢) أخرجه البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤) عن جبير بن مطعم عليه السلام.

(٣) انظر تفسير الآية (٣٢).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْلَكُكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿١١﴾ تَوَمِّنُونَ بِاللّٰهِ
وَرَسُولِهِۦ وَتَجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ يَغْيِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنَ
طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَآخِرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا لِلّٰهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنِ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ بِئَامَنَّا بِطَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي
إِسْرَءِيلَ وَكَبَّرْتَ طَائِفَةٌ بَأَيْدِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٥﴾

﴿تَوَمِّنُونَ بِاللّٰهِ﴾ الآية؛ تفسيرٌ للتجارة المذكورة. قال الأخفش: هو عطف بيان عليها،
وقال الزمخشري: هو استئناف^(١).

﴿يَغْيِرُ لَكُمْ﴾ جزمٌ في جواب ﴿تَوَمِّنُونَ﴾؛ لأنه بمعنى الأمر، وقد قرأ ابن مسعود ﷺ:
«آمنوا وجاهدوا» على الأمر^(٢). وقال الفراء: هو جواب ﴿هَلْ أَذْلَكُكُمْ﴾؛ لأنه يقتضي
التحضيض.

﴿وَآخِرَىٰ تُحِبُّونَهَا﴾ ارتفع ﴿آخِرَىٰ﴾ على أنه خبر ابتداء مضمّر تقديره: ولكم نعمة
أخرى، أو^(٣) انتصب على أنه مفعول بفعل مضمّر تقديره: ويمنحكم أخرى، وقيل: هو
مخفوض بالعطف على ﴿تَجَرَّةٍ﴾، وهذا ضعيف.

﴿نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ﴾ تفسيرٌ للأخرى، فهو بدل منها، أو خبر ابتداء مضمّر تقديره هي نصرٌ.

﴿وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال الزمخشري: عطفٌ على ﴿تَوَمِّنُونَ بِاللّٰهِ﴾؛ لأنه في معنى الأمر^(٤).

﴿كُونُوا أَنْصَارًا لِلّٰهِ﴾ جمع ناصر، وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج،
وسماهم الله به، وليس ذلك المراد هنا.

(١) قال: «كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: ﴿تَوَمِّنُونَ﴾». الكشاف (٣٩١/١٥).

(٢) انظر: تفسير الطبري (٦١٧/٢٢)، والمحرر الوجيز (٢٩٦/٨).

(٣) في ب، ج، د، هـ: «و».

(٤) الكشاف (٣٩٥/١٥).

﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ هذا التشبيه محمول على المعنى؛ لأن ظاهره: كونوا أنصاراً لله كقول عيسى، والمعنى: كونوا أنصاراً لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله. وقد ذكر في «آل عمران» معنى الحواريين و﴿أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾^(١).
 ﴿بِأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ قيل: إنهم ظهروا بالحجة، وقيل: بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام، وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد ﷺ.

(١) انظر تفسير الآية (٥١).

سورة الجمعة

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْسَ ضَلَّلِ مُبِينٍ ﴿٢﴾ وَعَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَلِكَ بِضَلَّ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ الْفُلُوكَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ الَّذِينَ
خَبَلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِبَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادَوْا إِنْ رَعَمْتُمْ أَنْتُمْ وَ
أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ
تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

﴿١﴾ «الْقُدُّوسُ» ذكر في «الحشر»^(١).

﴿٢﴾ «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ» يعني: محمداً ﷺ. و«الْأُمِّيِّينَ»: هم العرب، وقد ذكر معنى الأُمِّي في «الأعراف»^(٢).

﴿٣﴾ «وَعَاخِرِينَ مِنْهُمْ» عطفٌ على «الْأُمِّيِّينَ»، وأراد بهؤلاء: فارس، سئل رسول الله ﷺ: من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال: «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء» يعني: فارس^(٣). وقيل: هم الروم. و«مِنْهُمْ» على هذين القولين يريد

(١) انظر تفسير الآية (٢٣).

(٢) انظر تفسير الآية (١٥٧).

(٣) أخرجه البخاري (٤٨٩٧)، ومسلم (٢٥٤٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: «لو كان الدين...». وأما لفظ: «لو كان العلم...» فأخرجه أحمد في مسنده (٧٩٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دون ذكر سلمان.

به: في البشرية وفي الدين، لا في النسب. وقيل: هم أهل اليمن، وقيل: هم التابعون، وقيل: هم سائر المسلمين، والأول أرجح؛ لوروده في الحديث الصحيح.

﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أي: لم يلحقوا بهم وسيلحقون، وذلك أن «لَمَّا» لنفي الماضي القريب من الحال.

﴿ذَلِكَ بَضَلُ اللَّهِ﴾ إشارة إلى نبوة محمد ﷺ وهداية الناس به.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ﴾ يعني: اليهود، ومعنى ﴿حَمَلُوا التَّوْرَةَ﴾ كُفُّوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها، و﴿ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾: لم يطيعوا^(١) أمرها، ولم يعملوا بها، شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره، ولا يدري ما فيها.

﴿يَبْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ يعني: اليهود الذين كذبوا محمداً ﷺ وهم الذين حَمَلُوا التوراة ولم يَحْمِلُوهَا؛ لأن التوراة تنطق بنبوته ﷺ، فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة.

﴿يَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ﴾ ذكر في «البقرة»^(٢).

(١) في هـ: «يطيعوا».

(٢) انظر تفسير الآية (٩٣).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ بَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ابْغَضُوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣﴾

﴿١﴾ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿١﴾ النداء للصلاة: هو الأذان لها.
و﴿من﴾ في قوله: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ بيان لـ ﴿إِذَا﴾، وتفسير له. و﴿ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يراد به:
الخطبة والصلاة.

ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل:

الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟ أو واجب لظاهر
هذه الآية؟ لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان، والسعي واجب فالأذان واجب.

الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ﷺ على جدار المسجد، وقيل: على
باب المسجد، وقيل: كان بين يديه ﷺ وهو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا،
وبقي بقرطبة زماناً، وهو باقٍ بالمشرق إلى الآن.

قال أبو محمد ابن الفرس: قال مالك في «المجموعة»^(١): إن هشام بن عبد الملك هو
الذي أحدث الأذان بين يديه، قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف^(٢).

الثالثة: كان المؤذن^(٣) للجمعة واحداً، ثم زاد عثمان ؓ النداء على الزوراء^(٤)
ليسمع الناس، واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟

(١) المجموعة على مذهب مالك وأصحابه، كتاب ألفه محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت ٢٦٠هـ) من كبار
أصحاب سحنون. انظر: الديباج المذهب (٢/ ١٧٤).

(٢) أحكام القرآن، لابن الفرس (٣/ ٥٥٨)، يعني الحديث الذي جاء أنه كان بين يديه ﷺ أذان، فضعفه ابن
الفرس بقول مالك هذا، قال: «فلو كان ذلك في زمن النبي ﷺ لم يقل: إنه مُحدث».

(٣) في أ: «الأذان».

(٤) قال القاضي عياض في المشارق (١/ ٣١٥): «هو موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد، وذكر الداودي
أنه مرتفع كالمنار».

الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري، وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فامضوا إلى ذكر الله»^(١) وهذا تفسير للسعي، فهو بخلاف السعي في قول رسول الله ﷺ: «إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون»^(٢).

الخامسة: حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق. ولا تجب على العبد والمسافر عند مالك^(٣) والجمهور، خلافاً للظاهرية، وتعلقوا بعموم الآية.

وحجة الجمهور: قول رسول الله ﷺ: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»^(٤)، وحجتهم في المسافر: أن رسول الله ﷺ كان لا يقيم الجمعة في السفر.

واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟ والمشهور: أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية.

السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس، وقيل: إذا أذن المؤذن، وهو ظاهر الآية.

السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟

فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك^(٥)، وقيل: ستة أميال، وقيل: تجب على من

(١) تفسير الطبري (٢٢/٦٣٨).

(٢) أخرجه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/١٦٩).

(٤) أخرجه أبو داود (١٠٦٧) من حديث طارق بن شهاب، وقال: «طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ، ولم يسمع منه شيئاً»، فهو مرسل، ووصله الحاكم (١٠٦٢) بذكر أبي موسى رضي الله عنه فيه، وصححه ووافقه الذهبي، قال البيهقي في السنن (٣/٢٤٦): «وليس بمحفوظ»، وقال أيضاً (٣/٢٦٠): «هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين.. ولحديثه هذا شواهد»، وصحح إسناده ابن رجب في فتح الباري (٥/٣٢٧)، وابن الملقن في البدر المنير (٤/٦٣٧)، وجود إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/١٩٠).

(٥) وأحمد، وهذا إن كان خارج المصر، وأما أهل المصر فيلزمهم كلهم، قربوا أو بعدوا. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/١٦١).

داخِلُ المصر، وقيل: على من سمع النداء، وقيل: على من آواه الليل إلى أهله.

الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط^(١) الجمعة أم لا؟ على قولين، والمشهور: سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية.

﴿وَدَّرُوا الْبَيْعَ﴾ أمرٌ بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان، وذلك على الوجوب، فيقتضي تحريم البيع. واختلف في البيع الذي يُعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا؟

واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد؛ هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر: جوازه؛ لأنه إنما منع منه مَنْ يُدعى إلى الجمعة، ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع.

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا الأمر للإباحة باتفاق، حكى الإجماع على ذلك ابن عطية^(٢) وابن الفرس^(٣).

﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ قيل: معناه طلب المعاش، فالأمر على هذا إباحة، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «الفضل المبتغى: عبادة مريض، أو صلة صديق، أو اتباع جنازة»^(٤). وقيل: هو طلب العلم، وإن صح الحديث لم يُعدّل إلى سواه.

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا ابْقُوا إِلَيْهَا﴾ سبب الآية: أن رسول الله ﷺ كان قائماً على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عير من الشام بطعام، وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطليل والصياح سروراً بها، فلما دخلت العير كذلك انفَضَّ أهل المسجد إليها، وتركوا رسول الله ﷺ قائماً على المنبر، ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أنا أحدهم»^(٥).

(١) في أ، هـ: «شروط».

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٣٠٤).

(٣) أحكام القرآن (٣/ ٥٦٣).

(٤) أخرجه الطبري (٢٢/ ٦٤٤) من حديث أبي عامر الصائغ، عن أبي خلف، عن أنس رضي الله عنه، مرفوعاً، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٤٣): «أبو عامر الصائغ، عن أبي خلف، عن أنس: قال الأزدي: كان يضع الحديث»، وأبو خلف: قال ابن حجر في التقریب (١١٤١): «متروك»، فالحديث ضعيف جداً.

(٥) أخرجه البخاري (٩٣٦)، ومسلم (٨٦٣) عن جابر رضي الله عنه.

وذكر بعضهم: أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة^(١)، واختلف في الثاني عشر: فقيل: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقيل: عمار بن ياسر رضي الله عنه.

وقيل: إنما بقي معه عليه السلام ثمانية^(٢)، وروي أنه عليه السلام قال: «لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سؤمت في السماء على المنفضين»^(٣).

وظاهر الآية: يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة؟

فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود، وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية، وروى ابن الماجشون عن مالك: ثلاثون^(٤)، وقال الشافعي^(٥): أربعون، وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام، وقيل: اثنا عشر، عدد الذي بقوا مع النبي عليه السلام.

فإن قيل: لم قال: «إِنْ قُضِيَ إِلَيْهَا» بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه أراد: انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة، ثم حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. قاله الزمخشري^(٦).

والآخر: أنه قال ذلك تهمُّمًا بالتجارة؛ إذ كانت أهم، وكانت هي سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها، قاله ابن عطية^(٧).

﴿وَتَرَكُوكَ فَاَيَّمًا﴾ اختلف في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ فمن أوجبه واشترطه: أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام، ومن لم يوجبه: رأى أن ما فعله النبي عليه السلام من ذلك لم يكن على الوجوب.

(١) نقله ابن عطية عن والده. المحرر الوجيز (٣٠٥/٨)

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (٤٣١/٢٦) من رواية الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنه، والكلبي متروك.

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٣٦/٥) عن مقاتل بن حيان مرسلاً.

(٤) في ب زيادة: «رجلاً».

(٥) وأحمد في ظاهر المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩٨/٥).

(٦) الكشف (٤٢٠/١٥).

(٧) المحرر الوجيز (٣٠٥-٣٠٦/٨).

ومذهب مالك^(١): أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين. وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين؛ لظاهر الآية، وذكر القيام فيها دون جلوس. وحجة مالك: فعل رسول الله ﷺ.

﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾ إن قيل: لم قدم الله هنا على التجارة وقدم التجارة قبل هذا على الله؟

فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه؛ وذلك أن العرب تارة يتدثون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل، كقولك: «فلان يخون في الكثير والقليل» فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه، وتارة يتدثون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر، كقولك: «فلان أمين على القليل والكثير» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه، ولو عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حسنًا؛ فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى، ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى، فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة.

وكذلك قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ابْغَضُوا إِلَيْهَا﴾ قدم التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها، وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها، وقوله: ﴿خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾ قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو، وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه، ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن.

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٢٣٨).

سورة المنافقين

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
 الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا بِطَيْعِ عَلَىٰ فَلَوِيهِمْ بِهِمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا
 رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ يَخْسِبُونَ كُلَّ
 صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَبَدًا يُؤَبِّدُكَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
 يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
 أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾
 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَيْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ
 مِنْهَا أَلَاذِلٌّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

﴿١﴾ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿١﴾ كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في
 قلوبهم، فلذلك كذبهم الله في قوله: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: كذبوا في
 دعواهم الشهادة بالرسالة. وأما قوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ فليس من كلام
 المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية قول المنافقين وبين تكذيبهم؛
 ليُزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة، وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله: ﴿لَرَسُولُ اللَّهِ﴾.

﴿٢﴾ جُنَّةٌ ﴿٢﴾ ذكر في «المجادلة»^(١).

(١) انظر تفسير الآية (١٦).

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الإشارة إلى سوء عملهم، أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم. وأما قوله: ﴿ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيماناً صحيحاً، ثم نافق بعد ذلك.

والآخر: أن يريد: آمنوا في الظاهر، كقوله: ﴿وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ [البقرة: ١٣].

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ يعني: أنهم حسان الصور.

﴿وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ يعني: أنهم فصحاء. والخطاب في قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ﴾ وفي قوله: ﴿تَسْمَعُ﴾: للنبي ﷺ، ولكل مخاطب.

﴿كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مَّسْنَدَةٌ﴾ شبههم بالخشب في قلة أفهامهم، فكان لهم منظر بلا مخبر. وقال الزمخشري: إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط؛ لأن الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة، بخلاف الخشب التي تكون في سقف أو مغروسة في جدار؛ فإن فيها حينئذ منفعة، فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة^(١). وقيل: كانوا يستندون في مجلس رسول الله ﷺ، فشبههم في استنادهم بالخشب المسندة إلى الحائط^(٢).

﴿يَخْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين، وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحاً ظنوا أن النبي ﷺ يأمر بقتلهم.

﴿فَتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ دعاء عليهم يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم.

﴿أَبْنَى يَوْفِكُونَ﴾ أي: كيف يصرفون عن الإيمان مع^(٣) ظهوره؟

﴿وَإِذَا فِيلٌ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْزِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَأْ رُءُوسَهُمْ﴾ أي: أمالوها إعراضاً واستكباراً. وقصص هذه الآية وما بعدها: أن رسول الله ﷺ خرج في غزوة بني المصطلق، فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه، فكان ممن ازدحم جهجاه بن سعيد^(٤) أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فلطم

(١) الكشاف (١٥/ ٤٢٩).

(٢) في ب، د: «حائط».

(٣) في ب، د: «بعد».

(٤) الذي سيرة ابن هشام (٢/ ٢٩٠): «جهجاه بن مسعود»، وفي الإصابة (٢/ ٢٦٤): «جهجاه بن سعيد، وقيل: ابن قيس، وقيل: ابن مسعود».

الجهجاه سنأنا، فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين، فقال عبد الله بن أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء -يعني المهاجرين- إلا كما قال الأول: «سَمَنْ كَلْبِكَ يَأْكُلُكَ»، ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز: نفسه وأتباعه، ويعني بالأذل: رسول الله ﷺ ومن معه، ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم، ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن مدينتكم، فسمعه زيد بن أرقم ؓ فأخبر بذلك رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك عبد الله بن أبي، فحلف أنه ما قال شيئاً من ذلك، وكذب زيدا، فنزلت السورة عند ذلك، فبعث رسول الله ﷺ في زيد، وقال له: «لقد صدقك الله يا زيد»، فخزي عبد الله بن أبي، ومقته الناس، ف قيل له: امض إلى رسول الله ﷺ يستغفر لك! فلوى رأسه إنكاراً لهذا الرأي، وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلمت، وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت، ولم يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد! ثم مات عبد الله بن أبي بعد ذلك بقليل^(١).

وأُسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبي إلى ضمير الجماعة؛ لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ روي أنه لما نزلت ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨١] قال رسول الله ﷺ: «لأزيدن على السبعين»^(٢) فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه السورة، وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه. وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة.

(١) أخرجه الطبري (٦٦٧، ٦٥٥/٢٢) عن زيد بن أرقم، وعن ابن إسحاق، وهو عند البخاري (٤٩٠٠) ومسلم

(٢٧٧٢) من حديث زيد بن أرقم ؓ مختصراً.

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٤٠٠) عن ابن عمر ؓ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
بِءَاثْمِكُمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١﴾ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ بِأَصَّدَقٍ وَأَكْسَ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾﴾

﴿١﴾ لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴿١﴾ أي: لا تشغلکم. و﴿ذِكْرِ اللَّهِ﴾ هنا: على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة. وقيل: يعني: الصلاة المكتوبة، والعموم أولى.

﴿٢﴾ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴿٢﴾ عمومٌ في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك. وقيل: يعني: الزكاة المفروضة، والعموم أولى.

﴿وَأَكْسَ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ بالجزم: عطفٌ على موضع جواب الشرط^(١). وقرأ أبو عمرو ﴿وَأَكُونَ﴾ بالنصب عطفٌ على ﴿بِأَصَّدَقٍ﴾.

(١) والتقدير: إن تؤخرني أصدق وأكس من الصالحين. المحرر الوجيز (٨/٣١٦).

سُورَةُ التَّغَابِي

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ بَدَأُوا بِأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ * زَعَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتَّوْرَ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ
لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابِي وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْبُورُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ في تأويل الآية وجهان:

أحدهما: هو الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به، لكن منكم من كفر ومنكم من آمن، فالكفر والإيمان على هذا: هو اكتساب العبد.

والآخر: أن المعنى: هو الذي خلقكم على صنفين: فمنكم من خلقه مؤمناً ومنكم من خلقه كافراً، فالإيمان والكفر على هذا: هو ما قضى الله على كل أحد.

والأول أظهر؛ لأن عطفه على ﴿خَلَقَكُمْ﴾ بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة، لا في أصل الخلقة.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ ذكر معناه في مواضع^(١).

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ تعديد نعمة في حُسنِ خِلقة بني آدم؛ لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر، فلا يخرج ذلك عن حُسن الصورة الإنسانية، وإنما هو قبيحٌ بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس. وقيل: يعني: العقل والإدراك الذي خُصَّ به الإنسان، والأول أرجح؛ لأن الصورة إنما تنطلق على الشكل.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ خطاب لقريش وسائر الكفار.

﴿يَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ معناه: أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشراً، أو تكبروا عن اتباع بشر. والبشر: يقع على الواحد والجماعة.

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: زعم كناية عن كذب^(٢).

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ﴾ العامل في ﴿يَوْمَ﴾: ﴿لَتَنْبُؤَنَّ﴾، أو ﴿خَيْرٌ﴾، أو محذوفٌ تقديره: اذكر. ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ﴿ذَلِكَ يَوْمَ التَّغَابِي﴾، يعني: يوم القيامة.

﴿والتَّغَابِي﴾: مستعارٌ من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة، فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء، فالتغابن على هذا بمعنى الغبن، وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين اثنين، كقولك: تضارب وتقاتل، إنما هي فعلٌ واحد كقولك: تواضع، قاله ابن عطية^(٣).

وقال الزمخشري: يعني: نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء، والتغابن على هذا بين اثنين، قال: وفيه تهكم بالأشقياء؛ لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء^(٤).

(١) انظر تفسير الآية (٥) من سورة يونس، وتفسير الآية (٨٥) من سورة الحجر، وتفسير الآية (٢٦) من سورة ص.

(٢) أخرجه الطبري بإسناده في تفسيره (٩/٢٣) إلى ابن عمر رضي الله عنه قال: «زعم: كناية الكذب».

(٣) المحرر الوجيز (٨/٣٢١).

(٤) الكشف (١٥/٤٥٥).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ ذَلِيلَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَضَبَّحُوا وَتَغَمَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْخَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَمُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾ إِنْ
تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾

﴿١٥﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ يحتمل أن يريد بالمصيبة: الرزايا، وخصَّها بالذكر لأنها أهم على الناس، أو يريد جميع الحوادث من خير وشر. و﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ عبارة عن قضائه وإرادته تعالى.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ ذَلِيلَهُ﴾ قيل: معناه: من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله، وهذا حسن، إلا أن العموم أحسن منه.

﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ سببها: أن قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة، فبسطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة، فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك^(١). وقيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي^(٢)، وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده^(٣) فشكوا من فراقه، فرق لهم ورجع، ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم، فنزلت الآية محدثة من فتنة الأولاد، ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَضَبَّحُوا﴾ الآية. ولفظ الآية مع ذلك على عموميه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوًا من أهله وأولاده، سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا.

(١) أخرجه الطبري (٢٣/١٤)، وابن أبي حاتم (٣٣٥٨/١٠)، والترمذي (٣٣١٧) وصححه، والحاكم (٣٨١٤)

وصححه ووافقه الذهبي، عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه الطبري (٢٣/١٥) عن عطاء بن يسار.

(٣) في أ، هـ: «وولده».

﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ترغيبٌ في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد، التي فُتن الناس بها.

﴿بَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ قيل: إن هذا ناسخ لقوله: ﴿إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. وروي أنه لما نزل ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ شقَّ ذلك على الناس حتى نزل ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١). وقيل: لا نسخ بينهما؛ لأن ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ معناه: فيما استطعتم؛ إذ لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع، فهذه الآية - على هذا - مُبَيَّنَةٌ لتلك، وتحرَّرَ بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبيد^(٢). وإعراب ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ظرفية.

﴿خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ﴾ منصوبٌ بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه. وقيل: هو مفعول بـ ﴿أَنفِقُوا﴾؛ لأن الخير بمعنى المال. وقيل: هو نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم.

﴿وَمَنْ يُّوقْ﴾ ذكر في «الحشر»^(٣).

﴿إِنْ تَفَرَّضُوا﴾ ذكر في «البقرة»^(٤).

﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ ذكر في «اللغات»^(٥).

(١) أخرجه الطبري (١٩/٢٣) عن قتادة.

(٢) في د: «العبد».

(٣) انظر تفسير الآية (٩).

(٤) انظر تفسير الآية (٢٤٣).

(٥) انظر المواد (١٢٩)، و (٥٤٠).

سُورَةُ الطَّلَافِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِهِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ مِنْ بَأْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ بَارَفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَالْبِ يَسِسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ تَسَائِكُمْ إِنْ إِرْتَبْتُمْ بَعْدَتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْبِ لَمْ يَحْضُ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِ عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ * وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَبِئْتَرَضِعْ لَهُنَّ أَجْرَهُنَّ لِيُنْفِقْنَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إن قيل: لم نودي النبي ﷺ وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ فالجواب: أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي ﷺ وأُمته، قيل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمْ﴾ خطاباً له ولهم، وخص هو ﷺ بالنداء أولاً تعظيماً له، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: «يا فلان افعلوا»، أي: افعل أنت وقومك، ولأنه ﷺ هو المبلغ إلى

أُمْتُهُ^(١)، فكأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك.

وقيل: تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم، وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأُمْتِهِ دونه. وقيل: إنه خوطب النبي ﷺ بـ ﴿طَلَّقْتُمْ﴾ تعظيمًا له، كما تقول للرجل المعظم: «أنتم فعلتم»، وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه يقتضي اختصاصه ﷺ بالحكم دون أُمْتِهِ. ومعنى ﴿إِذَا طَلَّقْتُمْ﴾ هنا: إذا أردتم الطلاق. واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع، ولكنه يلزم، وأما اليمين بالطلاق فممنوع^(٢).

﴿بَطَلْفَوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ تقديره: طلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهن، ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم: «فطلقوهن في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»^(٣)، وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما: «لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»^(٤)، ورويت القراءتان عن رسول الله ﷺ^(٥). ومعنى ذلك كله: أن لا يطلقها وهي حائض، فهو منهي عنه بإجماع؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة.

واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة، أو هل هو تعبدٌ؟ والصحيح أنه معللٌ بذلك، وينبغي على هذا الخلاف فروع: منها: هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع، والتعبد يقتضي المنع. ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق، ثم أمر بالرجعة على وجه الإيجاب عند مالك^(٦)، ودون إيجاب عند الشافعي^(٧) حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر،

(١) في ب، د: «لأمته».

(٢) في أ، ب: «فهو ممنوع».

(٣) المحرر الوجيز (٨/٣٢٧).

(٤) أخرجها مالك في الموطأ (١٨٦٠).

(٥) قراءة «فطلقوهن في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» أخرجها مسلم (١٤٧١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقراءة «لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» أخرجها عبد الرزاق في تفسيره (٣/٣١٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا.

(٦) وأحمد في رواية اختارها ابن أبي موسى.

(٧) وأحمد في ظاهر المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٢/١٧٦).

ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، حسبما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي ﷺ فقال له: «مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ فإن شاء طلق وإن شاء أمسك»^(١). واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسه فيها؛ لتعتد بذلك الطهر، فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء؟ فليس طلاقاً لعدتها كما أمره الله.

﴿وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ﴾ أمر بذلك لما يُبنى عليها من الأحكام، في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك.

﴿لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها أن تخرج هي باختيارها، فلا يجوز لها المبيت عن بيتها، ولا أن تغيب عنه نهائياً إلا لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة، فإن كان المسكن ملكاً للزوج، أو مكرتري عنده لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدة، وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية؛ ففي لزوم خَرَجِ^(٢) العدة له قولان في المذهب، والصحيح لزومه؛ لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق.

﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِبَحْثَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي؟ على خمسة أقوال:

الأول: أنها الزنا، فتخرج لإقامة الحد، قاله الليث بن سعد والشعبي.

الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهار، فتخرج ويسقط حقها من السكنى، ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظاً للنسب، قاله ابن عباس رضي الله عنهما^(٣)، ويؤيده قراءة أبي بن كعب: «إلا أن

(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).

(٢) في ب، ج: «خروج»، والمثبت هو الصواب، والإمتاع: هو إعطاء الزوجة للزوج شيئاً في عقد النكاح أو بعده، مثل إمتاعه بسكنى دارها، والمراد بخَرَجِ العدة: أجر البيت مدة العدة، فإن الأجرة واجبة على الزوج لها حينئذ. انظر: القوانين الفقهية (٣٦٣)، والبحر المحيط (٣٦٦/٢٠)، وشرح ميارة الانتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، ط. دار الكتب العلمية (٢٨٠/١).

(٣) أخرجه الطبري (٣٤/٢٣).

يفحشَنَ عليكم»^(١).

الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك، فمتى فعلت شيئاً من ذلك سقط حقها في السكنى، قاله ابن عباس رضي الله عنه أيضاً^(٢)، وإليه مال الطبري^(٣).

الرابع: أنه الخروج عن^(٤) بيتها خروج انتقال، فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنى، قال ابن الفرّس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة^(٥).

الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق، فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى، قاله قتادة.

﴿لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ المراد به: الرجعة عند الجمهور، أي: أحصوا العدة وامثلوا ما أمرتم به، لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم. وقيل: المعنى: لعل الله يحدث أمراً من نسخ هذه الأحكام، وهذا بعيد. وقيل: إن سبب الرجعة المذكورة في الآية: تطليق النبي ﷺ لحفصة بنت عمر رضي الله عنه، فأمره الله بمراجعتها^(٦).

﴿وَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يريد: آخر العدة. والإمساك بمعروف: هو تحسين العشرة، وتوفية النفقة. والفراق بالمعروف: هو أداء الصّدق، والإمتاع حين الطلاق، والوفاء بالشروط ونحو ذلك.

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ هذا خطاب للأزواج، والإشهاد بالمأمور به: هو على الرجعة عند الجمهور، وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين في المذهب.

(١) ذكرها في المحرر الوجيز (٣٢٩/٨)، وفي تفسير عبد بن حميد - كما في الدر المنثور (٤/٢٩١) - أن هذه القراءة لأبي عليه السلام في آية سورة النساء [١٩]: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَّبِينَةٍ﴾.

(٢) أخرجه الطبري (٢٣/٣٤).

(٣) تفسير الطبري (٢٣/٣٦).

(٤) في ب، د: «من».

(٥) أحكام القرآن (٣/٥٧٤).

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/٣٣٥٩) - وكما في تفسير ابن كثير (٨/١٤٢) - عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الطبري (٢٣/٣٠) عن قتادة مرسلًا.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة^(١)، وذلك أظهر؛ لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع، ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق. وقد ذكرنا العدالة في «البقرة»^(٢).

وقوله: ﴿ذَوْنِ عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجال دون النساء، وهو مذهب مالك^(٣)، خلافاً لمن أجاز شهادة النساء في ذلك. وقوله: ﴿مِّنْكُمْ﴾ يعني: من المسلمين، وقيل: من الأحرار، فيؤخذ من ذلك: ردُّ شهادة العبيد، وهو مذهب مالك^(٤).

﴿وَأَفِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ﴾ هذا خطاب للشهود. وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به: القيام بها، فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد، وهو فرض كفاية، وإلى هذا المعنى أشار ابن الفرس^(٥)، ويحتمل أن يريد: إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض، وبهذا فسر الزمخشري^(٦)، وهو أظهر؛ لقوله: ﴿لِلَّهِ﴾ فهو كقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٤].

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم من الأحكام.

﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قيل: إنها في الطلاق، ومعناها: من يتق الله فيطلق طلاقاً واحدة، حسبما تقتضيه السنة يجعل له مخرجاً بجواز الرجعة متى ندم على الطلاق، وفي هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمن طلق ثلاثاً: إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك، ولا أرى لك مخرجاً^(٧)؛ أي: لا رجعة لك. وقيل: إنها على العموم؛ أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل الله له مخرجاً من كرب الدنيا والآخرة، وقد روي هذا أيضاً

(١) أخرجه الطبري (٤١/٢٣) من طريق علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه.

(٢) انظر تفسير الآية (٢٨١).

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٦/٣٠).

(٤) وأبي حنيفة والشافعي، خلافاً لأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٩/٣٩٧).

(٥) أحكام القرآن (٣/٥٧٦).

(٦) الكشف (٤٧١/١٥).

(٧) أخرجه أبو داود (٢١٩٧)، وصححه ابن حجر في الفتح (٩/٣٦٢).

عن ابن عباس رضي الله عنه ^(١)، وهذا أرجح لخمس أوجه:

أحدها: حمل اللفظ على عمومه، فيدخل في ذلك الطلاق وغيره.

الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أنه أسر ولده وضيّق عليه رزقه، فشكى ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمره بالتقوى، فلم يلبث إلا يسيراً وانطلق ولده ووسع الله رزقه ^(٢).

والثالث: أنه روي عن رسول الله ﷺ أنه قرأها فقال: «مخرجاً من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة» ^(٣).

والرابع: روي أنه ﷺ قال: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفّتهم ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾...» الآية، فما زال يقرؤها ويعيدها ^(٤).

الخامس: قوله: ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾، فإن هذا لا يناسب الطلاق، وإنما يناسب التقوى على العموم.

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين: رزق مضمون لكل حي طول عمره، وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِسْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [مرد: ٦]، ورزق موعود للمتقين خاصة، وهو المذكور في هذه الآية.

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي: كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. وقد تكلمنا على التوكل في «آل عمران» ^(٥).

(١) أخرجه الطبري (٤٣/٢٣) من طريق علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٣٥٩/١٠) عن محمد بن إسحاق.

(٣) أخرجه الثعلبي (٥٦٠/٢٦) عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي إسناده ابن وهب الدينوري، وهو متروك، وسعيد بن راشد الحنفي وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال، للذهبي (١٣٥/٢)، (٤٩٤)، فالإسناد ضعيف جداً.

(٤) أخرجه أحمد (٢١٥٥١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٣٩)، وابن ماجه (٤٢٢٠)، وابن حبان (٦٦٦٩)، والحاكم (٣٨١٩) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٥) انظر تفسير الآية (١٥٩).

﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغَ أَمْرَهُ﴾ أي: يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء، وهذا حُصٌّ على التوكل وتأکید له؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعول على سواه^(١).

﴿فَدَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي: مقدارًا معلومًا ووقتًا محدودًا.

﴿وَالْبِ يَيْسَسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِ تَسَايِكُمْ إِنْ إِرْتَبْتُمْ بَعِدَتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ روي أنه لما نزل قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغیر أو کبر؟ فنزلت هذه الآية^(٢) مُعلّمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فقوله: ﴿وَالْبِ يَيْسَسَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ يعني: التي انقطعت حیضتها لكبر سنها، وقوله: ﴿وَالْبِ لَمْ يَحِضْ﴾ يعني: الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وهو معطوف على ﴿الْبِ يَيْسَسَ﴾، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: واللائي لم يحضن كذلك. وقوله: ﴿إِنْ إِرْتَبْتُمْ﴾ هو من الريب بمعنى الشك، وفي معناه قولان:

أحدهما: إن ارتبتم في حکم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر.

والآخر: إن ارتبتم في حیضتها^(٣) هل انقطع أو لم ينقطع.

فهي على التأويل الأول: في التي انقطعت حیضتها لكبرها حسبما ذكرنا، وهو الصحيح. وهي على التأويل الثاني: في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من حیض، وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل. والآخر: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل، وهذا مذهب مالك^(٤)، وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثالث: أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

(١) في ج: «ما سواه».

(٢) أخرجه الطبري (٥١/٢٣)، وابن أبي حاتم (٣٣٦٠/١٠)، والحاكم (٣٨٢١) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.

(٣) في ج: «حيضها».

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٦٨/٢٤).

﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة^(١) وسائر العلماء: عامة في المطلقات والمتوفى عنهن، فمتى كانت إحداهن حاملاً فعدتها وضع حملها.

وقال علي بن أبي طالب^(٢) وابن عباس^(٣) رضي الله عنهما: إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فعدتها -عندهما- أبعد الأجلين: إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشر.

فحجة الجمهور: حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بَعَكْكَ، فسألت رسول الله ﷺ فقال لها: «انكحي من شئت»^(٤). وقد ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ علياً رضي الله عنه لرجع إليه.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصوى -يعني: سورة «الطلاق»- نزلت بعد الآية التي في «البقرة»: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٢]^(٥). فهي مخصصة لها حسبما قاله جمهور العلماء.

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة. فأما المطلقة غير المبتوتة: فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق. وأما المبتوتة: ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها يجب لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي^(٦). والثاني: أنها يجب لها السكنى والنفقة، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث: أنها ليس لها

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١١/٢٤).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٨١)، (١٧٣٨٥)، (١٧٣٨٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١٧١٤)، والبيهقي في السنن (١٥٤٧٤).

(٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥).

(٤) أخرجه البخاري (٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٤).

(٥) أخرجه البخاري (٤٩١٠).

(٦) وأحمد في إحدى الروايتين.

سكنى ولا نفقة^(١).

فحجة مالك: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو أن زوجها طلقها ألبتة، فقال لها رسول الله ﷺ: «ليس لك عليه نفقة»^(٢)، فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة.

وحجة من أوجب لها السكنى والنفقة: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة، فإني سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول: «لها السكنى والنفقة»^(٣).

وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة: أن في بعض الروايات عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى^(٤).

وقوله: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ معناه: أسكنوهن مكاناً من بعض مساكنكم، فـ ﴿مِنْ﴾ للتبعية، ويفسر ذلك قول قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه^(٥).
﴿مِنْ وَجَدِكُمْ﴾ الوجد: هو الطاقة والسعة في المال، فالمعنى: أسكنوهن مسكناً مما تقدرين عليه. وإعرابه: عطف بيان لقوله: ﴿حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾. ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرهما بمعنى واحد، والضم أكثر وأشهر^(٦).

﴿وَإِنْ كُنَّ أَهْلًا حَمِلْنَ﴾ بَأَنْفُسِهِنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل؛ عملاً بهذه الآية؛ سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا. واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيًا. فإن كان بائنًا فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه.

وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً: فلا نفقة لها عند مالك^(٧) والجمهور؛ لأنهم رأوا أن

(١) وهو الرواية الأخرى في مذهب أحمد، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣١٠/٢٤).

(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

(٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

(٤) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

(٥) أخرجه الطبري (٦٠/٢٣).

(٦) قراءة السبعة بالضم، وروى روح عن يعقوب بالكسر، وقرأ الأعرج والحسن وأبو حيوة بالفتح. المحرر الوجيز (٣٣٣/٨).

(٧) وأحمد في إحدئ الروايتين، وهي المذهب.

هذه الآية إنما هي في المطلقات. وقال قوم: لها النفقة في التركة^(١).

﴿وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ المعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجره الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه. ﴿وَاتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ هذا خطاب للرجال والنساء، والمعنى: أن يأمر كل واحد صاحبه بخير، من المسامحة والرفق والإحسان. وقيل: معنى ﴿اتِمِّرُوا﴾ تشاوروا، ومنه: ﴿إِنَّ أَلَمَلًا يَأْتِرُونَ بِكُ﴾ [الفصص: ١٩].

﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُم بَسْ تُرْضِعْ لَهُ إِخْرَى﴾ المعنى: إن تشططت الأم على الأب في أجره الرضاع، وطلبت منه كثيرًا؛ فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق به، إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه، فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج.

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ الآية؛ أمرٌ بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله^(٢)، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تُضَيِّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً. وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وهو مذهب مالك^(٣)، خلافاً لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية. ومن عجز عن نفقة امرأته: فمذهب مالك والشافعي^(٤) أنها تطلق عليه، خلافاً لأبي حنيفة. وإن عجز عن الكسوة دون النفقة: ففي التطلاق عليه قولان في المذهب.

(١) وهي رواية عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٢٥/٢٤).

(٢) في ب، ج: «ماله».

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٨٩/٢٤).

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٦٣/٢٤).

وَكَايَ مِمَّنْ قَرَّبَهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ بِحَاسِبَتِهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبَتِهَا عَذَابًا
تُكَرَّرُ ﴿١﴾ بَدَأَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٢﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُم ذِكْرًا ﴿٣﴾ رَسُولًا يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ
الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٥﴾

﴿١﴾ ﴿بَحَاسِبَتِهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ أي: حاسبنا أهلها، قيل: يعني: الحساب في الآخرة، وكذلك العذاب المذكور بعده، وقيل: يعني: في الدنيا، وهذا أرجح؛ لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾، ولأن قوله: ﴿بَحَاسِبَتِهَا﴾ و﴿عَذَّبَتِهَا﴾ بلفظ الماضي؛ فهو حقيقة فيما وقع، مجاز فيما لم يقع. فمعنى ﴿حَاسِبَتِهَا﴾ أي: واخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يُغْتَفَرْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ صَغَائِرِهَا. والعذاب: هو عقابهم في الدنيا. والتكرار: هو الشديد الذي لم يُعْهَدْ مثله.

﴿٢﴾ ﴿فَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿رَسُولًا﴾ الذكر هنا: هو القرآن، والرسول: هو محمد ﷺ. وإعراب ﴿رَسُولًا﴾: مفعول بفعل مضمر تقديره: أرسل رسولاً، هذا الذي اختاره ابن عطية^(١)، وهو أظهر الأقوال.

وقيل: إن الذكر والرسول معاً يراد بهما القرآن، والرسول على هذا: بمعنى الرسالة. وقيل: إنهما يراد بهما القرآن، على حذف مضاف تقديره: ذكرًا ذا رسول. وقيل: يراد بهما النبي ﷺ، والذكر من أسمائه، وهذا ضعيف. وقيل: ﴿رَسُولًا﴾ مفعول بالمصدر الذي هو الذكر. وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل ﷺ أبدل من الذكر؛ لأنه نزل به، أو سمي ذكرًا لكثرة ذكره لله^(٢)، وهذا كله بعيد.

(١) المحرر الوجيز (٣٣٦/٨).

(٢) الكشف (٤٨٤/٨٥).

﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ لا خلاف أن السماوات سبع، وأما الأرض فاختلف فيها: فقل: إنها سبع أرضين؛ لظاهر هذه الآية، ولقوله ﷻ: «من غصب شبرًا من أرض طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين»^(١)، وقيل: إنما هي واحدة. فقله: ﴿مِثْلَهُنَّ﴾: على القول الأول: يعني به المماثلة في العدد، وعلى القول الثاني: يعني به المماثلة في عِظَمِ الْجَرْمِ وكثرة العُمَار، وغير ذلك، والأول أرجح.

﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ يحتمل أن يريد بالأمر: الوحي، أو أحكام الله وتدبيره لخلقه.

(١) أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ
 بَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ
 إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ
 بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ
 فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ
 مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَزِينُ لَكَ فِي بَيْتِكَ عِيدًا سَخِيحَةٍ نَّيِّبَةٍ وَأَنْبَأَهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا فَوَ أُنْفَسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا
 يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا
 تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ في سبب نزولها روايتان:

إحدهما: أن رسول الله ﷺ جاء يوماً إلى بيت زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فوجدها قد مرت لزيارة أبيها، فبعث في جاريته مارية فقال معها^(١) في البيت، فجاءت حفصة فقالت: يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني؟ أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله ﷺ مترضياً^(٢) لها: «أبرضيك أن أحرمها؟»، قالت: نعم، فقال: «إني قد حرمتها»^(٣). والرواية الأخرى: أن رسول الله ﷺ

(١) في د: «فقدعدهما»، وفي هـ: «فدخل معها».

(٢) في ب، ج، د: «مترضياً».

(٣) أخرجه الطبري (٢٣/ ٨٤-٨٨) عن ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما.

كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً، فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دنا منها: أكلت مغافير، والمغافير: صمغ العُرْفُط، وهو حلوى كرية الريح، ففعلن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «لا ولكني شربت عسلاً»، فقلن له: جرسَتْ نحله العرْفُط^(١)، فقال رسول الله ﷺ: «لا أشربه أبداً»، وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة، فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجة لي به»^(٢). فنزلت الآية عتاباً له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل. والرواية الأولى أشهر، وعليها تكلم الناس في فقه السورة، وقد خرَّج الرواية الثانية البخاري وغيره.

ولتكلم على فقه التحريم:

فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء: فلا يلزم، ولا شيء عليه عند مالك، وأوجب عليه أبو حنيفة^(٣) كفارة.

وأما تحريم الأمة: فإن نوى به العتق لزم، وإن لم ينو به ذلك لم يلزم، وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام.

وأما تحريم الزوجة: فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة: فقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم: إنما يلزم^(٤) فيه كفارة يمين^(٥). وقال مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات في المدخول بها، ويُنَوَّى في غير المدخول بها فيُحْكَم بما نوى من طلاق أو اثنتين أو ثلاث. وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين^(٦). وروي عن مالك: أنها طلاقه بائنة، وقيل: طلاقه رجعية.

(١) أي: أكلت العرْفُط، يقال للنحل: الجوارس. النهاية لابن الأثير (٢/ ٦٢٤).

(٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٨)، ومسلم (١٤٧٤) عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧/ ٥٠٣).

(٤) في أ، هـ: «تلزم».

(٥) وهو رواية عن أحمد، وقول أبي حنيفة والشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٢/ ٢٧٠).

(٦) وهو الرواية الثانية عن أحمد، والرواية الثالثة -وهي المذهب-: أنه ظاهر. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٢/ ٢٦٦).

﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ أي: تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك، يعني: تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة، وهذا يدلُّ على أنها نزلت في تحريم الجارية.

وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا أزواجه، وإنما تركه لرائحته.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم، على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له، وإنما وقع العتاب على تضييقه ﷺ على نفسه، وامتناعه مما كان له فيه أرب. وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة؛ لأنه حَرَّمَ ما أحل الله! ^(١) وذلك قلة أدبٍ على منصب النبوة.

﴿فَذَبَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ التَّحِلَّةُ: هي الكفارة، وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة «المائدة» من صفتها ^(٢). واختلف في المراد بها هنا:

فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية: فاختلف في ذلك: فمن قال: إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدلَّ بها، ومن قال: إن التحريم يلزم منه ^(٣) طلاق قال: إن الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله ﷺ حلف، فقال: «والله لا أطؤها أبداً» ^(٤).

وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل: فاختلف أيضاً: فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم، ومن قال: لا كفارة فيه قال: إنما هذه الكفارة لأنه حلف أن لا يشربه. وقيل: هي في يمينه ﷺ أن لا يدخل على نسائه شهراً.

﴿وَاللَّهُ مَوْلِيَكُمُ﴾ يحتمل أن يكون: بمعنى الولي الناصر، أو بمعنى السيد الأعظم.

﴿وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً﴾ اختلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تحريم الجارية، فإنه لما حرمها قال لحفصة: «لا تخبري بذلك أحداً».

(١) الكشف (٤٩١/١٥).

(٢) انظر تفسير الآية (٩١).

(٣) في أ، هـ: «فيه».

(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٤٠) عن قتادة بلفظ: «والله لا أقربها»، وأخرجه الحافظ الضياء في المختارة

(١/٣٠٠) عن عمر ﷺ، وصححه إسناده، وصححه -أيضاً- ابن كثير في تفسيره (٨/١٥٩).

والآخر: أنه قال^(١): إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يليان الأمر من بعده^(٢).

والثالث: أنه قوله: «شربت عسلاً»، والأول أشهر. و«بَغِضَ أَرْوَاجِهِ» هي

حفصة رضي الله عنها.

﴿بَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴿كَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِمَا أَسْرَّ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَحْرِيمِ الْجَارِيَةِ، فَأَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ بِذَلِكَ، فَعَاتَبَ حَفْصَةَ عَلَى إِفْشَائِهَا لِسْرِهِ وَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ بِمِرَاجَعَتِهَا فَرَاغَهَا، وَقِيلَ: لَمْ يَطْلُقْهَا.

فقوله: ﴿بَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ حذف المفعول وهو عائشة رضي الله عنها، وقوله: ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أي: أطلعه على إخبارها به. وقيل: معناه: أظهر الله عليه^(٣) الحديث، من الظهور. وقوله: ﴿عَرَفَ بَعْضُهُ﴾ أي: عاتب حفصة رضي الله عنها على بعضه وأعرض عن بعضه؛ حياء وتكرماً، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب. وقرئ ﴿عَرَفَ﴾ بالتخفيف^(٤)، من المعرفة.

﴿بَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ﴾ فَالَتْ مَنْ أَتْبَاكَ هَذَا ﴿أي: لما أخبر النبي ﷺ حفصة بأنها قد أفشت سره، ظنت أن عائشة هي التي أخبرته به، فقالت له: ﴿مَنْ أَتْبَاكَ هَذَا﴾، فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه به سكتت وسلّمت.

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ هذا خطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، وتوبتهما: مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل. ومعنى ﴿صَغَتْ﴾: أي: مالت عن الصواب، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: «زاغت»^(٥)، والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكما يوجب التوبة.

(١) في دزيادة: «الحفصة».

(٢) في د: «بعدي».

(٣) أي: على النبي ﷺ. الكشاف (١٥/٤٩٧).

(٤) قرأ الكسائي بتخفيف الراء، وقرأ الباقر بالتشديد.

(٥) تفسير الطبري (٢٣/٩٣).

﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ المعنى: إن تعاونتما عليه ﷺ بما يسوؤه من إفراط الغيرة، وإفشاء سرّه ونحو ذلك فإن له من ينصره.

و﴿مَوْلَاهُ﴾ هنا: يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم، فيوقف على ﴿مَوْلَاهُ﴾، ويكون ﴿جَبْرِيلُ﴾ مبتدأ، و﴿ظَهِيْرُ﴾ خبره وخبر ما عطف عليه. ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى: الولي الناصر، فيكون ﴿جَبْرِيلُ﴾ معطوفاً، فيوصل مع ما قبله، ويوقف على ﴿صَلِيْحُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾، ويكون ﴿الْمَلَكَةُ﴾ مبتدأ و﴿ظَهِيْرُ﴾ خبره، وهذا أظهر وأرجح لوجهين:

أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع، فإن ذلك كرامة للنبي ﷺ وتشريف له، وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي ﷺ مع غيره؛ لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى، فليس في ذلك إظهار مزية له.

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح: أنه لما وقع ذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك»^(١)، فنزلت الآية موافقة لقول عمر، فقوله: «معك» يقتضي معنى النصر.

﴿صَلِيْحُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ اختلف في ﴿صَلِيْحُ﴾ هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة؟ فعلى القول بأنه مفرد: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى القول بأنه جمع: فهو على العموم في كل صالح.

﴿عَسَى رَبَّهُ إِنْ طَلَكَ﴾ الآية؛ نصره للنبي ﷺ. وروي أن عمر رضي الله عنه قال ذلك ونزل القرآن بموافقة، ولقد قال عمر رضي الله عنه حينئذ للنبي ﷺ: «والله يا رسول الله لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت عنقها»^(٢). وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت^(٣).

(١) أخرجه مسلم (١٤٧٩).

(٢) أخرجه مسلم (١٤٧٩).

(٣) انظر تفسير الآية (٣٥) من سورة الأحزاب.

والسائحات: معناه الصائمات، قاله ابن عباس رضي الله عنه^(١)، وقد روي عن النبي ﷺ^(٢).
وقيل: معناه مهاجرات، وقيل: ذاهبات إلى الله؛ لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض.
وقوله: «ثَيِّبَتْ وَأَبْكَارًا» قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا: مريم بنت عمران وآسية امرأة
فرعون^(٣)؛ فإن الله يزوج النبي ﷺ إياهما في الجنة، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح^(٤).
ودخلت الواو هنا للتقسيم، ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأن الثوبة والبكارة لا يجتمعان،
وقال الكوفيون: هي واو الثمانية، وذلك ضعيف.

﴿فَوَأْنَفْسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ أي: أطيعوا الله، وأمروا أهليكم بطاعته؛ لتقوا أنفسكم
وأهليكم بطاعته من النار، فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة.
﴿وَفُودُهَا﴾ ذكر في «البقرة»^(٥).

﴿مَلِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ﴾ يعني: زبانية النار. وغلظهم^(٦) وشدتهم: يحتمل أن يريد في
أجرامهم، أو في قسوة^(٧) قلوبهم.

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ قيل: إن هذا تأكيد لقوله: «لَا يَعْصُونَ». وقيل: إن معنى «لَا
يَعْصُونَ» امتثال الأمر، ومعنى «يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» جدُّهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من
عذاب الناس.

﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ يعني: يوم القيامة. ويحتمل أن يكون هذا: خطابًا من الله للكفار، أو
خطابًا من الملائكة.

(١) أخرجه الطبري (١٠١/٢٣) من طريق العوفي عنه.

(٢) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (١٩٤/٥) من دون إسناد، ولم أقف على إسناد له.

(٣) كذا العبارة في جميع النسخ الخطية! ولعل صوابها: «والمراد بالثيبات: آسية امرأة فرعون». انظر: التعريف
والإعلام للسهيلي (ص: ٣٤٢).

(٤) أخرجه الطبراني في الكبير - كما في تفسير ابن كثير (١٦٦/٨) ولم أقف عليه في معجمه - عن بريدة رضي الله عنه.

(٥) انظر تفسير الآية (٢٣).

(٦) في ب: «وغلظتهم».

(٧) في ب، ج: «قساوة».

*يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّةَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا لَكَ نُورًا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدَ الْكِبَارِ وَالْمُنْتَهِيْنَ وَاغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ وَبَيْسَ الْمَصِيرِ ﴿٢﴾ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿٣﴾ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِمْرَأَتُ يُزْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْغُرُوحِ وَعَمَلِيهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْفَقْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤﴾ وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ بَرْجَهَا فَنَبَّخْنَاهَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتَبْنَاهُ وَكَانَتْ مِنَ الْفَائِزِينَ ﴿٥﴾

﴿١﴾ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح: هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبداً، ولا يريد أن يعود^(١). وقيل: معناه: توبة خالصة، فهو من قولهم: غسل ناصح: إذا خلص من الشمع. وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، كتوبة الثلاثة الذين خَلَفُوا. وقال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي، والنصح في الحقيقة صفة التائبين، وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم^(٢). وقد تكلمنا على التوبة في قوله: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [النور: ٣١] في «النور».

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّةَ﴾ العامل في ﴿يَوْمَ﴾ يحتمل أن يكون ما قبله، أو ما بعده، أو محذوف تقديره: اذكر. والوقف والابتداء يختلف على ذلك.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يحتمل أن يكون معطوفاً على ﴿النَّبِيِّ﴾، أو مبتدأ وخبره بعده.

﴿نُورُهُمْ يَسْعَى﴾ ذكر في «الحديد»^(٣).

(١) أخرجه الطبري (١٠٦/٢٣)، وابن أبي حاتم (٣٣٦٢/١٠)، وابن أبي شيبة (٣٥٦٣٢)، والحاكم وصححه.

(٢) الكشف (٥١١/١٥).

(٣) انظر تفسير الآية (١٢).

﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ذكر في «براءة»^(١).

﴿إِمْرَأَتُ نُوحَ وَإِمْرَأَتُ لُوطٍ﴾ قيل: اسم امرأة نوح والغة، واسم امرأة لوط والهة، وهذا يفتقر إلى صحة النقل.

﴿بَخَّائَتْهُمَا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول: إنه مجنون، وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا عليه، وكانتا مع ذلك كافرتين^(٢). وقيل: خانتا بالزنا، وأنكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك^(٣) وقال: ما زنت امرأة نبي قط؛ تنزيهاً من الله لهم عن هذا النقص.

وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل، كأنه يقول: لا يُغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه؛ كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. وقيل: هو مثل لأزواج النبي ﷺ فيما ذكر في أول السورة، وهذا باطل؛ لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. ﴿إِمْرَأَتُ يُرْعَوْنَ﴾ اسمها آسية، وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها، وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح.

﴿مِنْ يُرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ تعني: كفره وظلمه، وقيل: مضاجعته لها، وهذا ضعيف.

﴿أَخَصَّتْ بَرْجَهَا بَنَقَخَنَا﴾ يعني: الفرج الذي هو الجارحة، وإحصانها له: هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه. وقيل: يعني فرج درعها، وهذا ضعيف.

﴿بَنَقَخَنَا بِهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ عبارة عن نفخ جبريل عليه السلام في فرجها، فخلق الله فيه عيسى عليه السلام. وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفي ذلك تشريف له.

﴿وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ﴾ كلمات ربها: الكتب التي أنزل^(٤)،

(١) انظر تفسير الآية (٧٤).

(٢) أخرجه الطبري (٤٣٠/١٢)، وابن أبي حاتم (٣٣٦٢/١٠)، والحاكم (٣٨٣٣) وصححه ووافقه الذهبي.

(٣) في الأثر الذي قبله.

(٤) في د: «أنزل الله».

أو كلامه مع الملائكة وغيرهم. و﴿كِتَابِهِ﴾ بالتوحيد^(١): يحتمل أن يريد به: التوراة، أو الإنجيل، أو جنس الكتب، وقرئ بالجمع يعني: جميع كتب الله. ﴿مِنَ الْفَلَنَيْنِ﴾ أي: من العابدين. فإن قيل: لم قال ﴿مِنَ الْفَلَنَيْنِ﴾ بجمع المذكر وهي أنثى؟ فالجواب: أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء، فغلب الذكور.

(١) قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم بالجمع، وقرأ الباقر بالتوحيد.

سُورَةُ الْمَلِكِ

ورد في الحديث أن رسول الله ﷺ كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه^(١).
وأنه ﷺ قال: «إنها تنجي من عذاب القبر»^(٢).

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَقْوٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْفُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْفِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴿٩﴾ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿١٠﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٣﴾ وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٤﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٥﴾

(١) أخرجه أحمد (١٤٦٥٩)، والترمذي (٢٨٩٢)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٠٤٣٥) والحاكم (٣٥٤٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، عن جابر ؓ، بلفظ: أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ «الم تنزيل» السجدة و«تبارك الذي بيده الملك».

(٢) أخرجه الترمذي (٢٨٩٠) وقال: «غريب»، والطبراني في الكبير (١٧٥/١٢) عن ابن عباس ؓ مرفوعاً، وفي إسناده يحيى بن عمرو بن مالك النكري، وهو ضعيف كما في التقريب (١٠٦٣)، وذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره في الميزان (٣٩٩/٤). وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٤٧٩) والحاكم (٣٨٣٩) وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٢١٢/٦) عن ابن مسعود ؓ موقوفاً، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٠/٧): «ورجاله ثقات».

﴿تَبَرَّكَ﴾ فعل مشتق من البرك، وقيل: معناه: تعظم، وهو مختص بالله تعالى، ولم ينطق له بمضارع.

﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ يعني: مُلك السماوات والأرض والدنيا والآخرة. وقيل: يعني: مُلك الملوك في الدنيا، فهو كقوله: ﴿مَلِكِ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران: ٢٦]، والأول أعم وأعظم.

﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ يعني: موت الخلق وحياتهم. وقيل: الموت: الدنيا؛ لأن أهلها يموتون، والحياة: الآخرة؛ لأنها باقية، فهو كقوله: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وهو على هذا وصف بالمصدر، والأول أظهر.

﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ أي: ليختبركم، واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر منهم، وقد كان الله عليمًا^(١) يفعلون قبل كونه، والمعنى: ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم.

﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ روي أن رسول الله ﷺ قرأها فقال: «أيكم أحسن عقلًا^(٢)، وأشدكم لله خوفًا، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله»^(٣).

﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي: بعضها فوق بعض. والطباق: مصدرٌ وُصفت به السماوات، أو على حذف مضاف تقديره: ذوات طباق، وقيل: إنه جمع طبقة.

﴿مَا تَبَرَّى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ أي: من قلة تناسبٍ وخروج عن الإتيان، والمعنى: أن خلقة السماوات في غاية الإتيان، بحيث ليس فيها ما يعيبها من الزيادة والنقصان والاختلاف. وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات. ولا شك أن جميع المخلوقات متقنة، ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر؛ لورودها بعد قوله: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾

(١) في ب: «علم بما»، وفي د: «عالمًا بما».

(٢) في أ، ب، ج، هـ: «عملًا»، والمثبت موافق لما في الرواية.

(٣) أخرجه الطبري (٣٣٥/١٢)، وابن أبي حاتم (٢٠٠٦/٦)، وابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف (١٤٥/٢) - والثعلبي (٨٨/٢٧) عن ابن عمر ؓ، وهو من حديث داود بن المحبّر، رواه في كتاب العقل له كما في تخريج أحاديث الكشاف (١٤٥/٢)، وداود قال ابن حجر في التقریب (٣٠٨): «متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنّفه موضوعات»، وانظر: تهذيب الكمال (٤٤٧/٨).

طَبَافًا، فكان قوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَبَوُّتٍ﴾ بيانٌ وتكميل لما قبله. والخطاب في قوله: ﴿مَا تَرَىٰ﴾ و﴿إِرْجِعِ الْبَصَرَ﴾ وما بعده: للنبي ﷺ، أو لكل مخاطب ليعتبر. ﴿وَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن بُطُورٍ﴾ الفطور: الشقوق، جمع فطر وهو الشق. ورجع البصر: ترديده في النظر. ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل^(١)، بل هي ملتزمة مستوية.

﴿ثُمَّ إِرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي: انظر نظرًا بعد نظر للتثبت والتحقيق. وقال الزمخشري: معنى التنية في ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ التكثير، لا مرتين خاصة، كقولهم: «لبيك» فإن معناه إجابات كثيرة^(٢).

﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ الخاسي: هو المبعد عن الشيء الذي طلب، والحسير: هو الكليل الذي أدركه التعب. فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقًا أو خللاً رجع بصرك ولم تر شيئًا من ذلك، فكأنه خاسي؛ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل، وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل.

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ السماء الدنيا: هي القربة منا. والمصابيح: يراد بها النجوم، فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال، وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زُيِّنَت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا. ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها، على أن القول بمواضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة.

﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ أي: جعلنا منها رجومًا؛ لأن الكواكب الثابتة ليست تَرجم الشياطين، فهو كقولك: «أكرمت بني فلان»: إذا أكرمت بعضهم. والرجوم: جمع رجم، وهو مصدر سُمي به ما يُرجم به.

(١) في د: «خلال».

(٢) الكشاف (١٥/٥٣٨).

قال الزمخشري: معنى كون النجوم رجوماً للشياطين: أن الشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب، لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتة في الفلك^(١).

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء، ورجوم الشياطين، وليهتدي بها في ظلمات البر والبحر^(٢).

﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ يعني: للشياطين.

﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ الشَّهيق: أقبح ما يكون من صوت الحمار، ويعني به هنا: ما يُسمع من صوت جهنم؛ لشدة غليانها وهولها، أو شهيق أهلها، والأول أظهر.

﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾ أي: تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها.

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي: تكاد جهنم انفصل بعضها من بعض؛ لشدة غيظها على الكفار. فيحتمل أن تكون هي المغتظة بنفسها، ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية، والأول أظهر؛ لأن حال الزبانية يُذكر بعد هذا. وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها، أو يكون عبارة عن شدتها.

﴿كَلَّمَآ أَلْفَيْ يَوْمٍ﴾ أي: كلما ألقى في جهنم جماعة من الكفار سألهم الزبانية: هل جاءكم^(٣) نذير؟ أي: رسول، وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم، ولذلك اعترفوا فقالوا: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾. وقوله: ﴿كَلَّمَآ﴾ يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار.

﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ يحتمل أن يكون: من قول ملائكة النار للكفار، أو من قول الكفار للرسول في الدنيا.

﴿وَقَالُوا﴾ الضمير للكفار؛ أي: لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير.

(١) الكشاف (٥٤٢/١٥).

(٢) أخرجه الطبري (١٩٣/١٤)، وابن أبي حاتم (٢٩١٣/٩)، والبخاري تعليقاً (١٠٧/٤).

(٣) في أ، ب: «جاءهم».

﴿بَاغْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف. وذنبهم هنا: يراد به تكذيب الرسل.

﴿بَسُخْفًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ انتصب ﴿بَسُخْفًا﴾ بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن معناه: وهم غائبون عن الناس، ففي ذلك وصفٌ لهم بالإخلاص.

والآخر: أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها، على أن هذا القول إنما يحسن في قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٢].

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ المعنى: سواءً جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء؛ لأن الخالق يعلم مخلوقاته. ويحتمل أن يكون ﴿مَنْ خَلَقَ﴾ فاعلاً يراد به الخالق، والمفعول محذوفٌ تقديره: ألا يعلم الخالق خلقه، أو يكون ﴿مَنْ خَلَقَ﴾ مفعولاً، والفاعل مضمر تقديره: ألا يعلم الله من خلق، والأول أرجح؛ لأن ﴿مَنْ خَلَقَ﴾ إذا كان مفعولاً اختصَّ بمن يعقل، والمعنى الأول يعلم من يعقل ومن لا يعقل.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٦﴾
 ءَامِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ﴿١٧﴾ أَمْ آمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
 كَانَ نَكِيرٍ ﴿١٩﴾ * أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ بِقُوَّتِهِمْ صَبَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ
 إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢١﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢٢﴾ أَفَمَن
 يَمَسُّهُ مَكِبًا عَلَى وُجُوهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمَسُّهُ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي
 أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ
 فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي
 كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرِ الْكَافِرِينَ
 مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامِنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 ﴿٣٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣١﴾

﴿١٦﴾ ﴿الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ فعول هنا بمعنى: مفعول، أي: مذلولة، فهي كركوب وحلوب.

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ ابن عباس رضي الله عنه: هي الجبال^(١)، وقيل: الجوانب والنواحي، وقيل: الطرق. والمعنى: تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض، فاستعار لها الذل والمناكب؛ تشبيهاً بالدواب.

﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ يعني: البعث يوم القيامة.

﴿ءَامِنْتُمْ﴾ الآية؛ مقصودها التهديد والتخويف للكفار، وكذلك الآية التي بعدها.

﴿تَمُورٌ﴾ ذكر في «الطور»^(٢).

(١) أخرجه الطبري (٢٣/١٢٨) من طريق علي عنه.

(٢) انظر تفسير الآية (٧).

﴿حَاصِبًا﴾ يحتمل أن يريد: حجارة، أو ريحًا شديدة.

﴿نَذِيرٌ﴾ بمعنى الإنذار، وكذلك ﴿نَكِيرٌ﴾ بمعنى الإنكار.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّيْرِ بِوَفَّهِمْ صَبَّاتٍ﴾ تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها. و ﴿صَبَّاتٍ﴾ جمع صافّة، وهي التي تبسط جناحيها للطيران. والقبض: ضم الجناحين إلى الجنب. وعطف ﴿يَفِيضُ﴾ على ﴿صَبَّاتٍ﴾؛ لأن الفعل في معنى الاسم تقديره: قابضات. فإن قيل: لم لم يقل «قابضات» على طريقة ﴿صَبَّاتٍ﴾؟

فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران، كما أن مدّ الأطراف هو الأصل في السباحة، فذكر بصيغة اسم الفاعل؛ لدوامه وكثرته، وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطير^(١) قليلًا للاستراحة والاستعانة، فذكره بلفظ الفعل؛ لقلته.

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ﴾ خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم. ودخلت «أم» التي يراد بها الإنكار على «مَنْ» فأدغمت فيها، وكذلك ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ﴾. والضمير في ﴿أَمْسَكْ﴾: الله؛ أي: من يرزقكم إن منع الله رزقه.

﴿بَلْ لَّجَوْنَا﴾ أي: تمادوا في العتوّ والنفور عن الإيمان.

﴿أَبْمَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ﴾ الآية؛ توقيف على الحالتين، أيهما أهدى، والمراد بها: توبيخ الكفار. وفي معناها قولان:

أحدهما: أن المشي هنا استعارة في سلوك طريقة الهدى والضلال في الدنيا.

والآخر: أنه حقيقة في المشي في الآخرة؛ لأن الكافر يُحمل إلى جهنم على وجهه. فأما على القول الأول: فقليل: إن الذي يمشي مكبًا: أبو جهل، والذي يمشي سويًا: محمد ﷺ، وقيل: حمزة، وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافر. وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على القول الثاني.

والمكبُّ: هو الذي يقع على وجهه، يقال: أكب الرجل، وكبّه غيره، فالمتعدي دون همزة، والقاصر بالهمزة، بخلاف سائر الأفعال.

(١) في ب، ج، هـ: «الطائر».

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ الضمير للكفار، والوعد يراد به: البعث، أو عذابهم في الدنيا.

﴿بَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ ضمير الفاعل للكفار، وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد.
﴿زُلْفَةً﴾ أي: قريباً، وقيل: عياناً.

﴿سَنِيَّتٌ وَجْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ظهر فيها السوء لما حل بهم.
﴿وَفِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ تفتعلون من الدعاء؛ أي: تطلبون وتستعجلون به.
والقائلون لذلك: الملائكة، أو يقال لهم بلسان الحال^(١).

﴿فَلْ أَرِيتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ﴾ الآية؛ سببها: أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي ﷺ والمسلمين، فأمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا؛ فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. والهلاك هنا يحتمل أن يراد به: الموت، أو غيره. ومعنى ﴿مَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ﴾: من يمنعهم من العذاب.

﴿فَلْ أَرِيتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوَكُمْ غَوْراً﴾ الآية؛ احتجاج على المشركين. والغور: مصدر وصف به فهو بمعنى غائر؛ أي: ذاهب في الأرض. والمعين: الكثير، واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول؟ فالمعنى: إن غار مأوكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله بماء معين؟

(١) [التعليق ١٠٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ [الملك: ٢٧]: أقول:

نظيره قوله سبحانه: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الدريات: ١٤]؛ وهذا معنى ما قاله المؤلف: أنه افتعال من الدعاء؛

بمعنى: طلب الشيء، وعُدِّي بالباء؛ كقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١].

وقول المؤلف: «والقائلون لذلك: الملائكة، أو يقال لهم بلسان الحال»:

أقول: منشأ هذا التردد: أن الفعل مبني للمفعول؛ «قِيلَ»؛ فيحتمل ما ذكره المؤلف، ويحتمل أن القائل هو

الله؛ توبيخاً للكافرين؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الاحقاف: ٣٤]، الله أعلم.

سورة ن والقلم

نَّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِمُجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾
وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلًى عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَبْيَعِ الْبَصُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَا صُلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِى
فَبِيْدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ أَثِيمٍ
﴿١٢﴾ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَمْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُبْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْثَوْنَ ﴿١٨﴾ *بَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾
بَأْصَبَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَيَتَنَادَوْنَ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ ۖ عُدُّوْا عَلَيَّ حَزَنُكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
صَرِيمِينَ ﴿٢٢﴾ فَاَنْظُرُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَتْهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سَكِينٍ ﴿٢٤﴾ وَعَدُّوْا
عَلَىٰ حَزْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَّالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ
أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَتَوَلَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ
رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

﴿نَّ﴾ حرفٌ من حروف الهجاء، وقد تقدم الكلام عليها في «البقرة». ويختص ﴿نَّ﴾ بأنه قيل: إنه حرف من «الرحمن»، فإن حروف الرحمن في «ألر» و«جم» ، و«نَّ».

وقيل: إن نون^(١) هنا يراد به: الحوت، وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع، وهذا لا يصح، على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة، ومنه: ذو

(١) في ب، د: «ن».

النون. وقيل: إن نون هنا يراد به الدَّوَاةُ، وهذا غير معروف في اللغة.

ويَبْطِل قول من قال إنه الحوت أو الدَّوَاةُ: بأنه لو كان كذلك لكان معرباً بالرفع أو النصب أو الخفض، ولكان في آخره تنوين، فكونه موقوفاً دليل على أنه حرف هجاء نحو ﴿أَلَمْ﴾ وغيره من حروف الهجاء الموقوفة.

﴿وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ اختلف فيه على قولين: أحدهما: أنه القلم الذي كُتِبَ به في اللوح المحفوظ، فالضمير في ﴿يَسْطُرُونَ﴾ للملائكة. والآخر: أنه القلم المعروف عند الناس، أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم، والضمير في ﴿يَسْطُرُونَ﴾ على هذا لبني آدم.

﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ هذا جواب القسم، وهو خطاب لمحمد ﷺ معناه: نفي ما نسبته الكفار له من الجنون. و﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ اعتراض بين ﴿مَا﴾ وخبرها، كما تقول: «أنت -بحمد الله- فاضل». والمجرور في موضع الحال، وقال الزمخشري: إن العامل فيه: ﴿بِمَجْنُونٍ﴾^(١).

﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ ذكر في «فصلت»^(٢).

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ هذا ثناء على خلق رسول الله ﷺ، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان خلق رسول الله ﷺ القرآن»^(٣) تعني: التأدب بأدابه وامتنال أوامره.

وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن الخلق بالدين والشرع^(٤)، وذلك رأس الخلق. وتفصيل ذلك: أن رسول الله ﷺ جمع كل فضيلة، وحاز كل خصلة جميلة، فمن ذلك: شرف النسب، ووفور العقل، وصحة الفهم، وكثرة العلم، وكثرة العبادة، وشدة الحياء، والسخاء، والصدق، والشجاعة، والصبر، والشكر، والمروءة، والتؤدة، والاقتصاد، والزهد، والتواضع، والشفقة، والعدل، والعفو، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، وحسن المعاشرة، وحسن التدبير، وفصاحة اللسان، وقوة الحواس، وحسن الصورة، وغير ذلك،

(١) الكشاف (١٥/٥٦٧).

(٢) انظر تفسير الآية (٧).

(٣) أخرجه مسلم (٧٤٦).

(٤) أخرجه الطبري (٢٣/١٥٠) من طريق علي والعمري عنه.

حسبما ورد في أخباره وسيره ﷺ ولذلك قال ﷺ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»^(١).

وقال الجنيد: سمي خلقه عظيمًا؛ لأنه لم تكن له همّة سوى الله ﷻ^(٢).

﴿بَسْطَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ قيل: إن «الْمَفْتُونُ» هنا بمعنى المجنون، ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة. والخطاب في قوله: ﴿بَسْطَبْصِرُ﴾ للنبي ﷺ، وفي قوله: ﴿وَيُبْصِرُونَ﴾ لكفار قريش.

واختلف في الباء التي في قوله: ﴿بِأَيِّكُمْ﴾ على أربعة أقوال: الأول: أنها زائدة. الثاني: أنها غير زائدة، والمعنى: بأيكم الفتنة، فأوقع «الْمَفْتُونُ» موقع الفتنة، كقولهم: «ما له معقول» أي: عقل. الثالث: أن الباء بمعنى «في»، والمعنى: في أي فريق منكم المفتون، واستحسن ابن عطية هذا^(٣). الرابع: أن المعنى: «بأيكم فتنة المفتون» ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ المداهنة: هي الملاينة والمدارة فيما لا ينبغي، وروي أن الكفار قالوا للنبي ﷺ: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك، فنزلت الآية^(٤).

ولم ينتصب «فَيُدْهِنُونَ» في جواب التمني؛ بل رفعه بالعطف على «تُدْهِنُ». قاله ابن عطية^(٥). وقال الزمخشري: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهم يدهنون^(٦).

﴿حَلَفٌ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل.

﴿مَّهِينٌ﴾ هو الضعيف الرأي والعقل، قال ابن عطية: هو من مَهْنٍ: إذا ضعف، فالميم فاء

(١) أخرجه أحمد (٨٩٥٢)، والحاكم (٤٢٢١) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة ﷺ بلفظ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤٣/٨): «ورجاله رجال الصحيح»، وأخرجه البزار (٣٦٤/١٥) والبيهقي (٢٠٧٨٢) بلفظ: «مكارم الأخلاق».

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٥٤/٢٧).

(٣) المحرر الوجيز (٣٦٧/٨).

(٤) ذكره في المحرر الوجيز (٣٦٨/٨).

(٥) المحرر الوجيز (٣٦٨/٨).

(٦) الكشاف (٥٧٣/١٥).

الفعل^(١)، وقال الزمخشري: هو من المهانة، وهي الذلة والحقارة^(٢). وقال ابن عباس ؓ: المهين: الكذاب^(٣).

﴿هَمَّازٌ﴾ هو الذي يعيب الناس.

﴿مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ﴾ أي: كثير المشي بالنميمة، يقال: نميم ونميمة بمعنى واحد، قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة نمام»^(٤).

﴿مَنَّاغٌ لِلْخَيْرِ﴾ أي: شحيح؛ لأن الخير هنا هو المال. وقيل: معناه: مناع من الخير؛ أي: يمنع الناس من الإسلام، والعمل الصالح.

﴿مُعْتَدٍ﴾ من العدوان، وهو الظلم.

﴿أَثِيمٍ﴾ من الإثم، وهو ارتكاب المحرمات.

﴿عُتْلٍ﴾ أي: غليظ الجسم، قاسي القلب، بعيد الفهم، كثير الجهل.

﴿زَنِيمٍ﴾ أي: ولد زنا، وقيل: هو الذي في عنقه زَنَمَةٌ كزنمة الشاة التي تتعلّق في حلّقها، وقيل: معناه: مريب قبيح الأفعال، وقيل: ظلوم، وقيل: لئيم^(٥).

وقوله: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعد ما ذكرنا من عيوبه، فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان. واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة: فقيل: لم يُقصد بها شخص معين، بل كل من اتّصف بها. وقيل: المقصود بها: الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين، وكان كذلك، وقيل: أبو جهل، وقيل: الأخنس بن شريق، ويؤيد هذا: أنه كانت له زَنَمَةٌ في عنقه، قال ابن عباس ؓ: عرفناه بزمنته^(٦)، وكان أيضًا من ثقيف، ويعدّ في بني زُهرة، فيصح وصفه بزنيمة على القولين، وقيل: الأسود بن عبد يغوث.

(١) المحرر الوجيز (٣٦٨/٨).

(٢) الكشف (٥٧٤/١٥).

(٣) أخرجه الطبري (١٥٨/٢٣) من طريق العوفي عنه.

(٤) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) عن حذيفة ؓ، ولفظ البخاري: «قَتَاتٌ بدل «نمام».

(٥) في ب، د: «لائم».

(٦) أخرجه الطبري (١٦٤/٢٣) من طريق العوفي عنه.

﴿إِذْ أَفْسَمُوا لْيَصْرُمَنَّهَا مُصْرِحِينَ﴾ أي: حلفوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح، وكانت الغلة تمرًا^(١).

﴿وَلَا يَسْتَنْثَوْنَ﴾ في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: لم يقولوا: «إن شاء الله» حين حلفوا ليصرمئها. والآخر: لا يستثنون شيئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. والثالث: لا يتوقفون في رأيهم ولا ينشوا^(٢) عنه؛ أي: لا يرجعون عنه.

﴿بَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٍ﴾ قال الفراء: الطائف الأمر الذي يأتي بالليل^(٣).

﴿وَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ فيه أربعة أقوال: الأول: أصبحت كالليل؛ لأنها اسودت لما أصابها، والصريم في اللغة: الليل. الثاني: أصبحت كالنهار؛ لأنها ابيضت كالحصيد، ويقال: «صريم» ليل وللنهار. الثالث: أن الصريم: الرماد الأسود بلغة بعض العرب. الرابع: أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة.

﴿فَتَنَادَوْا مُصْرِحِينَ﴾ أي: نادى بعضهم بعضًا حين أصبحوا، وقال بعضهم لبعض: ﴿اعْذُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ﴾ أي: جنتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَرِيمِينَ﴾ لها أي: حاصدين^(٤) لثمرها.

﴿يَتَخَفَتُونَ﴾ يكلم بعضهم بعضًا في السر، ويقولون: ﴿لَا يَدْخُلْنَهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾. و﴿أَنْ﴾ في قوله: ﴿أَنْ اعْذُوا﴾ و﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا﴾ حرف عبارة وتفسير.

﴿وَعَذُوا عَلَىٰ حَزْدٍ قَدِيرِينَ﴾ في الحرد أربعة أقوال: الأول: أنه المنع. والثاني: أنه القصد. الثالث: أنه الغضب. الرابع: أن الحرد اسم علم للجنة.

﴿قَدِيرِينَ﴾ يحتمل أن يكون من القدرة؛ أي: قادرين في زعمهم، أو من التقدير بمعنى التضييق؛ أي: ضيقوا على المساكين.

(١) في ج، د، هـ: «ثمرًا».

(٢) كذا في النسخ الخطية بحذف النون، وهو معطوف على فعل مرفوع بثبات النون، فكان الأصل أن يقول: «ولا ينشون»، ولكن يمكن حمل سقوط النون هنا على مجرد التخفيف، وهي لغة صحيحة، ومنه حديث: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا». انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك (٢٣٩).

(٣) معاني القرآن، للفراء (١٧٥/٣).

(٤) في د: «قاطعين».

﴿٢٦﴾ ﴿إِنَّا لَصَّالُونَ﴾ أي: أخطأنا طريق الجنة، قالوا ذلك لما لم يعرفوها، فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أي: حرمانا الله خيرها.

﴿٢٧﴾ ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ أي: خيرهم وأفضلهم، ومنه: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٢] أي: خيارًا. ﴿لَوْلَا تَسْبِيحُونَ﴾ أي: تقولون: «سبحان الله». وقيل: هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه، وقيل: أراد الاستثناء في اليمين بقولهم^(١): «إن شاء الله»، والأول أظهر؛ لقولهم بعد ذلك: ﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾، والمعنى: أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضهم على التسبيح.

﴿٢٨﴾ ﴿يَتَلَوُمُونَ﴾ أي: يلوم^(٢) بعضهم بعضًا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين، أو على غفلتهم عن التسبيح، بدليل قوله: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِيحُونَ﴾.

﴿٢٩﴾ ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا﴾ يحتمل أن طلبوا البذل: في الدنيا، أو في الآخرة، والأول أرجح؛ لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله أبدلهم جنةً يحمل البغل منها عنقودًا^(٣).

﴿٣٠﴾ ﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ﴾ أي: مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش.

(١) في أ، ج، هـ: «كقولهم».

(٢) في أ: «يلوموا».

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٧/ ٢٢٤) دون إسناد.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٥﴾ أَفَبَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤٠﴾ سَلِّمُوا لَهُمْ فِي ذَلِكَ رِزْقَهُمْ ۖ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ ۖ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَائِرٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾ *فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

﴿٣٥﴾ أَفَبَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٦﴾ الهمزة للإنكار؛ أي: كيف يُسوِّي الله بين المسلمين والمجرمين؟ بل يجازي كل أحد بعمله، والمراد بالمجرمين هنا: الكفار.

﴿٣٧﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٨﴾ توبيخ للكفار، و﴿مَا﴾ مبتدأ و﴿لَكُمْ﴾ خبره، وتمَّ الكلام هنا؛ فينبغي أن يوقف عليه.

﴿٣٩﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَةِ ﴿٤٠﴾ كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم؟

﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٩﴾ هذه الجملة معمول ﴿تَدْرُسُونَ﴾، وكان أصل ﴿إِنَّ﴾ الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها، و﴿تَخَيَّرُونَ﴾ معناه: تختارون لأنفسكم. ومعنى الآية: هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم.

﴿٣٩﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَةِ ﴿٤٠﴾ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤١﴾ المعنى: هل حلفنا لكم أيما أن لكم ما تحكمون؟

ومعنى ﴿بَلِغَةَ﴾: ثابتة واصله إلى يوم القيامة. وقوله: ﴿إِنَّ لَكُمْ﴾ هو جواب القسم الذي يقتضيه^(١) الإيمان، ولذلك أكد به ﴿إِنَّ﴾ واللام. و﴿مَا تَحْكُمُونَ﴾ هو اسم ﴿إِنَّ﴾، دخلت عليه اللام المؤكدة.

﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ أي: يا محمد! اسأل قريشاً أيهم زعيم بهذه الأمور؟ والزَّعيم: هو الضامن للأمر، القائم به.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ هذا تعجيز للكفار، ومعناه: إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم.

واختلف هل قوله: ﴿فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ في الدنيا؛ أي: أحضروهم حتى يُرى حالهم؟ أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ والشُّركاء: هم المعبودون من الأصنام وغيرها. وقال الزمخشري: معناه: أم لكم ناسٌ يشاركونكم في هذا القول، ويوافقونكم عليه؟ فأتوا بهم، يعني: أنهم لا يوافقهم أحد عليه^(٢). والأول أظهر.

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشِدَّتِه، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة لتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس، ويتبع القمر من كان يعبد القمر، ويتبع كل أحد ما كان يعبد، ثم تبقى هذه الأمة وغُبرات^(٣) من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم: ما شأنكم؟ فيقولون: نتظر ربنا، قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، قال فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم، فيكشف لهم عن ساق، فيقولون: نعم أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن، وترجع أصلاب المنافقين عظماً واحداً فلا يستطيعون سجوداً»^(٤). وتأويل الحديث كتأويل الآية^(٥).

(١) في أ: «تقتضيه».

(٢) الكشف (١٥/٥٩٤).

(٣) جمع غُبر: أي: بقايا. النهاية لابن الأثير (٧/٢٩٦٥).

(٤) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) عن أبي سعيد الخدري ر.ه.

(٥) [التعليق ١٠٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ر.ه: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: ٤٢] قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشِدَّتِه... إلخ: أقول: اكتفى المؤلف ر.ه بذكر قول المتأولين في الآية، وهو أن معنى ﴿يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ أي: يُكْشَفُ عن هول يوم القيامة، والساق على هذا هي الشدة، =

﴿وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ﴾ تفسيره في الحديث الذي ذكرنا. فإن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله في الدنيا، لا على وجه التكليف والعبادة.

﴿٤٣﴾ ﴿وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ أي: قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فيمتنعون منه، وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه.

﴿٤٤﴾ ﴿بَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ تهديد للمكذبين بالقرآن. وإعراب ﴿مَنْ يُكْذِبُ﴾ مفعول معه، أو معطوف. وقد ذكرنا في «الأعراف» ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ وما بعده^(١).

﴿٤٥﴾ ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ معناه: أنت لا تسألهم أجرًا على الإسلام فتثقل عليهم، فلا عذر لهم في تركهم الإسلام. وقد فسرنا هذا وما بعده في «الطور»^(٢).

﴿٤٨﴾ ﴿بَاصِرٍ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ يقتضي مسالمة للكفار، نُسخت بالسيف.

﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ هو يونس عليه السلام، وسماه صاحب الحوت؛ لأن الحوت ابتلعه، وهو أيضًا ذو النون، والنون هو الحوت. وقد ذكرنا قصته في «الأنبياء»^(٣) و«الصفات»^(٤). فهى الله محمدًا ﷺ أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضبًا. وروي أن هذه الآية نزلت لما همَّ النبي ﷺ أن يدعو على الكفار.

= ومن معاني الساق في اللغة: الشدة؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّفْءُ السَّاقِ بِالسَّاقِ﴾ [القيامة: ٢٩]؛ أي: اتصَلَتِ الشَّدَّةُ بِالشَّدَّةِ عند الموت، وذكر المؤلف الحديث، وأجراه مُجَرَّئِ الآية.

والقول الثاني - الذي أعرَضَ عنه المؤلف - أن المراد بالساق: ساق الله تعالى؛ كما في رواية في الصحيح: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ» [أخرجه البخاري (٤٩١٩)؛ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه]؛ فالحديث يفسر الآية، فيكون معناها: يوم يكشف ربنا عن ساقه.

ويؤيد ذلك: أنه حينئذ يسجد له كل من كان يسجد في الدنيا استجابة وطاعة، ويعجز المنافقون عن السجود؛ كما يدلُّ لذلك الآية والحديث، والآية تحتمل القولين، وتفسرها بما دلَّ عليه الحديث أولى؛ فإنَّ السُّنَّةَ تفسر القرآن.

(١) انظر تفسير الآية (٨٦).

(٢) انظر تفسير الآية (٣٨).

(٣) انظر تفسير الآية (٨٦).

(٤) انظر تفسير الآية (١٣٩).

﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ هذا آخر ما جرى ليونس عليه السلام، ونداؤه: هو قوله في بطن الحوت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. والمكظوم: الشديد الحزن.

﴿لَتَنبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ هذا جواب ﴿لَوْلَا﴾، والمنفي هو الذم، لا تنبذ بالعراء؛ فإنه قد قال في «الصفات»: ﴿تَبَذَّنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ [الصفات: ١٤٥]، فالمعنى: لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ وهو غير مذموم. وقد ذكرنا العراء في «الصفات»^(١).

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِفُونَكَ﴾ عبارة عن شدة عداوتهم. و﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، بدليل دخول اللام.

و﴿لَيُزْلِفُونَكَ﴾ معناه: يهلكونك، كقولك: «نظر فلان إلى عدوه نظراً كاد يصصره»، وأصله: من زلق القدم. وقرئ بفتح الياء وضمها^(٢)، وهما لغتان.

وقيل: إن المعنى: يأخذونه بالعين، وكان ذلك في بني أسد، كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين، فأراد بعضهم أن يصيب النبي ﷺ فعصمه الله من ذلك^(٣). وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية^(٤).
﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ يعني: القرآن؛ أي: هو موعظة وتذكير للخلق.

(١) انظر تفسير الآية (١٤٥).

(٢) قرأ نافع بفتح الياء، وقرأ الباقون بضمها.

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٧/ ٢٥٩) عن الكلبي.

(٤) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٧/ ٢٦٣) دون إسناد.

﴿مَا أَلْحَقَهُ﴾ ﴿مَا﴾ استفهامية يراد بها التعظيم، وهي مبتدأ وخبرها ما بعده، والجملة خبر ﴿أَلْحَقَهُ﴾. وكان الأصل: «الحاقة ما هي؟»، ثم وضع الظاهر موضع المضمرة زيادة في التعظيم والتهويل.

وكذلك ﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا أَلْحَقَهُ﴾ لفظه الاستفهام، والمراد به: التعظيم والتهويل.

﴿بِالْفَارِغَةِ﴾ هي القيامة، سميت بذلك؛ لأنها تفرغ القلوب بأهوالها.

﴿بِالطَّاغِيَةِ﴾ يعني: الصيحة التي أخذت ثمود، وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة. وقيل: الطاغية مصدر، فكأنه قال: أهلكوا بطغيانهم، فهو كقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيهَا﴾ [الشمس: ١١]، وقيل: هي صفة لمحدوف تقديره: أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية، أو الفئة الطاغية. والباء على هذين القولين: سببية، وعلى القول الأول: كقولك: «قتلت زيداً بالسيف».

﴿بِرِيحٍ صَرَصٍ﴾ ذكر في «فصلت»^(١).

﴿عَاتِيَةٍ﴾ أي شديدة، وسميت بذلك؛ لأنها عتت على عاد، وقيل: عتت على خزائنها^(٢)، فخرجت بغير إذنهم.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ﴾ روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر^(٣).

﴿حُسُومًا﴾ ابن عباس رضي الله عنه: معناه: كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك^(٤). وقيل: معناه شؤماً ونحساً، وقيل: هو جمع حاسم، من الحسّم وهو القطع؛ أي: قطعهم بالإهلاك. فـ﴿حُسُومًا﴾ على القولين الأولين: مصدر في موضع الحال، وعلى الثالث: حال، أو مفعول من أجله.

(١) انظر تفسير الآية (١٥).

(٢) في د: «خزنتها».

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٣٨٦/٨).

(٤) أخرجه الطبري (٢٣/٢١٢) من طريق علي عنه.

﴿بَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾ جمع صريع، وهو المطروح بالأرض. والضمير المجرور يعود على منازلهم؛ لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها، أو على الأيام والليالي، أو على الريح.

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ تقدم في «القمر» معنى تشبيههم بأعجاز النخل^(١). والخواوية: هي التي خلت من طول بلاها وفسادها.

﴿مَنْ بَاقِيَةٍ﴾ أي: من بقية، وقيل: من فئة باقية، وقيل: إنه مصدر بمعنى البقاء.

﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ يريد: من تقدم قبله من الأمم الكافرة، وأقربهم إليه قوم شعيب، والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادًا وثمود قد ذكرا، وقوم لوط هم المؤتفكات، وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله: ﴿لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتَّكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾. وقرئ ﴿قَبْلَهُ﴾ بكسر القاف وفتح الباء^(٢)، ومعناه: جنده وأتباعه.

﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾ إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة، أو صفةً لمحذوف تقديره: بالفعلة الخاطئة.

﴿بَعْضُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ إن عاد الضمير على فرعون وقومه: فالرسول موسى عليه السلام، وإن عاد على المؤتفكات: فالرسول لوط عليه السلام، وإن عاد على الجميع: فالرسول اسم جنس، أو بمعنى الرسالة.

﴿رَأْيِيَّةٌ﴾ أي: عظيمة، وهو من قولك: ربا الشيء: إذا كثر.

﴿طَغَا الْمَاءُ﴾ عبارة عن كثرته، فيحتمل أن يريد: أنه طغى على أهل الأرض، أو على خزانة، يعني: وقت طوفان نوح عليه السلام.

﴿حَمَلَتَّكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ هي السفينة، فإن أراد سفينة نوح: فمعنى ﴿حَمَلَتَّكُمْ﴾: حملنا آبائكم؛ لأن كل من على الأرض من ذرية نوح عليه السلام وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة، وإن أراد جنس السفن: فالخطاب على حقيقته.

(١) انظر تفسير الآية (٢٠).

(٢) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، وقرأ الباقر بفتح القاف وإسكان الباء.

﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ الضمير للفعلة، وهي الحمل في السفينة. وقيل: للسفينة، فإن أراد جنس السفن: فالمعنى: أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها، وإن أراد سفينة نوح: فقد قيل: إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيdanها أوائل هذه الأمة. ﴿وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾، وهذا يقوي أن يكون للفعلة.

والأذن الواعية: هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه، يقال: وعيتُ العلم: إذا حصّلته، ولذلك عبّر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله. وروي أن رسول الله ﷺ قال لعلي بن أبي طالب: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي»، قال علي: فما نسيت بعد ذلك شيئاً سمعته^(١).

قال الزمخشري: إنما قال: ﴿أَذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ بالتوحيد والتنكير؛ للدلالة على قلة الوعاة، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعبرة عند الله دون غيرها^(٢).

﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ يعني: نفخة الصّعق، وهي الأولى.

﴿بَدَكَّتَا﴾ الضمير للأرض والجبال. ومعنى ﴿دَكَّتَا﴾: ضرب بعضها ببعض حتى تندق، وقال الزمخشري: والدك أبلغ من الدق^(٣)، وقيل: معناه: بسطت حتى تستوي الأرض والجبال.

﴿وَفَعَتِ الْوَافِعَةُ﴾ أي: قامت القيامة، وقيل: صخرة بيت المقدس، وهذا ضعيف.

(١) أخرجه الطبري (٢٢٢/٢٣) عن مكحول، قال ابن كثير في تفسيره (٢١١/٨): «وهو حديث مرسل»، وأخرجه الثعلبي (٢٨٨/٢٧) عن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، مرسلًا، وهو ضعيف جدًا، فيه إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه، ولا يحتج بحديثه، وأبوه السدي الصغير متروك متهم بالكذب. ميزان الاعتدال (٢٠٠/١)، (٣٢/٤)، وقد عدّ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث من الموضوعات في كتب التفسير، في مجموع الفتاوى (٣٥٤/١٣).

(٢) الكشف (٦١٣/١٥).

(٣) الكشف (٦١٦/١٥).

﴿وَاهِيَةً﴾ أي: مسترخية ساقطة القوة، ومنه قولهم: «دار واهية» أي: ضعيفة الجدران.
 ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ الملك هنا: اسم جنس.

والأرجاء: الجوانب، واحدها رجا -مقصور-، والضمير يعود على السماء، والمعنى: إن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأنها إذا هت وقفوا على أطرافها. وقيل: يعود على الأرض؛ لأن المعنى يقتضيه، وإن لم يتقدم ذكرها، وروي في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفًا على جوانب الأرض، والأول أظهر وأشهر.

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ ابن عباس رضي الله عنه: هي ثمانية صفوف من الملائكة، لا يعلم أحد عدتهم^(١). وقيل: ثمانية أملاك، رؤوسهم عند العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة، ويؤيد هذا: ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم»^(٢).

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ خطاب لجميع العالم، والعرض: البعث و^(٣)الحساب.
 ﴿خَائِيَةً﴾ أي: حال خافية من الأعمال والسرائر. ويحتمل المعنى: لا يخفى من أجسادكم شيء؛ لأنهم يحشرون حفاة عراة.

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ الكتاب هنا: صحائف الأعمال.
 ﴿فَيَقُولُ هَآؤُمْ اِفْرَءُوا كِتَابِيَةَ﴾ «هَآؤُمْ» اسم فعل، قال ابن عطية: معناه: تعالوا^(٤). وقال الزمخشري: هو صوت يفهم منه معنى: «خذ»، و﴿كِتَابِيَةَ﴾ مفعول يطلبه «هَآؤُمْ» و﴿اِفْرَءُوا﴾ من طريق المعنى، تقديره: «هَآؤُمْ كتابي اقرؤوا كتابي» ثم حذف^(٥) لدلالة الآخر عليه^(٦).

(١) أخرجه الطبري (٢٣/٢٢٨)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٧٠) من طرق عنه.

(٢) أخرجه الطبري (٢٣/٢٢٩) عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن النبي ﷺ.. وذكره. قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٤/٨٥): «وهو معضل».

(٣) في أ، هـ: «أو».

(٤) المحرر الوجيز (٨/٣٩٢).

(٥) أي: حذف مفعول «هَآؤُمْ».

(٦) الكشاف (١٥/٦٢١).

وَعَمِلَ فِيهِ الْعَامِلُ الثَّانِي - وَهُوَ «إِفْرَءُؤًا» - عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ - وَهُوَ «هَأَوُّمٌ» - عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ. وَالِدَلِيلِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ: أَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلُ لَقَالَ: «اقْرَؤُوهُ».

وَالِهَاءُ فِي «كَتَبِيَّةٍ» لِلْوَقْفِ، وَكَذَلِكَ فِي «حِسَابِيَّةٍ» وَ«مَالِيَّةٍ» وَ«سُلْطَانِيَّةٍ». وَكَانَ الْأَصْلُ أَنَّ تَسْقُطَ فِي الْوَصْلِ، لَكِنَّا ثَبَتْنَا فِيهِ مِرَاعَاةَ لَخَطِّ الْمَصْحَفِ، وَقَدْ أَسْقَطَهَا فِي الْوَصْلِ بَعْضُهُمْ.

وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «اقْرَؤُوا كِتَابِيهِ» عَلَى وَجْهِ الْاسْتِشَارِ وَالسَّرُورِ بِكِتَابِهِ.

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ﴾ الظن هنا: بمعنى اليقين.

﴿رَاضِيَةً﴾ أي: ذات رضا، كقولهم: «تَامِرٌ» لصاحب التمر، قال ابن عطية: ليست بناء اسم فاعل^(١). وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل، تُسَبُّ الفعل إليها مجازًا، وهو لصاحبها حقيقة^(٢).

﴿فُطَوِّهَهَا﴾ جمع قَطَفَ - بكسر القاف -^(٣) وهو ما يُجْتَنَى مِنَ الثَّمَارِ وَيَقْطَفُ كَالْعَنْقُودِ. ﴿ذَانِيَةً﴾ أي: قريبة، وروى أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع^(٤).

﴿أَسْلَفْتُمْ﴾ أي: قدمتم من الأعمال الصالحة.

﴿فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ أي: الماضية، يعني: أيام الدنيا.

﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ هم الكفار بدليل قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾، فجعل علة إعطائهم كتبهم^(٥) بشمالهم عدم إيمانهم.

(١) أي: أنها على النسب، وليست بناء اسم فاعل؛ إذ هي بمعنى: مرضية. المحرر الوجيز (٨/ ٣٩٣)، وانظر: الدر المصون للسمين الحلبي (١٠/ ٤٣٤).

(٢) الكشف (١٥/ ٦٢٢).

(٣) قوله «بكسر القاف» زيادة من أ، هـ.

(٤) تفسير الطبري (٢٣/ ٢٣٣).

(٥) في أ، د: «كتابهم».

وأما المؤمنون فيعطون كتبهم^(١) بأيامهم، لكن اختلف فيمن يدخل النار منهم، هل يعطى كتابه قبل دخوله النار؟ أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: ﴿هَآؤُمْ أَفْرَأْ وَأَكْتَبِيَّ﴾؛ لأن هذا كلام مسرور، فيبعد أن يقوله من يُحمل إلى النار.

﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ﴾ أي: يتمنى أنه لا يعطاه^(٢) كتابه. وقال ابن عطية: يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء^(٣)، والأول أظهر.

﴿يَلَيْتَهَا كَانَتْ الْفَاضِيَّةَ﴾ أي: ليت الموتة الأولى كانت القاضية، بحيث لا يكون بعدها بعث ولا حياة.

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّ﴾ يحتمل أن يكون نفياً، أو استفهاماً يراد به النفي.

﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّ﴾ أي: زال عني ملكي وقدرتي، وقيل: ذهب عني حجتي.

﴿خَذُوهُ﴾ خطاب للزبانية، يقوله لهم: الله تعالى، أو الملائكة بأمر الله^(٤).

﴿فَغُلُّوهُ﴾ أي: اجعلوا غلاً في عنقه، وروي أنها نزلت في أبي جهل^(٥).

﴿ذَرَعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ معنى ﴿ذَرَعَهَا﴾: أي مبلغ أذرع كيلها.

واختلف في هذا الذراع، فقليل: إنه الذراع المعروف، وقيل: هو بذراع الملك، وقيل: في الذراع سبعون باعاً، كل باع كما بين مكة والكوفة. والله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأيّ ذراع هي!^(٦)

وجعلها سبعين ذراعاً؛ لإرادة وصفها بالطول، فإن السبعين من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير. ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار، أو تكون بين جميعهم، وقد حكى الثعلبي ذلك^(٧).

(١) في أ، ج، د: «كتابهم».

(٢) في د: «لا يعطى».

(٣) المحرر الوجيز (٨/٣٩٣).

(٤) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٨٤).

(٥) أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج كما في الدر المنثور (١٤/٦٨٠).

(٦) ذكره الثعلبي (٢٧/٣١٣)، والواحد في البسيط (٢٢/١٧٩) دون إسناد.

(٧) أي: حكى الاحتمال الثاني. تفسير الثعلبي (٢٧/٣١٥-٣١٦).

﴿بَاسِلْكُوهُ﴾ أي: أدخلوه، وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج على دبره^(١)، ف﴿بَاسِلْكُوهُ﴾ على هذا من المقلوب في المعنى، كقولهم: «أدخلت القلنسوة في رأسي». وروي: أنها تُلَوَّى عليه حتى تَغْمَهُ وتضغطه^(٢)، فالكلام على هذا على وجهه وهو السلوك فيها.

وإنما قدم قوله: ﴿فِي سِلْسِلَةٍ﴾ على ﴿بَاسِلْكُوهُ﴾ لإرادة الحصر؛ أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة. وكذلك قَدَّمَ ﴿الْجَحِيمَ﴾ على ﴿صَلُّوهُ﴾ لإرادة الحصر أيضًا.

﴿طَعَامَ الْمِسْكِينِ﴾ يحتمل أن أراد إطعام المسكين، فوضع الاسم موضع المصدر، أو يُقَدَّر: «لا يحض على بذل طعام المسكين».

وأضاف الطعام إلى المسكين؛ لأن له إليه نسبة. ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يُطعمه من باب أولى وأحرى. وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها؛ لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله.

﴿بَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ﴾ فيه قولان: أحدهما: ليس له صديق. والآخر: ليس له شراب، ولا طعام إلا من غسلين، فإن الحميم: الماء الحار، والغسلين: صديد أهل النار عند ابن عباس رضي الله عنه^(٣)، وقيل: شجر يأكله أهل النار، وقال اللغويون: هو ما يجري من الجراح إذا غُسلت، وهو «فُعَلين» من الغسل.

﴿الْخَطِئُونَ﴾ جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدًا، والمخطئ: الذي يفعله بغير تعمّد.

(١) أخرجه الطبري (٢٣/٢٣٨)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٧٢).

(٢) ذكره في المحرر الوجيز (٨/٣٩٥)، والكشاف (١٥/٦٢٦).

(٣) أخرجه الطبري (٢٣/٢٤٠) من طريق علي عنه.

﴿فَلَا أَفْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ ٣٨ ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ ٣٩ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ٤٠ ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ ٤١ ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ ٤٢ ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٤٣ ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ ٤٤ ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ ٤٥ ﴿ثُمَّ لَفَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ٤٦ ﴿بِمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ ٤٧ ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ٤٨ ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ﴾ ٤٩ ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٥٠ ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ ٥١ ﴿بَسْمِ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ٥٢

﴿٣٨﴾ ﴿فَلَا أَفْسِمُ﴾ «لا» زائدة غير نافية.

﴿بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ ٣٨ ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ يعني: جميع الأشياء؛ لأنها تنقسم إلى ما يُبصر وما لا يبصر، كالدنيا والآخرة، والإنس والجن، والأجسام والأرواح، وغير ذلك.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ٤٠ هذا جواب القسم، والضمير للقرآن. والرسول الكريم: جبريل، وقيل: محمد عليهما الصلاة والسلام.

﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ ٤١ قال ابن عطية: يحتمل أن تكون ﴿مَّا﴾ نافية، فنفي إيمانهم بالجملة، أو تكون مصدرية، فوصف إيمانهم بالقلة^(١). وقال الزمخشري: القلة هنا بمعنى العدم؛ أي: لا تؤمنون ولا تذكرون ألبتة^(٢).

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ ٤٤ التقوّل: هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل. ومعنى الآية: لو تقوّل علينا محمد لعاقبناه، ففي ذلك برهان على أن القرآن^(٣) من عند الله.

﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ ٤٥ ابن عباس^(٤): اليمين هنا: القوة^(٤)، ومعناه: لو تقوّل علينا لأخذناه بقوتنا. وقيل: هي عبارة عن الهوان، كما يقال لمن يُسجَن: أُخِذَ بيده وبيمينه.

وقال الزمخشري: معناه: لو تقوّل علينا لقتلناه، ثم صور صورة القتل ليكون أهول،

(١) المحرر الوجيز (٨/٣٩٧).

(٢) الكشف (١٥/٦٣٠).

(٣) في ب زيادة: «كلام الله وهو...».

(٤) ذكره الثعلبي (٢٧/٣٢٠)، والواحدي في البسيط (٢٢/١٩٠).

وعبر عن ذلك بقوله: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾؛ لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جيده أخذ بيده اليمنى؛ ليكون ذلك أشد عليه؛ لنظره إلى السيف^(١).

﴿الْوَتِينَ﴾ نياط القلب، وهو عرق إذا قُطع مات صاحبه، فالمعنى: لقتلناه.

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٌ﴾ الحاجز: المانع، والمعنى: لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه عقابنا^(٢). وإنما جمع ﴿حَاجِزِينَ﴾؛ لأن ﴿أَحَدٍ﴾ في معنى الجماعة.

﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ﴾ الضمير: للقرآن، وقيل: لمحمد ﷺ، والأول أظهر.

﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي: حسرة عليهم في الآخرة؛ لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين.

﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: مسجد الجامع.

وقال الزمخشري: المعنى: عين اليقين، ومحض اليقين^(٣)، وقال ابن عطية: ذهب الحذاق^(٤) إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه^(٥).

(١) الكشاف (٦٣٢/١٥).

(٢) في أ، هـ: «عقاباً».

(٣) الكشاف (٦٣٤/١٥).

(٤) عبارته: ذهب البصريون والحذاق..

(٥) المحرر الوجيز (٣٩٨/٨)، يعني: أنه من باب إضافة المترادفين على سبيل المبالغة، كما تقول: هذا يقين اليقين، وصواب الصواب. انظر: البحر المحيط (٢٠/٢٠١)، والدر المصون (٢٣٢/١٠)، فقول الزمخشري وابن عطية واحد، وهو قول البصريين.

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

سَال سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَافِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ بَاصِرٌ صَبْرًا حَسِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَتَرِيَهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْرِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ نَبِّصْرُوهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِنَبِيٍّ ﴿١١﴾ وَصَلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى ﴿١٥﴾ نَرَاةً لِّلشُّبَى ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ بَاوِعَى ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُورٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَعْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

وأما من قرأ ﴿سَال﴾ بغير همز: فيحتمل وجهين: الأول: أن يكون مخففاً من المهموز، فيكون فيه المعنيان المذكوران. والثاني: أن يكون من سال السيل: إذا جرى، ويؤيد ذلك: قراءة ابن عباس رضي الله عنه: «سال سَيْلٌ»^(١)، وتكون الباء على هذا كقولك: «ذهبت بريد».

وإذا كان من السيل احتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل.

وثانيهما: أن يكون حقيقة، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: في جهنم واد يقال له: سائل^(٢).

فتلخص من هذا: أن في القراءة بالهمز^(٣) معنيين، وفي القراءة بغير همز أربعة معان.

﴿لَلْكَافِرِينَ﴾ يحتمل أن يتعلق بـ ﴿وَأَفِيعَ﴾، وتكون اللام: بمعنى «على»، أو تكون صفة للعذاب. أو يتعلق بـ ﴿سَال﴾ إذا كانت بمعنى: دعا، أي: دعا للكافرين بعذاب. أو يكون مستأنفاً، كأنه قال: هو للكافرين.

﴿مِنَ اللَّهِ﴾ يحتمل أن يتعلق بـ ﴿وَأَفِيعَ﴾؛ أي: واقع من عند الله، أو بـ ﴿دَافِعَ﴾؛ أي: ليس له دافع من عند الله، أو يكون صفة لـ ﴿عَذَابٍ﴾، أو مستأنفاً.

﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ جمع مَعْرَج، وهو المصعد إلى علو، كالسُّلَّم والمدارج التي يُرتقى بها. قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة^(٤)، وقيل: هي المراقي إلى السماء، وهذا أظهر؛ لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليه، أي: إلى عرشه، ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه^(٥)، فالعروج: هو من الأرض إلى العرش^(٦).

(١) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني (٢/٣٣٠)، والمححر الوجيز (٨/٤٠١).

(٢) عزاه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه في المححر الوجيز (٨/٤٠١)، ولم أقف عليه من قوله، وفي تفسير الطبري (٢٤٩/٢٣): «قال ابن زيد [يعني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم]: قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنم يقال له: سائل».

(٣) في أ، ب، ج، هـ زيادة: «يحتمل»!

(٤) المححر الوجيز (٨/٤٠١).

(٥) في هـ: «وقضاه».

(٦) [التعليق ١٠٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف رضي الله عنه: «قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة»: أقول: يريد ابن عطية: أن المعارج أمورٌ معنويةٌ، وهي صفات الكمال؛ فلا تدل على علو الذات في حقه تعالى، بل على علو القدر، وهذا يتفق مع مذهب نفاة علو الله بذاته.

والروح هنا: جبريل عليه السلام بدليل قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ فَلْيَكْ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]. وقيل: الروح: ملائكة حفظة على الملائكة، وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقله، وقيل: الروح: جنس أرواح الناس وغيرهم.

﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ يختلف في هذا اليوم على قولين: أحدهما: أنه يوم القيامة. والآخر: أنه في الدنيا.

والصحيح: أنه يوم القيامة لقول رسول الله ﷺ في حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صُفِّحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد»^(١) يعني: يوم القيامة.

ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة؟ وهذا هو الأظهر، أو هل وُصف بذلك لشدة أهواله؟ كما يقال: «يوم طويل» إذا كان فيه مصائب وهموم. وإذا قلنا إنه في الدنيا: فالمعنى: أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة، وقيل: الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا، والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة. وهذا كله على أن يكون قوله: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ يتعلق بـ﴿تَعْرُجُ﴾، ويحتمل أن يكون ﴿فِي يَوْمٍ﴾ صفة للعذاب، فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة، والمعنى على هذا مستقيم.

﴿بَاصِرٍ﴾ هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره، أي: اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب، ولذلك وصفه بالقرب؛ مبالغة في تسلية النبي ﷺ.

= ولكن ابن جزي رحمه الله رجح أن المعارج هي المصاعد إلى السماء؛ بدليل قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المارج: ٤]، ولكنه قال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾؛ أي: إلى عرشه. وهذا تأويل بصرف الكلام عن ظاهره، وهو أنها تعرج إلى الله، ولا موجب لهذا التأويل إلا النزعة إلى نفى العلو الذي هو مذهب القوم.

وقد جاء في السنة: ما يشهد لظاهر الآية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يَتَعَارَفُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ»، وفيه: «ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي...»؛ الحديث [أخرجه البخاري (٧٤٢٩)، ومسلم (٦٣٢)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

والصواب في الآية: أن الملائكة والروح تعرج إلى الله.

(١) أخرجه مسلم (٩٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ يحتمل أن يعود الضمير على العذاب، أو على اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. والبعيد يحتمل أن يراد به بُعد الزمان، أو بُعد المكان. وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان؛ لأن كل آت قريب، ولأن الساعة قد قربت، أو قرب المكان؛ لقدرة الله عليه.

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ «يَوْمَ» هنا: بدل من «يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، أو بدل من الضمير المنصوب في «نَرِيهِ». أو منصوب بقوله: «فَرِيًّا»، أو بقوله: «يَوْمَ الْمُجْرِمِ»، أو بفعل مضمر تقديره: اذكر، أو: يقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل. والمهل: هو دُرْدِي الزيت^(١)، شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة، وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوها، شبه السماء به في تلونه.

﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِي﴾ العهن: هو الصوف، شبه الجبال به في انتفاشه وتخلخل^(٢) أجزائه، وقيل: هو الصوف المصبوغ ألوانًا، فكيون التشبيه في الانتفاش، وفي اختلاف الألوان؛ لأن الجبال منها بيض وسود وحمر.

﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ الحميم هنا: الصديق، والمعنى: لا يسأل أحدٌ من حميمه نصرَةً ولا إغاثة^(٣)؛ لعلمه أنه لا يقدر له على شيء، وقيل: لا يسأله عن حاله؛ لأن كل أحد مشغول بنفسه.

﴿يَبْصُرُونَهُمْ﴾ يقال: بَصَرَ الرجلُ بالرجل: إذا رآه، وبَصَرْتُهُ إياه - بالتشديد -: إذا أَرَيْتَهُ إياه. والضميران يعودان على الحميمين؛ لأنهما في معنى الجمع. والمعنى: أن كل حميم يُبْصِرُ حميمه يوم القيامة فيراه، ولكنه لا يسأله.

﴿وَصَلَحِبَتِهِ﴾ يعني: امرأته.

﴿وَقَصِيلَتِهِ﴾ يعني: القرابة الأقربين.

(١) هو ما يبقى في أسفله. «لسان العرب» مادة (درد).

(٢) في ج، د: «وتخلل».

(٣) في أ، هـ: «إعانة».

﴿تُؤَيِّهِ﴾ أي: تضمُّه، فيحتمل أن يريد: تضمه في الانتماء إليها، أو في نصرته وحفظه من المضرات.

﴿ثُمَّ يُنَجِّهِ﴾ الفاعل الافتداء الذي يقتضيه ﴿لَوْ يَفْتَدِي﴾، وهذا الفعل معطوف على ﴿لَوْ يَفْتَدِي﴾، وإنما عطفه بـ﴿ثُمَّ﴾ إشعاراً ببعده النجاة وامتناعها، ولذلك زجره عن ذلك بقوله: ﴿كَلاَّ﴾.

﴿إِنَّهَا لَظِي﴾ الضمير للنار؛ لأن العذاب يدل عليها، ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر. و﴿لَظِي﴾ علم لجهم، مشتق من اللظى بمعنى اللهب.

﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوْيِ﴾ الشَّوْي: أطراف الجسد، وقيل: جلد الرأس، فالمعنى: أن النار تنزعها ثم تعاد. و﴿نَزَّاعَةً﴾ بالرفع^(١): بدل من ﴿لَظِي﴾، أو خبر ابتداء مضمر، أو خبر لـ﴿إِنَّهَا﴾ إن جعلنا ﴿لَظِي﴾: منصوباً على التخصيص أو بدلاً من الضمير، أو خبر ثان لـ﴿إِنَّهَا﴾ إن جعلنا ﴿لَظِي﴾ خبراً لها. و﴿نَزَّاعَةً﴾ بالنصب: حال.

﴿تَدْعُوا مَنَ آذَبَ وَتَوَلَّى﴾ يعني: الكفار الذين تولوا عن الإسلام، ودعأوها لهم: عبارة عن أخذها لهم. وقال ابن عباس ؓ: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم^(٢). وقيل: معناه: تُهلك، حكاه الخليل عن العرب^(٣).

﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ يقال: أوعيتُ المال وغيره: إذا جمعته في وعاء. فالمعنى: جمع المال وجعله في وعاء، وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حِلِّه ومنعوه من حقِّه.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ الإنسان هنا: اسم جنس، بدليل الاستثناء منه. وسئل أحمد بن يحيى - مؤلف «الفصيح» - عن الهلوع؟ فقال: قد فسَّره الله فلا تفسير أبين من تفسيره، وهو قوله: ﴿إِذَا مَسَّ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا^(٤). وذكر الله ذلك على وجه

(١) روى حفص عن عاصم بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

(٢) ذكره الثعلبي (٢٧/٣٥٤)، والواحدي في الوسيط (٢٢/٢٢٢)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٨/٤٠٦).

(٣) ذكره الثعلبي (٢٧/٣٥٤)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٨/٤٠٦).

(٤) نقله في الكشف (١٦/١٨).

الذم لهذا الخلق، ولذلك استثنى منه المصلين؛ لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يخلون بخيرها.

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ الدوام عليها: هو المواظبة بطول العمر، والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا: هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها.

﴿حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ قد ذكرنا في «الذاريات» معنى ﴿حَقٌّ﴾، والسائل والمحروم^(١). ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة: فهي معلومة المقدار شرعاً، وإن أراد غيرها: فمعنى المعلوم: أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده.

﴿غَيْرِ مَأْمُورٍ﴾ أي: لا يكون أحد آمناً منه؛ فإن الأمن من عذاب الله حرام، فلا ينبغي للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة.

﴿لَا مَنَّتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾ ذكر في «المؤمنين»، وكذلك ﴿لِبُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾^(٢).

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ فَأَيِّمُونَ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله^(٣). وقال الجمهور: يعني: الشهادة عند الحكام، ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها؟ فقليل: هو التحقيق لها، كقوله ﷺ: «على مثل الشمس فاشهد^(٤)»^(٥)، وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع.

فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء: فهو واجب عليه. وأما إذا لم يُدع إلى الأداء: فإن الشهادة على ثلاثة أقسام:

أحدها: حقوق الناس، فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك.

(١) انظر تفسير الآية (١٩).

(٢) انظر تفسير الآية (٥).

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٤١٠/٨) ولم أقف عليه مسنداً.

(٤) في ب، هـ: «فاشهدوا».

(٥) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء، ط. دار الكتب العلمية (٤٣٠/٧)، والحاكم (٧٠٤٥) والبيهقي (٢٥٧٩) عن ابن عباس رضي الله عنه، وصححه الحاكم، وتعبه الذهبي بقوله: «وا، فيه عمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، ومحمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد» مختصر تلخيص الذهبي، لابن الملقن (٢٥١٥/٥)، وضعفه ابن حجر في البلوغ (٣٥٨).

والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس، فيجب أداء الشهادة بذلك، دُعي أو لم يدع.

الثالث: حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود، فهذا ينبغي ستره حتى يُدعى إليه.

بِمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيْظَمَعَ كُلُّ إِمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ * فَلَا أَفْسِمَ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿٤١﴾ قَدَرَهُمْ خَوْضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يَوْفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفَهُمْ ذَلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

﴿٣٦﴾ بِمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ أي: مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم، كان رسول الله ﷺ إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته. ومعنى ﴿فَبَلَكَ﴾: في جهتك وما يليك.

﴿٣٧﴾ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أي: جماعات شتى وهو جمع عِزَّة - بتخفيف الزاي -، وأصله: عِزَّة، وقيل: عِزَّة، ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة.

﴿٣٨﴾ أَيْظَمَعَ كُلُّ إِمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كانوا يقولون: إن كان ثم جنة فنحن أهلها.

﴿٣٩﴾ كَلَّا ﴿٣٩﴾ ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة.

﴿٤٠﴾ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ كناية عن المنى الذي خلق منه الإنسان. وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه:

الأول: تحقير الإنسان والردُّ على المتكبرين، كما قال بعضهم: إن الإنسان خلق من نطفة مَذْرَءَةٍ^(١)، ويصير جيفة قدرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة.

الثاني: الردُّ على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة، كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح؛ لأنكم سواء في الخلقة.

الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين، فهو قادر على أن يعيدهم، كقوله: ﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ تُمْنِيٍّ﴾ [القيامة: ٣٦] إلى آخر السورة.

(١) المذرة: القذرة. القاموس المحيط (م ذ ر).

﴿وَلَا أَقْسِمُ﴾ معناه: أقسم، و«لا» زائدة.

﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ ذكرت في «الصفات»^(١).

﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴿تهديد للكفار بإهلاكهم، وإبدال قوم خير منهم. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ﴾ أي: مغلوبين، والمعنى: إنا لا نَعِجُز عن التبديل المذكور، أو عن البعث.

﴿بَدَرَهُمْ﴾ وعيد لهم، وفيه مهادنة منسوخة بالسيف.

﴿يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ يعني: يوم القيامة، بدليل أنه أبطل منه: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ وهي القبور.

﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَضَبٍ يُوفِضُونَ﴾ النَّضَبُ: الأصنام، وأصله: كل ما نُصَب إلى الإنسان، فهو يَقْصِد إليه مسرعاً؛ مِنْ عِلْمٍ أو بِنَاءٍ أو غير ذلك. وفيه لغات: فتح النون وإسكان الصاد، وضمهما، وضم النون وإسكان الصاد^(٢). و ﴿يُوفِضُونَ﴾ معناه: يسرعون، والمعنى: أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر، كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا.

(١) انظر تفسير الآية (٥).

(٢) قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بضم النون والصاد، وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد. وقرئ في الشاذ بضم النون وإسكان الصاد، وهي قراءة الحسن وقتادة. المحرر الوجيز (٨/ ٤١٤).

سورة نوح

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ «عَبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا» ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا إِفْرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعَهُمْ فِيهِ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا فَرَّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ كَانَ غَمَرًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ * أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَتَبَّكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا وَجَاجًا ﴿٢٠﴾

﴿١﴾ «أَنْ أَنْذِرْ» و«عَبُدُوا» يحتمل أن تكون «أَنْ»: مفسرة، أو مصدرية على تقدير: «بأن أنذر» و«بأن اعبدوا»، والأول أظهر.

﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يحتمل أن يريد عذاب الآخرة، أو الغرق الذي أصابهم.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ «مِّن» هنا للتبعية؛ أي: يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن ذلك في مشيئة الله تعالى. وقيل: إن «مِّن» هنا زائدة، وذلك باطل؛ لأن «مِن» لا تزداد عنه سبويه إلا في غير الواجب، وقيل: هي لبيان الجنس، وقيل: لا ابتداء الغاية، وهذان قولان

ضعيفان في المعنى، والأول هو الصحيح؛ لأن التبعض فيه متجه.

﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ظاهر هذا: يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخرّوا إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا لم يؤخّروا، وذلك مقتضى القول بالأجلين، وهو مذهب المعتزلة، وعلى هذا حملها الزمخشري^(١).

وأما على مذهب أهل السنة: فهي من المشكلات، وتأولها ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلّق؛ لأن المعنى: أن نوحاً ﷺ لم يعلم هل هم ممن يؤخّر أو ممن يعاجل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤخّرون عن أجل قد حان، لكن قد سبق في الأزل أنهم إمّا ممن قضي له بالإيمان والتأخير، أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة^(٢).

وكان نوحاً ﷺ قال لهم: آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير، وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة، فكأن الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يُبرزه الغيب من حالهم؛ إذ يمكن أن يُبرز إمّا الإيمان والتأخير، وإما الكفر والمعاجلة، وأما عند الله: فالحال الذي يكون منهم معلومٌ مقدّر محتوم، وأجلهم كذلك معلوم مقدّر محتوم.

﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ هذا يقتضي أن الأجل محتوم، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفِيدُونَ﴾ [يونس: ٤٩]، وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا، وفيه أيضاً ردٌّ على المعتزلة في قولهم بالأجلين، ولما كان كذلك قال الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمنوا، وتأول ذلك على مقتضى مذهبهم بأن الأجل الذي لا يؤخّر هو الأجل الثاني، وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمّرهم الله مثلاً ألف عام، وإن لم يؤمنوا عمرهم تسع مئة عام، فالألف عام هي التي لا تؤخر إذا جاءت، والتسع مئة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا^(٣).

(١) الكشاف (٢٩/١٦).

(٢) المحرر الوجيز (٤١٦/٨).

(٣) الكشاف (٢٩/١٦).

﴿دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ أي: دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم، فذكر المغفرة التي هي مسبب عن الإيمان؛ ليظهر قبح إعراضهم عنه؛ فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. ﴿جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه، فيحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة، أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك. ﴿وَأَسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ﴾ أي: جعلوها غشاوة عليهم؛ لئلا يسمعوا كلامه، أو لئلا يراهم. ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة، أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم. ﴿وَأَصْرُوا﴾ أي: داموا على كفرهم.

﴿دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ إعراب ﴿جِهَارًا﴾: مصدر من المعنى، كقولك: قعد القرفصاء^(١)، أو صفة لمصدر محذوف تقديره: دُعاء جهارًا، أو مصدر في موضع الحال؛ أي: مجاهرًا. ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ ذكر أولاً أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارًا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه.

قال ابن عطية: الجهار: دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم، والإسرار: دعاء كل واحد على حدته^(٢).

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ ﴿مِدْرَارًا﴾: مفعال من الدَّرّ، وهو كثرة الماء. وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، ف قيل له: ما رأيك استسقيت؟ فقال: «والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء»، ثم نزل المطر^(٣)، وشكا رجل إلى الحسن الجذب، فقال له: استغفر الله^(٤).

(١) قال أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٢١٠): «وأما القرفصاء فهو أن يجلس الرجل كجلوس المحبتي ويكون احتباؤه بيديه يضعهما على ساقيه كما يحبتي بالثوب تكون يداؤه مكان الثوب».

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٤١٧).

(٣) أخرجه الطبري (٢٣/ ٢٩٣)، وابن أبي حاتم (٦/ ٢٠٤٥)، وابن أبي شيبة (٨٤٢٩)، وعبد الرزاق (٣/ ٨٦)، وسعيد بن منصور (٥/ ٣٥٣)، والبيهقي (٦٤٢٣).

(٤) ذكره الثعلبي (٢٧/ ٣٨٨)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٨/ ٤١٧).

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ فيه أربعة تأويلات:

أحدها: أن الوقار بمعنى: التوقير والكرامة، فالمعنى: ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه. قال ذلك الزمخشري، وقوله: ﴿لِلَّهِ﴾ على هذا: بيان للموقر، ولو تأخر لكان صفة لـ ﴿وَقَارًا﴾^(١).

الثاني: أن الوقار بمعنى: التؤدة والتثبت، والمعنى: ما لكم لا ترجون الله تعالى متثبتين؛ حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم^(٢)، وقوله: ﴿لِلَّهِ﴾ على هذا: مفعول دخلت عليه اللام، كقولك: «ضربت لزيد»، وإعراب ﴿وَقَارًا﴾ على هذا: مصدر في موضع الحال.

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، والوقار بمعنى: العظمة والسلطان، فالمعنى: ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه، و﴿لِلَّهِ﴾ على هذا صفة^(٣) للوقار في المعنى.

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف، والوقار بمعنى الاستقرار، من قولك: وقر في المكان: إذا استقر فيه، والمعنى: ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار.

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ أي: طورًا بعد طور، يعني: أن الإنسان كان نقطة، ثم علقه، ثم مضغه، إلى سائر أحواله. وقيل: الأطوار: الأنواع المختلفة، فالمعنى: أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألستهم وغير ذلك.

﴿طَبَافًا﴾ ذكر في «الملك»^(٤).

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ القمر إنما هو في السماء الدنيا، وساغ أن يقول ﴿فِيهِنَّ﴾ لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع، كقولك: فلان في الأندلس كذا: إذا كان في بعضها. والشمس في السماء الرابعة، وقيل: في الخامسة. وجعل القمر نورًا والشمس سراجًا؛ لأن ضوء السراج أقوى من النور، فإن السراج هو الذي يضيء فيُبصر به، والنور قد يكون أقل من ذلك.

(١) الكشاف (١٦/ ٣٤).

(٢) في أ: «يتمكنوا من النظر لوقارهم».

(٣) كذا في النسخ الخطية! ولعل الصواب: «صلة للوقار»، أي: لا تخافون عظمة الله. انظر: الكشاف (١٦/ ٣٥).

(٤) انظر تفسير الآية (٣).

﴿وَاللَّهُ أَتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ هذه عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض. و﴿نَبَاتًا﴾: مصدر على غير الصَّدر^(١)، أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتُ نباتًا، ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال.

﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ يعني: بالدفن.

﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ يعني: بالبعث من القبور.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها. وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كُرِّيَّة^(٢)، خلافًا لما ذهب إليه أهل التعديل، وفي ذلك نظر.

﴿سُبُلًا يَجَاجًا﴾ ذكر في «الأنبياء»^(٣).

(١) انظر التعليق عند تفسير الآية (٣٧) من سورة آل عمران.

(٢) في أ، ب، هـ: «كورية»، وفي المصباح المنير (ك ر ي): «والنسبة إليها [أي: إلى الكُرَّة] كُرِّيٌّ وَكُرِّيَّةٌ على لفظها».

(٣) انظر تفسير الآية (٣١).

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنِ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا ﴿٣﴾ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٤﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٥﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَتَغْرِفُوا بِهِ دُخْلُوا نَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٧﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٨﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ رَبِّ اغْصِرْ لِي وَلَوْلَدَتِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿١٠﴾

﴿وَاتَّبَعُوا مَنِ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ يعني: اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. وقرئ ﴿وَلَدَهُ﴾ بفتحين، و﴿وَلَدَهُ﴾ بضم الواو وسكون اللام^(١)، وهما بمعنى واحد.

﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ الكَبَّار - بالتشديد - أبلغ من الكُبَّار - بالتخفيف -، والكَبَّار المخفف أبلغ من الكبير.

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ أي: وصَّى بعضهم بعضًا بذلك.

﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا﴾ هذه أسماء أصنام كان قوم نوح يعبدونها. وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا، فلما ماتوا صوَّروهم أهل ذلك العصر من حجارة، وقالوا: ننظر إليها لتتذكَّر أعمالهم، فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور، حتى عبدوها من دون الله، ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها - وقيل: بل الأسماء فقط - إلى قبائل من العرب، فكان ودُّ لكلِّ بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لمراد، وكان يعوق لهمدان، وكان نسرٌ لذي الكَّلَاع من حمير^(٢). وقرئ ﴿وَدًّا﴾ بفتح الواو وضمها^(٣)، وهما لغتان.

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ الضمير للرؤساء من قوم نوح، والمعنى: أضلوا كثيرًا من أتباعهم. وهذا من كلام نوح ﷺ، وكذلك ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ من كلامه، وهو دعاء

(١) قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الواو واللام، وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام.

(٢) أخرجه البخاري (٤٩٢٠) عن ابن عباس ؓ.

(٣) قرأ نافع بضم الواو، وقرأ الباقون بفتحها.

عليهم. وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ والتقدير: قال: رب إنهم عصوني، وقال: ﴿لَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾^(١).

﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِفُوا﴾ هذا من كلام الله، إخبار عن أمرهم. و«ما» زائدة للتأكيد، وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًا؛ ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطيئاتهم، وهي الكفر وسائر المعاصي.

﴿فَاَدْخِلُوا نَارًا﴾ يعني: جهنم، وعبر عن ذلك بالفعل الماضي؛ لأن الأمر محقق. وقيل: أراد عرضهم على النار، وعبر عنه بالإدخال.

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّيرِينَ دَيَّارًا﴾ ﴿دَيَّارًا﴾: من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال: ما في الدار ديار؛ أي: ما بها أحد، ووزنه: فَيْعَال، وكان أصله: دَيَّوَار، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وليس وزنه فَعَال؛ لأنه لو كان كذلك لقليل: دَوَّار؛ لأنه مشتق من الدَّوْر أو من الدار.

وروي أن نوحًا ﷺ لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يؤس من إيمانهم، وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم^(٢).

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ﴾ يؤخذ من هذا: أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره، وكان والدًا نوح ﷺ مؤمنين. قال ابن عباس ﷺ: لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم ﷺ، واسم والد نوح: لَمَكُ بن مُتَوْشَلِخ وأمه شَمْخَا بنت أنوش، حكاه الزمخشري^(٣).

﴿وَلَمْ يَدْخُلْ بَيْتِي مُؤْمِنًا﴾ قيل: بيته: المسجد، وقيل: السفينة، وقيل: شريعته، سماها بيتًا استعارة، وهذا بعيد، وقيل: داره، وهذا أرجح؛ لأنه الحقيقة.

(١) الكشاف (١٦/٤٠-٤١)، وحكاه قبله الثعلبي (٢٧/٤٠٩).

(٢) أخرجه الطبري (٢٣/٣٠٨)، عن قتادة، وذكره الثعلبي (٢٧/٤٠٧) عن محمد بن كعب ومقاتل والربيع وابن زيد.

(٣) الكشاف (١٦/٤٤).

﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم، وفيه دليل على جواز ذلك، خلافاً لمن قال من المتأخرين إنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم، وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة.

قال بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح ﷺ، فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار، حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات.

﴿تَبَارَكَ أَيُّ هَلاَكًا.

سورة الجن

قُلْ اَوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ بَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا فِرْعَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِيْهِ اِلَى الرُّشْدِ بِأَمْرٍا بِهِ وَلَسْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَاِنَّهٗ تَعْلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَاِنَّهٗ كَانَ يَقُولُ سَمِيْهَةً عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَاِنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَيَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَاِنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَاِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْتَهَا مُلَيَّتًا حَرَسًا شَدِيْدًا وَشُهَبًا ﴿٨﴾ وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ اِلَّا اَنْ يَّجِدَ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَاِنَّا لَا نَذَرُهُ اَشْرًا اَرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَاِنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ فِدْدًا ﴿١١﴾ وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَسْ نُعْجِزُهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَاِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَاِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَمَنْ اٰسَلَمَ فَهُوَ لَكَ تَحَرُّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَاَنْ لَّوِ اِسْتَفْمُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْفَيْنَهُمْ مَّاءٌ غَدَفًا ﴿١٦﴾ لِيَتَفَتَّهْنَهُمْ فِيْهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهٖ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَاَنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَاِنَّهٗ لَمَّا فَاَمَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

﴿قُلْ اَوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ تقدمت في «الأحقاف» قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي ﷺ وأسلموا^(١).

﴿بَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا فِرْعَانًا عَجَبًا﴾ أي: قال بعضهم لبعض. و﴿عَجَبًا﴾ مصدر وصف به للمبالغة؛ لأن العجب مصدر قولك: عجبْتُ عَجَبًا، وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب.

(١) انظر تفسير الآية (٢٨).

﴿وَإِنَّهُ تَعَلَّبَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ جَدُّ الله: جلاله وعظمته، وقيل: غناه، من قولك: فلان مجدودٌ؛ إذا استغنى. وقرئ ﴿إِنَّهُ﴾ في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرهما، وكذلك فيما بعده إلى قوله: ﴿وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾^(١).

فأما الكسر: فاستئناف، أو عطف على ﴿إِنَّا سَمِعْنَا﴾؛ لأنه كُسر في معمول القول، فيكون ما عطف عليه من قول الجن.

وأما الفتح: فقيل: إنه عطف على قوله: ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ﴾، وهذا خطأ من طريق المعنى؛ لأن قوله: ﴿اسْتَمَعَ نَفَرٌ﴾ في موضع معمول ﴿أَوْحَى﴾، فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحى وأن لا يكون من كلام الجن! وهو من كلام الجن، وقيل: إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله: ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ وهذا ضعيف؛ لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، وقال الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾، كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جدُّ ربنا، وكذلك ما بعده^(٢).

ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي: ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ﴾، و﴿أَلَّا اسْتَفْتُمُوا﴾، و﴿أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾؛ لأن ذلك مما أوحى، لا من كلام الجن.

﴿وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً﴾ هذا من كلام الجن، وسفيهُهم: أبوهم إبليس، وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم، واختار ذلك ابن عطية^(٣).

والشَّطَط: التعدي ومجاوزة الحد.

﴿وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّيْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾ أي: ظننا أن الأقوال التي كان الجن والإنس يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأننا ظننا أنه لا يكذب أحد على الله.

﴿وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾ تفسير هذا: ما روي أن العرب كانوا إذا حلَّ أحدهم بوادٍ صاح بأعلى صوته: «يا عزيزَ هذا الوادي إني أعوذ بك من

(١) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الهمزة من الاثنتي عشرة آية، وقرأ الباقر بالكسر فيهن.

(٢) الكشف (٤٨/١٦).

(٣) المحرر الوجيز (٨/٤٢٨).

السفهاء الذين في طاعتك»^(١)، ويعتقد أن ذلك الجنّي الذي بالوادي يحميه.

﴿بَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ ضمير الفاعل: للجن، وضمير المفعول: للإنس، والمعنى: أن الجن زادوا الإنس ضلّالاً وإثمًا لما عاذوا بهم، أو زادوهم تخويفًا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل: ضمير الفاعل: للإنس، وضمير المفعول: للجن، والمعنى: إن الإنس زادوا الجن تكبرًا وطغيانًا لما عاذوا بهم، حتى كان الجنّي يقول: أنا سيد الجن والإنس.

﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ الضمير في ﴿ظَنُّوا﴾ لكفار الإنس، و ﴿ظَنَنْتُمْ﴾ خطاب الجن بعضهم لبعض، فالمعنى: أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدًا. والبعث هنا يحتمل أن يريد به: بعث الرسل، أو البعث من القبور.

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيّتٌ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي ﷺ من منع الجن من استراق السمع في السماء ورجمهم بالنجوم.

واللمس: المس، واستعير هنا للطلب. والحرس: اسمٌ مفرد في معنى الحُرّاس، كالخُدَم في معنى الخُدّام، ولذلك وُصِفَ بشديد وهو مفرد. ويحتمل أن يريد به: الملائكة الحُرّاس، أو النجوم الحارسة، وكرر الشهب؛ لاختلاف اللفظ.

﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ المقاعد: جمع مقعد، وقد فسر رسول الله ﷺ صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدًا فوق واحد، فمتى أُحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه، فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها، ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة^(٢).

﴿بِمَن يَسْتَعِجَ الْآنَ يَجِدْ لَهُدْ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ الرَّصَد اسم جمع للراصد^(٣)، كالحرس للحارس، وقال ابن عطية: هو مصدر وُصف به^(٤)، ومعناه: مُنتظر.

(١) أخرجه الطبري (٣٢٢/٢٣) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٠) عن أبي هريرة ؓ.

(٣) في أ، ب، هـ: «لواحد».

(٤) المحرر الوجيز (٤٣١/٨).

قال بعضهم: إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي ﷺ، واختار ابن عطية والزمخشري: أنه كان قبل المبعث قليلاً، ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية^(١).

والدليل أنه كان قبل المبعث: قول رسول الله ﷺ لأصحابه وقد رأى كوكباً انقضى: «ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول «وُلد ملك أو مات ملك»، فقال رسول الله ﷺ: «ليس الأمر كذلك»، ثم وصف استراق الجن للسمع^(٢)، وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم.

﴿وَإِنَّا لَا نَذَرُ أَشْرًا ارِيدَ بِسِ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، قال ابن عطية: معناه لا ندرى أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا، أو يكفرون به فينزل بهم الشر؟^(٣) وقال الزمخشري: معناه: لا ندرى هل أراد الله بأهل الأرض خيراً أو شراً من عذاب أو رحمة، أو من خذلان أو توفيق؟

﴿وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: منا قوم دون ذلك، فحذف الموصوف، وأراد به: الذين ليس صلاحهم كاملاً، أو الذين ليس لهم صلاح، فإن «دون» قد تكون بمعنى «أقل»، أو بمعنى «غير».

﴿كُنَّا طَرَائِقَ فِدْدَاءٍ﴾ الطرائق: المذاهب والسير وشبهها، والقِدْد: المختلفة، وهو جمع قِدَّة. وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل، وهو على حذف مضاف؛ أي: كنا ذوي طرائق، أو كنا في طرائق.

﴿وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ﴾ الظن هنا: بمعنى العلم. قال ابن عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم^(٤)، ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم.

(١) المحرر الوجيز (٨/٤٣٠)، والكشاف (١٦/٥٤).

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٢٩) عن ابن عباس ؓ.

(٣) المحرر الوجيز (٨/٤٣١).

(٤) المحرر الوجيز (٨/٤٣٢).

﴿وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدْيَ﴾ يعنون: القرآن.

﴿بَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْفًا﴾ البخس: النقص والظلم، والرهق: تحميل ما لا يطاق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: البخس: نقص الحسنات، والرهق: الزيادة في السيئات ^(١).

﴿وَمِمَّا أَلْفَسَطُونَ﴾ يعني: الظالمين، يقال قَسَطَ الرجل: إذا جار، وأقسط - بالالف -: إذا عدل. وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن.

وأما قوله: ﴿بِمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْثِقَ تَحَرُّوا رَشَدًا﴾ فيحتمل أن يكون من بقية كلامهم، أو يكون ابتداء كلام الله تعالى، وهو الذي اختاره ابن عطية ^(٢).

وأما قوله: ﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَمُوا﴾ فهو من كلام الله باتفاق، وليس من كلامهم.

﴿تَحَرُّوا﴾ أي: قصدوا الرشد.

﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ الماء الغدق: هو الكثير، وذلك استعارة في توسيع الرزق. والطريقة: هي طريقة الإسلام وطاعة الله، فالمعنى: لو استقاموا على ذلك لوسّع الله أرزاقهم، فهو كقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرْيِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٥].

وقيل: هي طريقة الكفر، والمعنى على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسّع الله عليهم في الدنيا؛ إملاء لهم واستدراجاً، ويؤيد هذا قوله: ﴿لِنَبْتَلَنَّهُمْ فِيهِ﴾، والأول أظهر.

والضمير في ﴿اسْتَقَمُوا﴾ يحتمل أن يكون: للمسلمين، أو للقاسطين المذكورين، أو لجميع الجن، أو للجن الذين استمعوا النبي ﷺ ^(٣)، أو لجميع الخلق.

﴿لِنَبْتَلَنَّهُمْ فِيهِ﴾ إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة: فمعنى الفتنة: الاختبار هل يشكرون أم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفر: فمعنى الفتنة: الإضلال والاستدراج.

﴿تَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ معنى ﴿تَسْلُكُهُ﴾: ندخله. والصَّعد: الشديد المشقة، وهو مصدر

(١) أخرجه الطبري (٣٣٢/٢٣)، وابن أبي حاتم (٣٣٧٨/١٠).

(٢) المحرر الوجيز (٤٣٣/٨).

(٣) في د، هـ: «للنبي».

صَعِدَ يَصْعَدُ، ووصف بالمصدر للمبالغة، يقال: فلان في صَعَدٍ؛ أي: في مشقة، وقيل: صَعَدٌ: جبل في النار^(١).

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله، وروي: أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة^(٢)، وقيل: أراد الأعضاء التي يُسَجَدُ عليها، واحداها مَسَجَدٌ -بفتح الجيم-، وهذا بعيد. وعطف ﴿أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ على ﴿أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ﴾. وقال الخليل: معنى الآية: لأن المساجد لله لا تدعوا مع الله أحداً؛ أي: لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله، فالعامل في ﴿أَنَّ﴾: ﴿لَا تَدْعُوا﴾.

﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ ﴿عَبْدُ اللَّهِ﴾ هنا: محمد ﷺ، ووصفه بالعبودية؛ اختصاصاً له وتقريباً^(٣) وتشريفاً. وقال الزمخشري: إنما سماه هنا ﴿عَبْدُ اللَّهِ﴾، ولم يقل الرسول أو النبي؛ لأن هذا واقع في كلام رسول الله ﷺ عن نفسه؛ لأنه مما أوحى إليه، فذكر النبي ﷺ نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل^(٤). وهذا الذي قاله بعيد، مع أنه إنما يتمكن على قراءة ﴿أَنَّهُ لَمَّا قَامَ﴾ بفتح الهمزة، فيكون عطفاً على ﴿أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ إِسْتَمَعَ﴾، وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف: فيكون إخباراً من الله، أو من جملة كلام الجن، فيبطل ما قاله.

﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ اللَّبَدُ: الجماعات، واحداها لِبْدَةٌ. والضمير في ﴿كَادُوا﴾ يحتمل أن يكون للكفار من الناس، أي: كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره، أو يكون للجن الذين استمعوا، أي: كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن، والتبرُّك به.

(١) في هـ: «جهنم».

(٢) ذكره في المحرر الوجيز (٨/ ٤٣٤).

(٣) في هامش د: «خ: وتكریماً».

(٤) الكشف (١٦/ ٦٤).

قَالَ إِنَّمَا أَذْعُوا رَبِّي وَلَا اشْرِكْ بِهِ أَحَدًا ﴿١﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٣﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْغَلُمُونَ مِنْ أَضْعَفِ نَاصِرًا وَأَقَلِّ عَدَدًا ﴿٥﴾ قُلْ إِنْ أَذْرَتْ أَقْرِبْتَ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٦﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٧﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٨﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْبَصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٩﴾

﴿١﴾ مُلْتَحَدًا: أي: ملجأ.

﴿٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا: بدل من ﴿مُلْتَحَدًا﴾؛ أي: لا أجد ملجأ^(١) إلا بلاغ الرسالة^(٢)، أو بدل من ﴿ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾: أي: لا أملك شيئاً إلا بلاغ الرسالة، ويحتمل أن يكون استثناء منقطعاً^(٣).

﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ قال الزمخشري: هذا الجار والمجرور ليس بصلة لبلاغ، إنما هو بمعنى: بلاغاً كائناً من الله^(٤). ويحتمل عندي: أن يكون متعلقاً بـ ﴿بَلَاغًا﴾، والمعنى: بلاغ عن الله. ﴿وَرِسَالَاتِهِ﴾ قال الزمخشري: إنه معطوف على ﴿بَلَاغًا﴾، كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة^(٥). ويحتمل أن يكون ﴿وَرِسَالَاتِهِ﴾ معطوفاً على اسم الله^(٦).

(١) في ب، هـ: «منجى».

(٢) فيكون استثناء متصل، أي: لن يجبرني من الله أحد إلا بلاغاً، فإني إن بلغت رحماني بذلك وعصمني، والإجارة مستعارة للبلاغ؛ إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته. انظر: المحرر الوجيز (٤٣٧/٨)، والدر المصون (٥٠١/١٠).

(٣) قال في الدر المصون (٥٠١/١٠): «أي: لكن إن بلغت عن الله رحماني؛ لأن البلاغ من الله لا يكون داخلاً تحت قوله: ﴿ولن أجد من دونه ملتحداً﴾؛ لأنه لا يكون من دون الله، بل يكون من الله وبإعانتة وتوقيه».

(٤) الكشاف (٧٠/١٦).

(٥) الكشاف (٧٠/١٦).

(٦) قال في البحر المحيط (٢٩/٢١): «أي: إلا أن أبلغ عن الله وعن رسالته».

﴿وَمَنْ يَغْصُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ جمع ﴿خَالِدِينَ﴾ على معنى ﴿مَنْ يَغْصُ﴾؛ لأنه في معنى الجمع. والآية في الكفار، وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين؛ لأن مذهبهم خلودهم في النار. والدليل على أنها في الكفار وجهان:

أحدهما: أنها مكية، والسور المكية إنما الكلام فيها مع الكفار.

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار.

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ تعلق ﴿حَتَّىٰ﴾ بقوله: ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ وجعلت غاية لذلك، والمعنى: أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال ذلك الزمخشري، وقال أيضًا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنى، كأنه قيل: لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون^(١)، وهذا أظهر.

﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ﴾ ﴿إِنْ﴾ هنا نافية، والمعنى: قل: لا أدري أقرب ما توعدون أم بعيد، وعبر عن بعده بقوله: ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾. ويعني بـ﴿مَّا تُوعَدُونَ﴾: قتلهم ببدر، أو يوم القيامة.

﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿لَا مِمَّنْ إِرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ أي: لا يُطلع على علم الغيب أحدًا إلا من ارتضى، وهم الرسل؛ فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك. و﴿مِمَّنْ﴾ في قوله: ﴿مِمَّنْ رَسُولٍ﴾ لبيان الجنس، لا للتبعض. والرسول هنا يحتمل أن يراد به: الرسل من الملائكة، وعلى هذا حملها ابن عطية^(٢)، أو الرسل من بني آدم، وعلى هذا حملها الزمخشري^(٣)، واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفة بالغيوب؛ فإن الله خصّ الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم. وفيها أيضًا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب؛ لأنهم ليسوا من الرسل.

(١) الكشف (٧١/١٦).

(٢) المحرر الوجيز (٤٣٨/٨).

(٣) الكشف (٧٣/١٦).

﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ المعنى: أن الله يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصداً يحفظونه من الشياطين^(١). وقد ذكرنا ﴿رَصَدًا﴾ في هذه السورة. قال بعضهم: ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة^(٢) ربه.

﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ في الفاعل بـ ﴿يَعْلَمَ﴾ ثلاثة أقوال:

الأولى: أي: ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، أي: يعلمه موجودا، وقد كان علم ذلك قبل كونه.

الثاني: ليعلم محمد أن الملائكة الرصد قد أبلغوا رسالات ربهم.

الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة، والأول أظهر.

وجمع الضمير في ﴿أَبْلَغُوا﴾ وفي ﴿رَبِّهِمْ﴾ حملا على المعنى؛ لأن ﴿مَنْ إِنْ رَئَيْتُمْ مِنْ رَّسُولٍ﴾ يراد به جماعة.

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ أي: أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع. وهذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿لِيَعْلَمَ﴾؛ لأن معناه أنه قد علم، قال ذلك ابن عطية^(٣)، ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال.

﴿وَأَخْصِي كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ هذا عموم في جميع الأشياء. و﴿عَدَدًا﴾ منصوب على الحال، أو تمييز، أو مصدر من معنى ﴿أَخْصِي﴾.

(١) في أ، ب، ج: «الشیطان».

(٢) في ج: «رسالات».

(٣) المحرر الوجيز (٨/ ٤٣٨).

سُورَةُ الْمَزْمَلِ

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ فَمِ الْبَلِّ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١﴾ نَضَبَهُ أَوْ انْفَضَّ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٢﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُرْقَانَ
تَرْتِيلًا ﴿٣﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ
لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٦﴾ وَادْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٧﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٨﴾ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿٩﴾
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١٠﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١١﴾ وَطَعَامًا ذَا
غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿١٣﴾ إِنَّا
أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٤﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ
الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴿١٥﴾ بَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٦﴾ السَّمَاءُ
مُنْقَطِرَةٌ بِهَا مَعُدَّتُهُمْ وَغِطَاءُهُمْ مَفْعُولًا ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٨﴾

﴿١﴾-﴿٣﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ﴾ نداء للنبي ﷺ، ووزن ﴿الْمَزْمَلُ﴾ مُتَفَعَّلٌ فأصله: مُتَزَمِّلٌ، ثم
سكنت التاء وأدغمت في الزاي. وفي تسمية النبي ﷺ بالمزمل ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملًا في كساء أو لحاف، والتزمل: الالتفاف في
الثياب بضم وتشمير، هذا قول عائشة رضي الله عنها ^(١) والجمهور.

الثاني: أنه كان قد تزل في ثيابه للصلاة.

الثالث: أن معناه المتزمل للنبوة، أي: المشمّر، المُجِدُّ في أمرها.

والأول هو الصحيح؛ لما ورد في البخاري ومسلم: أن رسول الله ﷺ لما جاءه الملك

(١) لم أقف عليه، وذكر التعليبي (٢٧/٤٦٩) والزمخشري في الكشاف (١٦/٨٠) أن قول عائشة رضي الله عنها أن المتزمل هو المتزمل في ثيابه للصلاة، وهو القول الثاني الذي ذكره المصنف هنا، وانظر: الدر المنثور (١٥/٣٦-٣٧).

وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع ﷺ إلى خديجة ترعد فرائصه، فقال: «زملوني زملوني»، فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾^(١)، وعلى هذا نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ﴾، فالتزمّل^(٢) على هذا: تزمّله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاء جبريل عليه السلام. وقال الزمخشري: كان نائماً في قطيفة فنودي ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ﴾؛ ليُهَجَّن^(٣) إليه الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة؛ لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل^(٤). وهذا القول بعيد غير سديد. وقال السهيلي: في ندائه بالمزمل فائدتان:

إحداهما: الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي ﷺ لعلي: «قم أبا تراب»^(٥).

والفائدة الأخرى: التنبيه لكل متمزّل راقد بالليل؛ ليتنبّه إلى ذكر الله؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة^(٦).

﴿فَمِ اللَّيْلِ﴾ هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب؟ فعلى القول بالندب: هو ثابت غير منسوخ، وأما على القول بالوجوب: ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه فرض على النبي ﷺ وحده، ولم يزل فرضاً عليه حتى توفي.

الثاني: أنه فرض عليه وعلى أمته، فقاموا حتى انتفخت أقدامهم، ثم نسخ بقوله في آخر السورة: ﴿لَا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ الآية، وصار تطوعاً، هذا قول عائشة رضي الله عنها^(٧) وهو الصحيح. واختلف كم بقي فرضاً؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: عاماً^(٨)، وقيل: ثمانية أشهر، وقيل: عشرة أعوام، فالآية الناسخة على هذا مدنية.

(١) أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (١٦١) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) في ب، هـ: «فالتزمّل».

(٣) أي: يقبّح، والتهجين: التقبيح. القاموس المحيط (هـ ج ن).

(٤) الكشاف (٧٧/١٦).

(٥) أخرجه البخاري (٤٤١)، ومسلم (٢٤٠٩) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٦) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ٣٥٥-٣٥٦).

(٧) أخرجه مسلم (٧٤٦).

(٨) في الأثر السابق.

الثالث: أنه فرض عليه ﷺ وعلى أمته، وهو ثابت غير منسوخ، ولكن ليس الليل كله، إلا ما تيسر منه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين^(١).

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ تَضَبُّعًا أَوْ تَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿أَوْ زِدَ عَلَيْهِ﴾ في معنى هذا الكلام أربعة أقوال:

الأول - وهو الأشهر والأظهر - أن الاستثناء من الليل، وقوله: ﴿تَضَبُّعًا﴾ بدل من ﴿الَّيْلِ﴾، أو من: «قليل»، وجعل النصف قليلاً بالنسبة إلى الجميع، والضميران في: ﴿تَنْقُصُ مِنْهُ﴾، و﴿زِدَ عَلَيْهِ﴾ عائدان على النصف. والمعنى: أن الله خيرَه بين ثلاثة أحوال، وهي: أن يقوم نصف الليل، أو ينقص من النصف قليلاً، أو يزيد^(٢) عليه.

القول الثاني: قال الزمخشري: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ استثناء من النصف، كأنه قال: «نصف الليل إلا قليلاً»^(٣). فخيرَه على هذا بين حالتين، وهما: أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: ﴿أَوْ تَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ قد تضمن معنى النقص من النصف؛ فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف.

القول الثالث: قال الزمخشري أيضاً: يجوز أن يريد بقوله: ﴿تَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ نصف النصف، وهو الربع، ويكون الضمير في قوله: ﴿أَوْ زِدَ عَلَيْهِ﴾ يعود على ذلك؛ أي: زد على الربع فيكون ثلثاً^(٤). فالتخير على هذا: بين قيام النصف أو الثلث أو الربع، وهذا أيضاً بعيد.

القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ الليالي التي يمنعها العذر من القيام فيها، والمراد بـ﴿الَّيْلِ﴾ على هذا: الليالي، فهو جنس^(٥)، وهذا بعيد؛ لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه، فدلَّ ذلك على أن المراد بالقليل المستثنى بعض أجزاء الليل، لا بعض الليالي.

(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/٢٧١).

(٢) في أ، ج، هـ: «يزاد».

(٣) الكشف (١٦/٨٣).

(٤) الكشف (١٦/٨٧).

(٥) المحرر الوجيز (٨/٤٤١).

فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: ﴿أَوْ تَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ وأطلق في الزيادة فقال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ ولم يقل «قليلاً»؟

فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة؛ فلذلك لم يقيدها بالقلة، بخلاف النقص، فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا.

﴿وَرَتَّلِ لِقُرْءَانٍ تَرْتِيلًا﴾ الترتيل: هو التمهّل والمدّ وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك مُعينٌ على التفكّر في معاني القرآن، بخلاف الهذّ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول، وكان رسول الله ﷺ يُقَطِّعُ قراءته حرفًا حرفًا، ولا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمرُّ بآية عذاب، إلا وقف وتعوذ^(١).

﴿إِنَّا سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل. والقول الثقيل: هو القرآن، واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال:

أحدها: أنه سمي ثقیلاً؛ لِما كان النبي ﷺ يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه، حتى إن جبينه ليتفصد^(٢) عرقاً في اليوم الشديد البرد^(٣)، وقد كان يثقل جسمه ﷺ بذلك حتى إنه إذا أوحى إليه وهو على ناقته بركت به، وأوحى إليه وفخذه على فخذه زيد بن ثابت ﷺ فكادت أن تُرَضَّ فخذه زيد^(٤)، والثقل على هذا: حقيقة.

الثاني: أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده.

الثالث: أن ثقيل في الميزان.

الرابع: أنه كلام له وزنٌ ورجحان.

الخامس: أنه ثقيل لما تضمّن من التكاليف والأوامر والنواهي، وهذا اختيار ابن عطية^(٥)، وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل؛ لمشقته.

(١) أخرجه مسلم (٧٧٢) عن حذيفة رضى الله عنه.

(٢) في ب، ج، هـ: «يتفصد».

(٣) أخرجه البخاري (٢) عن عائشة رضى الله عنها.

(٤) أخرجه البخاري (٢٨٣٢).

(٥) المحرر الوجيز (٨/٤٤٢).

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ في الناشئة سبعة أقوال:

الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي: التي تنشأ^(١) من مضجعها وتقوم للصلاة.

الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون للصلاة.

الثالث: العبادة الناشئة بالليل؛ أي: تحدث فيه.

الرابع: الناشئة: القيام بعد النوم، فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة^(٢).

الخامس: الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء.

السادس: الناشئة بين المغرب والعشاء.

السابع: ناشئة الليل: ساعاته كلها.

﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأً﴾ يحتمل معنيين:

أحدهما: أثقل وأصعب على المصلي، ومنه قول النبي ﷺ: «اللهم أشدد وطأتك على مضر»^(٣)، والأثقل أعظم أجراً، فالمعنى: تحريض على قيام الليل؛ لكثرة الأجر.

الثاني: أشدُّ ثبوتاً؛ من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس، ويقرب هذا من معنى «أَقْوَمُ فَيْلاً». وقرئ «وِطَاءً» بكسر الواو على وزن فَعَال^(٤)، ومعناه: موافقة؛ أي: يوافق القلبُ اللسانَ بحضور^(٥) الذهن.

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ السَّبْحُ هنا: عبارة عن التصرف في الأشغال، والمعنى: كيفيك النهار للتصرف في أشغالك، وتفرغ بالليل لعبادة ربك. وقيل: المعنى: إن فاتك شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار؛ فإنه طويل يسع فيه ذلك.

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ﴾ قيل: معناه قل: «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول صلاتك،

(١) في أ، هـ: «تنشوا»!

(٢) في ب: «ناشئة الليل»، وفي د: «ناشئاً».

(٣) أخرجه البخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥) عن أبي هريرة ؓ.

(٤) قرأ كذلك أبو عمرو وابن عامر، وقرأ الباقون «وِطَاءً».

(٥) في د: «الحضور».

واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أي: انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده، وقيل: التبتل: رفض الدنيا. و﴿تَبْتِيلًا﴾ مصدرٌ على غير الصذر^(١).

﴿بَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ الوكيل: هو القائم بالأمور، والذي تُوكَّل إليه الأشياء، فهو أمرٌ بالتوكل على الله.

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أي: على ما يقول الكفار، والآية منسوخة بالسيف، وقيل: إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالى: ﴿وَاهْجُزْهُمْ هَاجِرًا جَمِيلًا﴾، وأما الصبر فمأمور به في كل وقت.

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ هذا تهديد لهم، وانتصب ﴿الْمُكَذِّبِينَ﴾ على أنه مفعول معه، أو معطوف.

﴿أَوَّلِي التَّغَمَّةِ﴾ أي: التنعم في الدنيا. وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة^(٢)، وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا.

﴿أَنكَالًا﴾ جمع نكل، وهو القيد من الحديد، ويروى أنها قيود سود من نار^(٣).

﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾ يعني: شجرة الزقوم، ومعنى ﴿ذَا غُصَّةٍ﴾: يَغْصُ به؛ أي: يَخْتَنِق، وقيل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم^(٤) لا ينزل ولا يخرج، وروي أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية فصُعق^(٥).

(١) انظر التعليق عند تفسير الآية (٣٧) من سورة آل عمران.

(٢) ذكره مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (٤/٤٧٦)، وعزاه إليه الواحدي في البسيط (٢٢/٣٧٢).

(٣) أخرجه الطبري (٢٣/٣٨٤) عن حماد.

(٤) في د: «حلوقهم».

(٥) أخرجه أحمد في الزهد (٨٧)، ومحمد بن نصر (مختصر قيام الليل للمقريزي ١٤٥)، والطبري (٢٣/٣٨٥)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٣/٣٦٧) عن حمران بن أعين عن النبي ﷺ مرسلاً، قال ابن رجب: «إسناده ضعيف مرسل، وحمران ضعيف» (مجموع رسائل ابن رجب ٤/١١٣)، وضعفه ابن حجر في نتائج الأفكار (٣/١٩٩).

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ﴾ أي: تهتز وتزلزل. والعامل في ﴿يَوْمَ﴾: معنى الكلام المتقدم، وهو ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا﴾.

﴿وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَغَيْبٍ مَّهِيلًا﴾ الكثيب: كُدُس الرمل، والمهيل: اللين الرخو الذي تهيله^(١) الريح أي: تنشره^(٢)، وزنه مفعول. والمعنى: أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾ خطاب لجميع الناس؛ لأن رسول الله ﷺ بعث إلى الناس كافة. وقال الزمخشري: هو خطاب لأهل مكة^(٣).

﴿شَهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ أي: يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان، والطاعة والمعصية. وإنما يشهد على من أدركه؛ لقوله ﷺ: «أقول كما قال أخي عيسى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ﴾» [المائدة: ١١٧] ^(٤).

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ يعني: موسى ﷺ، وهو المراد بقوله: ﴿بَعَصْبِي فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ﴾ فاللام للعهد.

﴿أَخْذًا وَبِيلًا﴾ أي: غليظًا شديدًا.

﴿يَوْمًا﴾ مفعول به، وناصبه: ﴿تَتَّقُونَ﴾ أي: كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم، وقيل: هو مفعول به^(٥)، على أن يكون ﴿كَفَرْتُمْ﴾ بمعنى: جحدتم، وقيل: هو ظرف؛ أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة. ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره: اذكر، أو قوله: ﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ﴾.

﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ﴿الْوِلْدَانُ﴾ جمع وليد، وهو الطفل الصغير. والشَّيب - بكسر الشين -: جمع أشيب، ووزنه فُعْل بضم الفاء، وكسرت لأجل الياء. و﴿يَجْعَلُ﴾ يحتمل أن يكون

(١) في أ، هـ: «تثيره»، في ب، ج: «تنشره».

(٢) قوله «أي: تنشره» لم ترد في أ، ب، ج، هـ.

(٣) الكشف (١٠٠/١٦).

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) أي: مفعول بـ «كفرتم». الكشف (١٠٠/١٦).

مسنداً إلى الله تعالى، أو إلى اليوم.

والمعنى: أن الأطفال يشيرون يوم القيامة، فقل: إن ذلك حقيقة، وقيل: إنه عبارة عن هول ذلك اليوم، وقيل: إنه عبارة عن طوله.

﴿السَّمَاءُ مُنْبَطِرٌ بِهِ﴾ الانفطار: الانشقاق. والضمير المجرور يعود على اليوم؛ أي: تنفطر^(١) السماء بشدة هوله، ويحتمل أن يعود على الله؛ أي: تنفطر^(٢) بأمره وقدرته، والأول أظهر. و﴿السَّمَاءُ﴾ مؤنثة، وجاء ﴿مُنْبَطِرٌ﴾ بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي، أو على الإضافة، تقديره: ذات انفطار، أو لأنه أراد السقف.

﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ الضمير في ﴿وَعْدُهُ﴾ يحتمل أن يعود على اليوم، أو على الله، والأول أظهر؛ لأنه ملفوظ به.

﴿وَإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد.

﴿بِمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ يريد: سبيل التقرب إلى الله، ومعنى الكلام: حصص على ذلك وترغب فيه.

(١) في د، هـ: «تنفطر».

(٢) في د، هـ: «تنفطر».

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْبِهِ وَظَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿١٨﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾ هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول السورة من قيام الليل. ومعناها: إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قيامًا مختلفًا، مرة يكثر ومرة يقل؛ لأنكم لا تقدرُونَ على إحصاء أوقات الليل وضبطها، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فخفف عنكم وأمركم أن تقرأوا ما تيسر من القرآن.

﴿وَنُصْبِهِ وَثُلُثِي﴾ من قرأهما بالخفض^(١): فهو عطف على ﴿ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾؛ أي: تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه، ومن قرأ بالنصب: فهو عطف على ﴿أَدْنَىٰ﴾؛ أي: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة.

﴿وَزَآئِفَةٌ﴾ يعني: المسلمين، وهو معطوف على الضمير الفاعل في ﴿تَقُومُ﴾.

﴿عَلِمَ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ﴾ الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام؛ أي: لن تحسبوا تقدير الليل، وقيل: معناه: لن تطيقوه؛ أي: لن تطيقوا قيام الليل كله.

﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ عبارة عن التخفيف، كقوله: ﴿إِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة: ١٣].

﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي: إذا لم تقدرُوا على قيام الليل كله، فقوموا بعضه، واقرأوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن، وهذا الأمر للندب.

وقال ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهور^(٢).

(١) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بالخفض، وقرأ الباقر بالنصب.

(٢) المحرر الوجيز (٨/٤٤٧).

وقال قوم -منهم الحسن وابن سيرين-: هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكن، حتى قال بعضهم: من صلى الوتر فقد امتثل هذا الأمر.

وقيل: كان فرضاً ثم نسخ بالصلوات الخمس.

وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم.

﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ﴾ ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي ^(١) لبني آدم تمنعهم من قيام الليل، فمنها: المرض، ومنها: السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، ومنها: الجهاد، ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيداً للأمر به، أو تأكيداً للتخفيف، وهذا أظهر؛ لأنه ذكره بإثر الأعذار.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يعني: المكتوبتين.

﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ﴾ معناه تصدقوا، وقد ذكر في «البقرة» ^(٢).

﴿هُوَ خَيْرٌ﴾ نصب ﴿خَيْرٌ﴾؛ لأنه مفعول ثانٍ لـ ﴿تَجِدُوهُ﴾، والضمير فصل.

﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ قال بعض العلماء: إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية، وكان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً ^(٣).

(١) في دزيادة: «تكون».

(٢) انظر تفسير الآية (٢٤٣).

(٣) أخرجه مسلم (٥٩١) عن ثوبان رضي الله عنه.

سورة المدثر

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ فُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ بَكِّيرٌ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ بِطَهْرٍ ﴿٤﴾ وَالرَّجَزَ بَاهِجُزٍ ﴿٥﴾ وَلَا تَمَسْ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصِرٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا نَفَرَ فِي الْتَافُورِ ﴿٨﴾ بِذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَاسِرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَبِيرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُوداً ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً ﴿١٦﴾ سَأَرْهِفُهُ صَعُوداً ﴿١٧﴾ إِنَّهُ بَكَرٌ وَقْدَرٌ ﴿١٨﴾ بِفَتِلٍ كَيْفَ قَدَرٌ ﴿١٩﴾ ثُمَّ فِتِلٍ كَيْفَ قَدَرٌ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُضْلِيهِ سَقَرٌ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَذْرِيكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْفِيهِ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوْحَةً لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَاناً وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ﴾ وزنه: مُتَفَعَّلٌ، ومعناه: الذي تدثر في كساء أو ثياب، وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسبما ذكرنا في موضعه.

وقال السهيلي: في ندائه بـ ﴿الْمَدَّثِرُ﴾ ثلاث فوائد: الاثنان اللتان ذكرتا في «المزمل»، وفائدة ثالثة؛ وهي: أن العرب يقولون: «النذير العريان»، للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير، والنذير^(١) بالثياب ضد هذا، فكانه تنبيه على ما يجب من التشمير^(٢).

(١) في ب: «التدثر»، وفي ج: «والمدثر»

(٢) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ٣٥٧-٣٥٨).

وقيل: إن هذه أول سورة نزلت من القرآن، والصحيح أن سورة «اقرأ» نزلت قبلها.

﴿فَمُبَآذِرٌ﴾ أي: أنذر الناس، وهذه بعثة عامة.

﴿وَرَبَّكَ بِكَيْدٍ﴾ أي: عظمه. ويحتمل أن يريد قول: «الله أكبر»، ويؤيد ذلك: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن المسلمين قالوا: بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت: ﴿وَرَبَّكَ بِكَيْدٍ﴾^(١). وقول: ﴿رَبَّكَ بِكَيْدٍ﴾ من المقلوب الذي يُقرأ من أوله وآخره.

﴿وَيْثَابِكَ بَطْهَرٌ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة، واختلف على هذا: هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة؟ أو على الندب فتكون سنة؟ والآخر: أنه يراد به: الطهارة من الذنوب والعيوب، فالثياب على هذا: مجاز. الثالث: أن معناه: لا تلبس الثياب من مكسب خبيث.

﴿وَالرَّجْزُ بَاهْجٌ﴾ فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن الرّجز: الأوثان، روي ذلك عن رسول الله ﷺ^(٢)، وهو قول عائشة رضي الله عنها^(٣). والآخر: أن الرّجز: السُّخْط والعذاب، وهذا أصله في اللغة، فمعناه: اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. الثالث: أنه المعاصي والفجور، قال بعضهم: كل معصية رجز.

﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ يحتمل قوله: ﴿تَمْنُنْ﴾ أن يكون من معنى العطاء، أو معنى المنّ، وهو ذكر العطاء وشبهه، أو معنى الضّعف.

فإن كان من العطاء ففيه وجهان: أحدهما: أن معناه: لا تعط شيئاً لتأخذ أكثر منه، قال بعضهم^(٤): هذا خاص بالنبي ﷺ ومباح لأئمة. والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره؛ فإن الكريم يستقل ما يُعطي وإن كان كثيراً.

(١) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٦٤/١٥).

(٢) أخرجه البخاري (٤٩٢٥)، ومسلم (١٦١) من حديث جابر رضي الله عنه، وفي بعض طرقه «قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان»، فيكون هذا من تفسير أبي سلمة وليس من تفسير النبي ﷺ، وجاء عند الحاكم (٢٩٩٣) وصححه تفسير الرجز بالأوثان مصرّحاً برفعه.

(٣) لم أقف عليه من قول عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الطبري (٤١٠/٢٣) من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) قاله الضحاك كما في تفسير الطبري (٤١٥/٢٣).

وإن كان من المنّ بالشيء ففيه وجهان: الأول: لا تمنن على الناس بنوّتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه. الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب. وإن كان من الضعف: فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك من ذلك.

﴿وَلِرَبِّكَ بَاصِرٌ﴾ أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب، أو على إذابة الكفار له، أو على العبادة.

﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي السَّافِرِ﴾ يعني: نُفخ في الصور، ويحتمل أن يريد: النفخة الأولى، أو الثانية.

﴿دَرَنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا﴾ هذا وعيد وتهديد، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق.

وفي معنى ﴿وَحِيدًا﴾ ثلاثة أقوال: أحدها: روي أنه كان يلقب الوحيد^(١)؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه، فكونه وحيداً نعمة عدّها الله عليه. الثاني: أن معناه: خلقته منفرداً ذليلاً. الثالث: أن معناه: خلقته وحدي، فـ ﴿وَحِيدًا﴾ على هذا من صفة الله تعالى، وإعراجه على هذا: حال من الضمير الفاعل في قوله: ﴿خَلَفْتُ﴾، وهو على القولين الأولين: حال من الضمير المفعول.

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ أي: كثيراً، واختلف في مقداره؛ فقليل: ألف دينار، وقيل: عشرة آلاف. وقيل: يعني: الأرض؛ لأنها ممدّت.

﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾ أي: حضوراً، وروي أنه كان له عشرة من الأولاد^(٢) - وقيل: ثلاثة عشر - لا يفارقونه. وأسلم منهم ثلاثة، وهم: خالد، وهشام، وعمارة^(٣).

(١) ذكره الثعلبي (٤٨/ ٤١) والواحدي في البسيط (٤٨/ ٤١٨) عن ابن عباس ؓ.

(٢) في ب، د، هـ: «الولد».

(٣) ذكره الثعلبي (٤٨/ ٤٤) عن مقاتل، وتبعه الزمخشري في الكشاف (١٦/ ١٢٠)، وقال الطيبي في حاشيته على الكشاف: «يفهم منه أن الوليد بن الوليد لم يسلم، والرواية بخلاف»، ونقل عن ابن عبد البر في الاستيعاب ما يثبت إسلامه، وأنه لم يذكر عمارة في كتابه أصلاً. وأورد ابن حجر في الإصابة (٨/ ٤١٩) نقل الثعلبي عن مقاتل هذا ثم تعقبه بقوله: «والصواب: خالد وهشام والوليد، فأما عمارة فإنه مات كافراً».

- ﴿وَمَهَّدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ أي: بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش.
- ﴿ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ أي: يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله، وهذه غاية الحرص.
- ﴿كَأَنَّ زَجْرَ عَمَا طَمِعَ فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ﴾.
- ﴿عَنِيدًا﴾ أي: معاندًا مخالفًا. والآيات هنا: يراد بها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه: إنه سحر، ويحتمل أن يريد الدلائل.
- ﴿سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا﴾ الصَّعُود: العقبة الصعبة، روي عن النبي ﷺ أنها عقبة في جهنم، كلما صعد بها الإنسان ذاب ثم يعود^(١). فالمعنى: سأشقى عليه بتكليفه الصَّعُود فيها.
- ﴿إِنَّهُ بَكَرَ وَقَدَّرَ﴾ أي: ﴿بَكَرَ﴾ فيما يقول، ﴿وَقَدَّرَ﴾ في نفسه ما يقول في القرآن؛ أي: هيأ كلامه. روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم، ودخل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعاتبه أبو جهل، وقال له: إن قريشًا قد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد، وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولًا يرضيهم، فافتتن وقال: أفعل ذلك، ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر؟ ما هو شعر، أقول كاهن؟ ما هو بكاهن، أقول: إنه سحر وإنه قول البشر؛ أي: ليس منزلًا من عند الله^(٢).
- ﴿بَفْتِيلٍ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ دعاء عليه وذم، وكرره تأكيدًا لذمه وتقبيح حاله.
- قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه: استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن، فيكون قوله: ﴿فُتِيلَ﴾ لا يراد به الدعاء عليه، وإنما هو كقولهم: «قاتل الله فلانًا ما أشجعه!»، يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه^(٣).

(١) أخرجه الطبري (٤٢٧/٢٣)، وابن أبي حاتم (٣٣٨٣/١٠)، والطبراني في الأوسط (٣٦٦/٥) عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعًا، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٧/٧) بالعوفي، وقال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهني إلا شريك، ورواه سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، فوقفه»، وأخرجه موقوفًا من هذا الطريق ابن المبارك في الزهد (٩٦/٢)، وعبد الرزاق في تفسيره (٣٦٥/٣).

(٢) أخرجه الطبري (٤٢٩/٢٣) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم (٣٨٧٢) وقال: «سحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) المحرر الوجيز (٤٥٧/٨).

وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناءً عليه على طريقة الاستهزاء، أو حكايةً لقول قريش؛ تهكمًا بهم^(١).

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ أي: نظر في قوله، وقدر ما يقول.

﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ البُسور: هو تقطيب الوجه، وهو أشد من العبوس. وفعل ذلك من حسده للنبي ﷺ، أو عبس في وجهه ﷺ، أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول.

﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ أي: أعرض عن الإسلام.

﴿سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ أي: يُنقل عن من تقدم.

﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا سَفَرٌ﴾ تعظيمٌ لها وتهويل.

﴿لَا تَبْفِي وَلَا تَذَرُ﴾ مبالغة في وصف عذابها؛ أي: لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياه، أو^(٢) لا تبقي شيئاً ألقى فيها إلا أهلكته، وإذا أهلك^(٣) لم تذر هالكاً بل يعود إلى العذاب. ﴿لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ معنى ﴿لَوَاحَةٌ﴾: مغيرة، يقال: لاحه السفر وغيره: إذا غير، والبشر: جمع بشرة، وهي الجلدة، فالمعنى: أنها تحرق الجلود وتسودها.

وقيل: ﴿لَوَاحَةٌ﴾: من لاح: إذا ظهر، والبشر: الناس؛ أي: تلوح للناس، وقال الحسن: تلوح لهم من مسيرة خمس مئة عام^(٤).

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ يعني: الزبانية خزنة جهنم، فقل: هم تسعة عشرة ملكاً، وقيل: تسعة عشر صفًا، وقيل: تسعة عشر صفًا من الملائكة، والأول أشهر.

(١) الكشاف (١٦/١٢٥).

(٢) في ب، ج، د، هـ: «و».

(٣) في ب: «أهلكته».

(٤) قول الحسن ذكره الثعلبي (٢٨/٥٩) وليس فيه التحديد بمسيرة خمس مئة عام، ولكن ذكر هذا التحديد ابن عطية في المحرر الوجيز (٨/٤٥٩) بعد ذكره لقول الحسن، فقال: «فالمعنى: أنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمس مئة عام»، وهذا التحديد ذكره الواحدي في البسيط (٢٢/٤٣٥) عن عطاء عن ابن عباس ؓ.

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْبَارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ سبب هذه الآية: أنه لما نزل ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال أبو جهل لقريش: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به؟ فنزلت الآية^(١). ومعناها: أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم. وروي: أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار^(٢).

﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: جعلناهم هذا العدد ليفتنن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم، ويقولوا ما قالوا.

﴿لَيْسَتَيْنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أي: يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد ﷺ من عدد ملائكة النار حق؛ لأنه موافق لما في كتبهم.

﴿وَلَا يَرْتَابُ﴾ أي: لا يشك ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أن ما قاله محمد ﷺ حق. فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين، والمعنى واحد وهو تكرار؟ فالجواب: أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يُستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن، فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. وقال الزمخشري: ذلك مبالغة وتأکید^(٣).

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ المرض: عبارة عن الشك، وأكثر ما يطلق ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ على المنافقين.

فإن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه: يقول المنافقون إذا حدثوا، ففيه إخبار بالغيب. والآخر: أن يريد: من كان بمكة من أهل الشك.

وقولهم: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ استبعاداً لأن يكون هذا من عند الله.

(١) أخرجه الطبري (٤٣٦/٢٣) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه ابن مردويه - كما في الدر المنثور (٨٠/١٥) - عن ابن عباس ؓ، وأخرجه الثعلبي (٦٠/٢٨) عن ابن جرير قال: حدثت حديثاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ.. وذكره، قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١٤١/٤): «غريب».

(٣) الكشاف (١٣٥/١٦-١٣٦).

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ يَحْتَمِلُ الْقَصْدُ بِهَذَا وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَصَفَ جُنُودَ اللَّهِ بِالْكَثَرَةِ؛ أَيِ: هُمْ مِنْ كَثَرَتِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. وَالْآخَرُ: رَفَعَ اعْتِرَاضَ الْكُفَّارِ عَلَى التَّسْعَةِ عَشَرَ؛ أَيِ: لَا يَعْلَمُ أَعْدَادَ جُنُودِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ؛ لِأَنَّهُمْ عِدَدًا قَلِيلًا وَمِنْهُمْ عِدَدًا كَثِيرًا حَسَبَ مَا أَرَادَ اللَّهُ.

﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ الضمير لجهنم، أو للآيات المتقدمة.

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٨﴾ إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٩﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٤٠﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٤١﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٤٢﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْأَيْمَنِ ﴿٤٣﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٤﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٥﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٧﴾ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِيضِينَ ﴿٤٨﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٩﴾ حَتَّى أَتَيْنَا الْآيِينَ ﴿٥٠﴾ بِمَا تَنْبَعُهُمْ شَبْعَةُ الشَّلْعِينَ ﴿٥١﴾ بِمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُغْرِضِينَ ﴿٥٢﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٣﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥٤﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ فِرْعَوْنٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوَلِّيَ صُحْبًا مُنْتَشِرَةً ﴿٥٥﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٦﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٧﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٨﴾ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٩﴾

﴿٣٦﴾ كَلَّا ﴿٣٧﴾ ردع للكفار عن كفرهم. وقال الزمخشري: هي إنكار لأن يكون لهم ذكرى^(١).

﴿٣٧﴾ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٨﴾ أي: ولى. وقرئ ﴿دَبَرَ﴾ بغير ألف^(٢)، والمعنى واحد، وقيل: معناه: دبر الليل النهار؛ أي: جاء في دبره.

﴿٣٨﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٩﴾ أي: أضاء، ومنه الإسفار بصلاة الصبح.

﴿٣٩﴾ إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكُبَرِ ﴿٤٠﴾ الضمير لجهم، أو للآيات والنذارة؛ أي: هي من الأمور العظام. و﴿الْكُبَرِ﴾ جمع كُبرى، وقال ابن عطية: جمع كبيرة^(٣)، والأول هو الصحيح.

﴿٤٠﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٤١﴾ تمييز، أو حال من ﴿إِخْدَى الْكُبَرِ﴾. وقيل: النذير هنا: الله، فالعامل فيه على هذا محذوف، وهذا ضعيف. وقيل: هو حال من أول السورة؛ أي: «قم فأنذر نذيرًا»، وهذا بعيد، قال الزمخشري: هو من بدع التفاسير^(٤).

(١) الكشف (١٦/١٣٨).

(٢) قرأ نافع وحمة وحفص عن عاصم ﴿إِذَا﴾ بإسكان الدال ﴿أَدْبَرَ﴾ بهمزة مفتوحة وإسكان الدال، وقرأ الباقون ﴿إِذَا﴾ بآلف بعد الدال ﴿دَبَرَ﴾ بفتح الدال من غير همز قبلها.

(٣) المحرر الوجيز (٨/٤٦٢).

(٤) الكشف (١٦/١٤٠).

﴿لِمَسْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ التقدُّم: عبارة عن سلوك طريق الهدى، والتأخر ضده، و﴿لِمَسْ شَاءَ﴾ بدل من البشر، أي: هم متمكّنون من التقدم أو التأخر.

وقيل: معناه الوعيد، كقوله: ﴿بِمَسْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَسْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وعلى هذا أعرب الزمخشري ﴿أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ مبتدأ و﴿لِمَسْ شَاءَ﴾ خبره^(١). والأول أظهر.

﴿رَهِيْنَةً﴾ قال ابن عطية: الهاء في ﴿رَهِيْنَةً﴾ للمبالغة، أو على تأنيث النفس^(٢). وقال الزمخشري: ليست بتأنيث «رهين»؛ لأن فعلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنما هي بمعنى الرهن؛ أي: كل نفس رهنٌ عند الله بعملها^(٣).

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ﴾ أي: أهل السعادة؛ فإنهم فكُّوا رقابهم بأعمالهم الصالحة، كما يفكُّ الراهن رهنه بأداء الحق. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: أصحاب اليمين: هم الأطفال^(٤)؛ لأنهم لا أعمال لهم يُرْتَهَنون بها. وقال ابن عباس عليه السلام: هم الملائكة^(٥).

﴿يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين الذين في النار.

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ أي: ما أدخلكم النار؟ وهذا خطاب للمجرمين، يحتمل أن خاطبهم به: المسؤولون^(٦)، أو الملائكة. فأجابوهم بقولهم: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ وما بعده، أي: هذا هو الذي أوجب دخولهم النار. وإنما أخر التكذيب بيوم الدين؛ تعظيماً له؛ لأنه أكبر جرائمهم.

﴿نَخْوَضُ﴾ الخوض: هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه.

(١) الكشاف (١٦/١٤٠).

(٢) المحرر الوجيز (٨/٤٦٤).

(٣) الكشاف (١٦/١٤١-١٤٢).

(٤) أخرجه الطبري (٢٣/٤٤٩)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٣٨٥)، وابن أبي شيبة (٣٥٦٥٢)، والحاكم (٣٨٧٤) وصححه ووافقه الذهبي.

(٥) أخرجه الطبري (٢٣/٤٥٠).

(٦) في د: «المسلمون»، والمثبت هو الموافق لعبارة الكشاف (١٦/١٤٣).

﴿حَتَّىٰ آتَيْنَا آلِيفِينَ﴾ هو الموت عند المفسرين، وقال ابن عطية: إنما اليقين الذي أرادوا: ما كانوا يكذبون به في الدنيا، فيتيقنوه بعد الموت^(١).

﴿بِمَا تَنْبَغُهُمْ شَفَعَةُ الشَّاهِدِينَ﴾ إنما ذلك لأنهم كفار، وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفار. وجمع ﴿الشَّاهِدِينَ﴾ دليل على كثرتهم، كما ورد في الآثار: «يشفع^(٢) الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون»^(٣).

﴿بِمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرَةِ مُغْرَضِينَ﴾ يعني: كفار قريش.

﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفَرَةٌ﴾ المستنفرة بفتح الفاء^(٤): التي استنفرتها الفزع، وبالكسر: بمعنى النافرة. شبه الكفار بالحمير^(٥) النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام، ويعني: حمير الوحش.

﴿وَبَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ ابن عباس رضي الله عنه: القسورة: الرماة^(٦)، وقال أيضًا: هو الأسد^(٧)، وقيل: أصوات الناس، وقيل: الرجال الشداد، وقيل: سواد أول الليل.

﴿بَلْ يَرِيدُ كُلُّ فِرْعَوْنٍ مِّنْهُمْ أَن يُوْتَىٰ صُحْبًا مُّنْشَرَةً﴾ المعنى: يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من عند الله. ومعنى ﴿مُنْشَرَةً﴾: منشورة غير مطوية؛ أي: طرية كما كتبت لم تطو بعد، وذلك أنهم قالوا لرسول الله ﷺ: لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيها^(٨): «من رب العالمين إلى فلان بن فلان» نؤمر باتباعك.

(١) المحرر الوجيز (٤٦٥/٨).

(٢) في ب، د: «تشفع».

(٣) أخرجه البخاري (٧٤٣٩) ومسلم (١٨٣) بلفظ: «يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل، وأخرجه ابن ماجه (٤٣١٣) بلفظ: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء» وتقدم تخريجه.

(٤) قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء، وقرأ الباقون بالكسر.

(٥) في د: «بالحمر».

(٦) أخرجه الطبري (٤٥٥/٢٣).

(٧) أخرجه الطبري (٤٦٠/٢٣).

(٨) في ب، د: «فيه».

﴿كَلَّا﴾ ردع عما أرادوه.

﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ أي: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم.

﴿كَلَّا﴾ تأكيد للردع الأول، أو ردع عن عدم خوفهم للآخرة.

﴿إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ الضمير لما تقدم من الكلام، أو للقرآن بجملته.

﴿بِمَسْ شَاءَ ذِكْرُهُ﴾ فاعل ﴿شَاءَ﴾ ضمير يعود على ﴿مَسْ﴾ ، وفي ذلك حُضُّ وترغيب،

وقيل: الفاعل هو الله، ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله.

﴿وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ أي: هو أهلٌ لأن يُتَّقَى؛ لشدة عقابه، وهو أهل لأن يغفر

الذنوب؛ لكرمه وسعة رحمته وفضله.

سُورَةُ الْفَيْئَةِ

لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْفَيْئَةِ ۖ وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ أَيَحْسِبُ الْإِنْسُ أَلَّا تَجْمَعَ
عِظَامَهُ ۖ بَلَىٰ قَدِيرٌ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۖ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسُ لِيَفْجَرَهُ أَمَامَهُ ۖ
يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْفَيْئَةِ ۖ إِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۖ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۖ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ
يَقُولُ الْإِنْسُ يَوْمَئِذٍ آيَنَ الْقَمَرِ ۖ كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۖ يَنْبَوُّ
الْإِنْسُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۖ بَلِ الْإِنْسُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۖ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۖ
لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفِرْعَانَهُ ۖ إِذَا فَرَّأَتْهُ فَاتَّبَعْ فِرْعَانَهُ
ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۖ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
نَاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۖ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ

﴿لَا أَفْسِمُ﴾ في الموضعين: معناه أقسم، و﴿لَا﴾ زائدة لتأكيد القسم، وقيل: هي استفتاح كلام بمنزلة: «ألا»، وقيل: هي نفي لكلام الكفار.

﴿بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب، أو التقصير في الطاعة؛ فإن النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرها: النفس المطمئنة. وشرها: النفس الأمارة بالسوء. وبينهما: النفس اللوامة.

وقيل: اللوامة: هي المذمومة الفاجرة، وهذا بعيد؛ لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات، ويستقيم إن كان ﴿لَا أَفْسِمُ﴾ نفياً للقسم.

﴿أَيَحْسِبُ الْإِنْسُ أَلَّا تَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ الإنسان هنا: للجنس، والإشارة به إلى الكفار المنكرين للبعث، ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب؟ وهذه

الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم^(١).

﴿بَلَى﴾ تقديره: نجمعها.

﴿قَادِرِينَ﴾ منصوب على الحال من الضمير في ﴿نَجْمَعُ﴾ ، والتقدير: نجمعها ونحن قادرون.

﴿عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ البنان: الأصابع، وفي المعنى قولان:

أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعث؛ أي: قادرين على أن نسوي أصابعه؛ أي: نخلقها بعد فنائها مستويةً متقنة، وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء؛ لدقة عظامها وتفرقها.

والآخر: أنه تهديد في الدنيا؛ أي: قادرين أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة، كيد الحمار وخف الجمل، فلا يمكنه تصريف يديه في منفعه، والأول أليق بسياق الكلام.

﴿بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَنُ لِيَفْجَرَّ أَمَامَهُ﴾ هذه الجملة معطوفة على ﴿أَيَحْسِبُ الْإِنْسَنُ﴾، ويجوز أن تكون استفهامًا مثلها، أو تكون خبرًا. وليست ﴿بَلْ﴾ هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله؛ وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده. و﴿يَفْجَرُ﴾ معناه: يفعل أفعال الفجور.

وفي معنى ﴿أَمَامَهُ﴾ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان، أي: يفجر بقية عمره. الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته، يقال: مشى فلان قُدَّامه: إذا لم يرجع عن شيء يريده. والضمير على هذين القولين: يعود على الإنسان. الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة، والمعنى: يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة.

﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْفَيْصَةِ﴾ ﴿أَيَّانَ﴾ معناها: «متى». وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد له.

﴿بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ هذا إخبار عن يوم القيامة، وقيل: عن حالة الموت، وهذا خطأ؛ لأن

(١) وتقديره: لتبعثن. الكشاف (١٦/١٥٧).

القمر لا يخسف عند موت أحد، ولا يجمع بينه وبين الشمس.

﴿بَرَقَ﴾ بفتح الراء^(١): معناه لمع وصار له بريقٌ، وقُرئ بكسر الراء، ومعناه تحيرٌ من الفزع، وقيل: معناه: شَخَصَ، فيتقارب معنى الفتح والكسر.

﴿وَحَسَفَ الْقَمَرَ﴾ ذهب ضوؤه، يقال: خسف هو، وخسفه الله. والخسوف للقمر، والكسوف للشمس، وقيل: الكسوف: ذهاب بعض الضوء، والخسوف: ذهاب جميعه، وقيل: هما بمعنى واحد.

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يُجمعان حيث يُطلعهما الله من المغرب. والآخر: أنهما يُجمعان يوم القيامة، ثم يُقذف بهما في النار - وقيل: في البحر -، فتكون النار الكبرى. الثالث: أنهما يجمعان^(٢) فيذهب ضوءهما.

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ أي: لا ملجأ ولا مُغيث.

﴿يَمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ أي: بجميع أعماله ما قدَّم منها في أول عمره وما أَّخر في آخره، وقيل: ما قدم في حياته وما أَّخر من سُنَّة أو وصية بعد مماته، وقيل: ما قدم من المعاصي وأَّخر من الطاعات، وقيل: ما قدم لنفسه من ماله وما أَّخر منه لورثته.

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ في معناه قولان:

أحدهما: أنه شاهدٌ على نفسه بأعماله؛ إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة.

والآخر: أنه حجة بينة؛ لأن خَلْقته تدل على خالقه، فوصف بالبصارة مجازاً؛ لأن من نظر فيه أبصر الحق.

والأول أليق بما قبله وما بعده، كأنه قال: ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله، بل هو يشهد بأعماله وإن لم يُنبأ بها، وكذلك يلتئم مع قوله: ﴿وَلَوْ أَلْفَيْ مَعَاذِيرَةٍ﴾، ويكون هو جواب ﴿لَوْ﴾ حسبما ذكره.

(١) قرأ نافع بفتح الراء، وقرأ الباقون بكسرها.

(٢) في د: «يجتمعان».

﴿وَلَوْ أَلْفَيْ مَعَاذِيرَةٍ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن المعاذير: الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها.

والآخر: أن المعاذير: السُّتور؛ أي: أن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح.

﴿لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ الضمير في ﴿بِهِ﴾ يعود على القرآن، دلت على ذلك قرينة الحال. وسبب الآية: أن رسول الله ﷺ كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه؛ مخافة أن ينساه لحينه، فأمره الله أن يُنصت ويستمع^(١)، وقيل: كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك، وشق عليه، فنزلت الآية، والأول هو الصحيح؛ لأنه ورد في البخاري وغيره.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ضمن الله له أن يجمعه في صدره، فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله. ويحتمل ﴿قُرْآنَهُ﴾ هنا وجهين:

أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة، فإن القرآن قد يكون مصدرًا من قرأت.

والآخر: أن يكون معناه: تأليفه في صدره، فهو مصدر من قولك: قرأت الشيء أي: جمعته.

﴿بِإِذَا قُرَأَتْهُ بِاتَّبِعٍ قُرْآنَهُ﴾ أي: إذا قرأه جبريل عليه السلام. فجعل قراءة جبريل قراءة الله؛ لأنها من عنده. ومعنى ﴿اتَّبِعَ قُرْآنَهُ﴾ استمع قراءته واتبعها بذهنك؛ لتحفظها، وقيل: اتبع القرآن في الأوامر والنواهي.

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ أي: علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه، وقيل: علينا أن نبين معانيه وأحكامه. فإن قيل: ما مناسبة قوله: ﴿لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ الآية، لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله نزل معه في حين واحد، فجعل على ترتيب النزول.

(١) أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٤٤٨) عن ابن عباس ؓ.

﴿بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ أي: الدنيا، وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنيا، و﴿كَلَّا﴾ ردع عن ذلك.

﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ بالضاد أي: ناعمة، ومنه ﴿نَضْرَةٌ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤].

﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ هذا من النظر بالعين، وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل السنة. وأنكره المعتزلة، وتأولوا ﴿نَاظِرَةٌ﴾ بأن معناه: مُنتظرة، وهذا باطل؛ لأن «نظر» بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر، تقول: نظرتك أي: انتظرتك، وأما المتعدي بـ«إلى» فهو من نظر العين، ومنه قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٣].

وقال بعضهم: «إلى» هنا ليست بحرف جر، وإنما هي واحد «الآلاء» بمعنى النعم، وهذا تكلف في غاية البعد.

وتأوله الزمخشري: بأن معناه كقول الناس: «فلان ناظر إلى فلان» إذا كان يرتجيه ويتعلق به^(١)، وهذا بعيد.

وقد جاء عن النبي ﷺ في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتل التأويل، فهي تفسير للآية.

﴿بَاسِرَةٌ﴾ أي: عابسة تظهر عليها الكآبة، والبُسور: أشد من العبوس.

﴿تَنْظُرُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا بَافِرَةٌ﴾ أي: مصيبة قاصمة الظهر. والظن هنا يحتمل أن يكون: على أصله، أو بمعنى اليقين.

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ ﴿١٧﴾ وَفِيلٌ مِّن رَّاءٍ ﴿١٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿١٩﴾ وَالتَّتَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٠﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٢١﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَبِيٌّ ﴿٢٢﴾ وَلَكِنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٢٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٢٤﴾ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٢٦﴾ أَيْخُسِبُ الْإِنْسُ أَنْ يَتَرَكَ سُدًى ﴿٢٧﴾ أَلَمْ يَكْ نُظْفَةً مِّن مَّيِّ تُمْنِي ﴿٢٨﴾ ثُمَّ كَانَ عِلْفَةً فَخَلَقَ بَسَوًى ﴿٢٩﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٠﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخْسِيَ الْمُوتَى ﴿٣١﴾

﴿١٧﴾ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ﴾ يعني: حالة الموت. و﴿التَّرَافِيَ﴾: جمع تَرْقُوة، وهي عظام أعلى الصدر. والفاعل بـ﴿بَلَغَتِ﴾: نفس الإنسان، دل على ذلك سياق الكلام، وهو عبارة عن حال الحشرة وسياق الموت.

﴿١٨﴾ وَفِيلٌ مِّن رَّاءٍ﴾ أي: قال أهل المريض: مَنْ يَرْقِيهِ عَسَى أَنْ يَشْفِيَهُ؟ وقيل: معناه: أن الملائكة تقول: مَنْ يَرْقِي بروحه؟ أي: يصعد بها إلى السماء؟ فالأول من الرقية، وهو أشهر وأظهر، والثاني من الرقي، وهو العلو.

﴿١٩﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ أي: تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله. ﴿٢٠﴾ وَالتَّتَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته، أي: التفت ساقه على الأخرى عند السَّاقِ، وقيل: هو مجاز، كقولك: «كشفت الحرب عن ساقها»: إذا اشتدت، وقيل: معناه: ماتت ساقه فلا تحمله، وقيل: التفت: أي: لفها الكفن إذا كُفِّن. وفي قوله: ﴿السَّاقُ﴾ و﴿الْمَسَاقُ﴾ ضرب من ضروب التجنيس.

﴿٢١﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ هذا جواب ﴿إِذَا بَلَغَتِ التَّرَافِيَ﴾. و﴿الْمَسَاقُ﴾ مصدر من السَّوق، كقوله: ﴿وَالَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

﴿٢٢﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَبِيٌّ﴾ «لا» هنا نافية، و﴿صَدَقَ﴾ هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله، أو من الصدقة. ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل^(١).

﴿٢٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ أي: يتبختر في مشيه^(٢)، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء، وكانت هذه

(١) تفسير الطبري (٢٣/ ٥٢٤).

(٢) في ب: «مشيته».

المشيّة معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم.

﴿أُولَئِكَ﴾ وعيد وتهديد.

﴿بِأُولَئِكَ﴾ وعيد ثان، ثم كرر ذلك تأكيداً. ويروى أن رسول الله ﷺ لَبَّ (١) أبا جهل وقال له: «إن الله يقول لك: أولى لك فأولى». فنزل القرآن بموافقة ذلك (٢).

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ هذا توبيخ، ومعناه: أيظن أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء، فهو كقوله: ﴿أَبَحْسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٦]. والإنسان هنا: جنس، وقيل: نزلت في أبي جهل، ولا يبعد أن يكون سببها خاصاً ومعناها عامٌ.

﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِّن مَّنِيٍّ تُمْنِيٍّ﴾ النطفة: النقطة، و﴿تُمْنِيٍّ﴾: من قولك: أمني الرجل. ومعنى الآية: الاستدلال بخليقة الإنسان على بعثه، كقوله: ﴿فَلْ يُخَيِّبِهَا الَّذِينَ أُنْشَأَ هَآؤُلَآءِ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٨]. والعَلَقَةُ: الدم؛ لأن المنيّ يصير في الرحم دمًا.

﴿وَبَخَلَّ بَسَوًى﴾ أي: خلقه الله بشراً فسوى صورته؛ أي: أتقنها.

﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيِّبَ الْمَوْتَى﴾ هذا تقرير واحتجاج. وروي أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: «بلى» (٣)، وفي رواية: «سبحانك اللهم بلى» (٤).

(١) أي: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة، ثم جرّه. القاموس المحيط (ل ب ب).

(٢) أخرجه الطبري (٥٢٥/٢٣) عن قتادة مرسلاً، وأخرج النسائي في الكبرى (١١٥٧٤) والحاكم (٣٨٨١) وصححه ووافقه الذهبي، عن سعيد بن جبیر، قال: قلت لابن عباس ؓ: «أولى لك فأولى» أشيء قاله رسول الله ﷺ أو شيء أنزله الله؟ قال: «قاله رسول الله ﷺ، ثم أنزله الله».

(٣) أخرجه أحمد (٧٣٩١)، وأبو داود (٨٨٧)، والترمذي (٣٣٤٧) عن أعرابي عن أبي هريرة ؓ مرفوعاً، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم (٣٨٨٢) عن أبي اليسع عن أبي هريرة ؓ، وصححه ووافقه الذهبي، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند بتحقيقه (١٩٨/٧): «أبو اليسع هذا الذي سماه يزيد بن عياض في روايته عن إسماعيل بن أمية عند الحاكم: رجل مجهول قال الذهبي في الميزان (٣/٣٨٨)، وتبعه الحافظ في لسان الميزان (٦/٤٥٤): «لا يدرى من هو! والسند بذلك مضطرب»، فمن عجب بعد ذلك أن يوافق الذهبي على تصحيح الحاكم إياه دون تعقيب!»

(٤) أخرجه أبو داود (٨٨٤) عن موسى بن أبي عائشة عن رجل، وسكت عنه، قال ابن كثير في تفسيره (٨/٢٨٤): «ولم يسم هذا الصحابي، ولا يضر ذلك»، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/٣٩٠): «هذا مرسل»، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (٢/٥٠): «وموسى بن أبي عائشة ثقة مخرج له في الصحيح، لكنه وصف بكثرة الإرسال».

سُورَةُ الْإِنْسَانِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ نُّطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِمَّنْ كَانَتْ مِرَاجُهَا كَافُوراً ﴿٥﴾ عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لُوحِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ﴿١٠﴾ بَوَفَّيْنَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّيْنَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴿١١﴾ وَجَزَّيْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ﴿١٢﴾ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوبُهَا تَذِلاً ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيراً ﴿١٥﴾ فَوَارِيراً مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ﴿١٦﴾ وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَبَّى سَلْسِيبًا ﴿١٨﴾ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثوراً ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلُكاً كَبِيراً ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَّيْنَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوراً ﴿٢٢﴾

﴿١﴾ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً ﴿١﴾ ﴿هَلْ﴾ هنا بمعنى التقرير، لا لمجرد الاستفهام، وقيل: هي بمعنى «قد». و﴿الْإِنْسَانِ﴾ هنا: جنس، والحين الذي أتى عليه: حين كان معدوماً قبل أن يخلق. وقيل: الإنسان هنا: آدم ﷺ، والحين الذي أتى عليه: حين كان طيناً قبل أن ينفخ فيه الروح، وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ﴾ وهو هنا جنس باتفاق؛ إذ لا يصح هذا في آدم ﷺ.

والآخر: أن مقصد الآية تحقير الإنسان.

﴿مِنْ نُّطْقَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ أي: أخلط، واحدها: مَشَجٌ بفتح الميم والشين، وقيل: مَشَجٌ بوزن: عَدَلٍ. وقال الزمخشري: ليس ﴿أَمْشَاجٍ﴾ بجمع، وإنما هو مفرد كقولهم: «بُرْمَةٌ أعشارٌ»، ولذلك وقع صفة للمفرد^(١).

واختلف في معنى الاختلاط هنا، ف قيل: اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرأة، وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل، وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة^(٢)، وقيل: معناه: ألوان وأطوار، أي: يكون نطفة ثم علقه ثم مضغة.

﴿نَبْتَلِيهِ﴾ أي: نختبره، وهذه الجملة في موضع الحال، أي: خلقناه مبتلين له. وقيل: معناه: نَصْرِفُهُ فِي بطن أمه نطفة ثم علقه.

﴿وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ هذا معطوف على ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾، وَمَنْ جَعَلَ ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ بمعنى نصرفه في بطن أمه: فهذا عطف عليه. وقيل: إن ﴿نَبْتَلِيهِ﴾ مؤخر في المعنى؛ أي: جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه، وهذا تكلف بعيد.

﴿وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي: سبيل الخير والشر، ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين: شاكِرٍ وكفورٍ، وهما حالان من الضمير في ﴿هَدَيْنَاهُ﴾. والهدى هنا: بمعنى بيان الطريقين، ومَوْهَبَةٌ^(٣) العقل الذي يميز به بينهما، ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد؛ أي: هدى

(١) الكشف (١٨٢/١٦)، وانظر التعليق على تفسير الآية رقم (٢٢) من سورة الزمر.

(٢) في المحرر الوجيز (٤٨٦/٨): «وأسند الطبري حديثاً.. وذكره، ولم أقف عليه في تفسير الطبري، وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ﷺ كما في الدر المنثور (١٤٩/١٥)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٦١/٧)، وأبو يعلى في مسنده - كما في تفسير ابن كثير (٢٧٤/٥) - عن جابر ﷺ مرفوعاً في ضمن حديث طويل، وضعفه ابن كثير.

(٣) في د: «وهو هبة».

المؤمن للإيمان والكافر للكفر، ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٧]^(١).

﴿سَلْسِلًا﴾ من قرأه بغير تنوين^(٢): فهو الأصل؛ إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظير له في الأحاد، ومن قرأ بالتنوين: فله ثلاثة توجيهات:

أحدها: أنها لغة لبعض العرب، يصرفون كل ما لا ينصرف إلا «أفعل».

والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق، وأجرى الوصل مجرى الوقف.

والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة رَاوِيَةً للشعر، قد عَوَّد لسانه صرف ما لا ينصرف، فجرى على ذلك.

﴿الْأَبْرَارَ﴾ جمع بارٍّ أو برٍّ، ومعناه: العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح، حتى قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذرَّ^(٣).

﴿مِنْ كَأْسٍ﴾ ذكر في «الصفات»^(٤) معنى الكأس، و﴿مِنْ﴾ هنا يحتمل أن تكون: للتبعض، أو لابتداء الغاية.

﴿مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ أي: تمزج الخمر بالكافور، وقيل: المعنى: أنه كافور في طيب رائحته، كما تمدح طعامًا فتقول: هذا مسك.

(١) [التعليق ١٠٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «وَيَحْتَمِلُ: أن يكون بمعنى الإرشاد...»، إلخ: أقول: يريد: أن الهدى في قوله: ﴿هَدَيْتُهُ﴾، يحتمل أن يكون بمعنى: أرشدناه؛ فإن كان الإرشاد عنده بمعنى: دللناه، فهو بمعنى البيان؛ وهو المعنى الأول الذي ذكره المؤلف. وإن كان بمعنى: دعوانه إليه، فلا يصح؛ فإنه تعالى لا يدعو إلا إلى سبيل الحق، وطريق الخير. وعلى هذا: فالصواب: أن «الهدى» بمعنى البيان، وهو المعنى الأول الذي قدمه المؤلف. وقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨]؛ أي: الهدى والضلال، والكفر والإيمان؛ كلٌّ من عند الله؛ أي: بقدره ومشيئته، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. وقوله: «وموهبة العقل الذي يُميِّزُ به بينهما»، لعله يريد: أن العقل مما يُميِّزُ به بين طريق الخير وطريق الشر، لا أنه يستقل بذلك، بل التمييز التام بين الطريقين إنما يكون بما بعث الله به رسوله من الهدى وبين الحق: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

(٢) قرأ نافع وهشام عن ابن عامر وشعبة عن عاصم بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين.

(٣) قال ذلك الحسن البصري، أورده بإسناده الإمام أحمد في الزهد (٦٣٢)، والطبري في تفسيره (٢٠٦/٢٤).

(٤) انظر تفسير الآية (٤٥).

﴿عَيْنًا﴾ بدل من ﴿كَافُورًا﴾ على القول بأن الخمر تمزج بالكافور. وبدل من موضع ﴿مِنْ كَأْسٍ﴾ على القول الآخر، كأنه قال: يشربون خمراً خمراً عين. وقيل: هو مفعول بـ ﴿يَشْرَبُونَ﴾، وقيل: منصوب بإضمار فعل^(١).

﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ قال ابن عطية: الباء زائدة، والمعنى: يشربها^(٢)، وهذا ضعيف؛ لأن الباء إنما تزداد في مواضع ليس هذا منها، وإنما هي كقولك: «شربت الماء بالعسل»؛ لأن العين المذكورة يمزج بها الكأس من الخمر.

﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ وصفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والاختصاص، كقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي: يُجْرُونَهَا^(٣) حيث شاءوا من منازلهم تفجيراً سهلاً لا يصعب عليهم. وفي الأثر أن في قصر النبي ﷺ في الجنة عيناً تنفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين^(٤).

﴿مُسْتَطِيرًا﴾ أي: منتشرًا شائعاً، ومنه: «استطار الفجر»: إذا انتشر ضوؤه.

﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامًا﴾ نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين ﷺ، فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطرتهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له، وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرتهم جاء يтим فدفعوه له، وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطرتهم جاء أسير فدفعوه له، وباتوا طاوين^(٥). والآية على هذا مدنية؛ لأن علياً ﷺ إنما تزوج فاطمة ﷺ بالمدينة، وقيل: هي مكة، وليست في علي ﷺ.

(١) تقديره: أعني. المحرر الوجيز (٨/ ٤٨٨).

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٤٨٨).

(٣) في أ، هـ: «يفجرونها»، والمثبت موافق لعبارة الكشاف (١٦/ ١٨٩).

(٤) أخرجه الثعلبي بإسناده (٢٨/ ٢٣٥) عن ابن عباس ﷺ في ضمن حديث طويل، وهو خبر باطل، إسناده مظلم، فيه أبو الحسن بن مهران الباهلي، وهو ممن يضع الحديث (ميزان الاعتدال ٤/ ٤٥٥)، والقاسم بن بهرام، وهو متروك (الضعفاء والمتروكون ٣/ ٢٤٢)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٩١) وقال: «وهذا حديث لا يشك في وضعه».

(٥) أخرجه الثعلبي في الأثر المتقدم، وقد تقدم أنه باطل.

﴿عَلَىٰ حَبِيءٍ﴾ الضمير^(١) للطعام؛ أي: يطعمونه مع حبه والحاجة إليه، فهو كقوله: ﴿لَسَ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩١] وقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]، ففي قوله: ﴿عَلَىٰ حَبِيءٍ﴾ تميم، وهو من أدوات البيان. وقيل: الضمير لله، وقيل: للإطعام المفهوم من ﴿يُطْعَمُونَ﴾، والأول أرجح وأظهر.

﴿مُسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ قد ذكرنا المسكين^(٢) واليتيم^(٣). وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: أحدها: أن الأسير الكافر بين^(٤) المسلمين، ففي إطعامه أجر؛ لأن في كل ذي كبد رطبة^(٥) أجرًا، وقيل: نسخ ذلك بالسيف.

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية.

والثالث: أنه المملوك.

والرابع: أنه المسجون.

والخامس: أنه المرأة؛ لقوله ﷺ «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهنَّ عوانٍ عندكم»^(٦)، وهذا بعيد.

والأول أرجح؛ لأنه روي أن النبي ﷺ كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: «أحسن إليه»^(٧).

﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ عبارة عن الإخلاص لله، ولذلك فسّروه وأكّدوه^(٨) بقولهم: ﴿لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾. والشُّكْر: مصدر كالشكر. ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بالستهم، أو قالوه في نفوسهم، فهو عبارة عن النية والقصد.

(١) في أ، هـ: «عائد».

(٢) انظر تفسير الآية (٦٠) من سورة التوبة.

(٣) انظر تفسير الآية (٨٢) من سورة البقرة.

(٤) في ج: «بيد».

(٥) في ب، د: «رطب».

(٦) أخرجه الترمذي (١١٦٣) وصححه، والنسائي في الكبرى (٩١٢٤)، وابن ماجه (١٨٥١) عن عمرو بن

الأحوص ر.ه. ومعنى قوله: «عوان عندكم» يعني: أسرى في أيديكم.

(٧) ذكره الزمخشري في الكشاف (١٦/١٩١) عن الحسن مرسلاً، ولم أقف على إسناده.

(٨) في ب، د: «فسره وأكده».

﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ وَصَفُ الْيَوْمِ بِالْعَبُوسِ مَجَازٌ عَلَى وَجْهِينِ:

أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله، كقولهم: «نهاره صائم» و«ليله قائم»، وروي أن الكافر يَعِيسُ يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران^(١).
والآخر: أن يشبه في شدته بالأسد العبوس.

﴿فَمَظْهَرًا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: معناه طويل^(٢)، وقيل: شديد.

﴿وَلَقَبِيَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ النَّضْرَةُ: التَّعْنَمُ. وهذا في مقابلة عبوس الكافر. وقوله: ﴿وَفِيهِمْ﴾ و﴿لَقَبِيَهُمْ﴾ من أدوات البيان، وهو^(٣).

﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم، حسبما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم^(٤). وقد ذكرنا ﴿الْأَرَايِكِ﴾^(٥).

﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ عبارة عن اعتدال هوائها؛ أي: ليس فيها حر ولا برد. والزَمْهَرِيرُ: هو البرد الشديد، وقيل: هو القمر بلغة طيِّ، والمعنى على هذا: أن الجنة^(٦) ضياءٌ؛ فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾ معناه: أن ظلال الأشجار متدلّية^(٧) عليهم، قريبة منهم؛ لأن الشيء المُظِلُّ إذا بَعُدَ فَتَرَ^(٨) ظله. وإعراب ﴿دَانِيَةً﴾: معطوف على ﴿مُتَّكِينَ﴾، وقال الزمخشري: هو معطوف على الجملة التي قبلها، وهي ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾؛ لأن هذه جملة في حكم المفرد، تقديره: «غير رائيين فيها شمسًا ولا زمهريًا، ودانية»

(١) أخرجه الطبري (٢٣/ ٥٤٧) من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري (٢٣/ ٥٤٩) من رواية علي عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) في جميع النسخ الخطية هنا بياض بمقدار كلمة تقريبًا ولعله المناسب أن يكتب مكانه: «التجنيس»، وانظر الباب العاشر من المقدمة المقدمة الثانية للكتاب.

(٤) تقدم أن القصة باطلة.

(٥) انظر تفسير الآية (٣١) من سورة الكهف، وتفسير الآية (٥٥) من سورة يس.

(٦) في د: «في الجنة».

(٧) في هامش د: «خ: مدنية».

(٨) في د: «بُعد».

ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، أي: جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال^(١). وقيل: هو صفة لـ ﴿جَنَّةٍ﴾، عطفت بالواو كقولك: «فلان عالم وصالح»، وقيل: هو معطوف عليها؛ أي: وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها.

﴿وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذْلِيلًا﴾ القطوف: جمع قِطْفٍ، وهو العنقود من النخل والعنب، وشبه ذلك، وتذليلها: هو أن تتدلى إلى الأرض. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى لهم كما يريدون^(٢). وهذه الجملة في موضع الحال من ﴿دَانِيَةً﴾؛ أي: دانية في حال تذليل قُطُوفها، أو معطوفة عليها.

﴿بَيَانِيَةً﴾ هي جمع إناء ووزنها أَفْعَلَةٌ. وقد ذكرنا الأكواب في «الواقعة»^(٣).

﴿قَوَارِيرًا﴾ القوارير: هي الزجاج. فإن قيل: كيف يتفق أنها زجاج مع قوله: ﴿مِنْ بَضَّةٍ﴾؟ فالجواب: أن المراد: أنها في أصلها من فضة وهي تُشَبِّه الزجاج في صفائها وشفيفها، وقيل: هي من زجاج، وجعلها من فضة على وجه التشبيه؛ لشرف الفضة وبياضها. ومن قرأ ﴿قَوَارِيرًا﴾ بغير تنوين^(٤): فهو على الأصل، ومن نَوَّنَه: فعلى ما ذكرنا في ﴿سَلَسِلًا﴾.

﴿قَدَّرُوهَا تَفْدِيرًا﴾ هذه صفة للقوارير، والمعنى: قَدَّرُوهَا على قدر الأكْف، أو على قدر ما يحتاجون من الشرب، قال مجاهد: هي لا تفيض ولا تغيض^(٥)، وقيل: قَدَّرُوهَا على حسب ما يشتهون. والضمير الفاعل في ﴿قَدَّرُوهَا﴾ يحتمل أن يكون للشاربين بها، أو للطائفين بها.

(١) الكشف (١٦/١٩٥).

(٢) أخرجه الطبري (٢٣/٢٣٣)، وابن أبي شيبه (٣٥٢٢٠)، وسعيد بن منصور - كما في فتح الباري (٨/٦٨٥) - والحاكم (٣٨٨٤) وصححه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٣) انظر تفسير الآية (٢٠).

(٤) قرأ نافع وابن كثير والكسائي وشعبة عن عاصم «كانت قواريرًا» بالتنوين ويقفون بالالف، وقرأ الباقر بغير تنوين، ووقفوا بالالف إلا حمزة فإنه يقف بالالف مع إسكان الراء. وقرأ نافع والكسائي وشعبة عن عاصم «قوارير من» بالتنوين ووقفوا بالالف، وقرأ الباقر بغير تنوين ويقفون بغير ألف مع إسكان الراء، إلا هشامًا فإنه يقف عليه بالالف.

(٥) أخرجه الطبري (٢٣/٥٥٨)، وابن أبي شيبه (٣٦٦١١).

﴿مِرَاجُهَا رَنْجَبِيلًا﴾ هو كما ذكرنا في ﴿مِرَاجُهَا كَابُورًا﴾.

﴿سَلْسَبِيلًا﴾ معناه: أنه سلسٌ منقادُ الجزية، وقيل: سهل الانحدار في الحلق^(١). يقال: شرابٌ سلسل وسلسال وسلسبيل: بمعنى واحد، وزيدت الباء في التركيب؛ للمبالغة في سلاسته، فصارت الكلمة خماسية. وقيل: «سل» فعل أمر و«سبيلًا» مفعول به، وهذا في غاية الضعف.

﴿وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ﴾ ذكر في «الواقعة»^(٢).

﴿لَوْلُؤَا مَنُورًا﴾ شبههم باللؤلؤ: في الحسن^(٣) والبياض، وبالمنثور منه: في كثرتهم وانتشارهم في القصور.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾ مفعول ﴿رَأَيْتَ﴾ محذوف؛ ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها، و﴿ثَمَّ﴾ ظرف مكان. وقال الفراء: تقديره: «إذا رأيت ما ثَمَّ»، ف«ما» مفعولة ثم حذفت. قال الزمخشري: هذا خطأ؛ لأن «ثَمَّ» صلة لـ«ما»، ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة^(٤).

﴿وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ يعني: كثرة ما أعطاهم الله، حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه، حسبما ورد في الحديث^(٥). وقيل: أراد أن الملائكة تسلم عليهم، وتستأذن عليهم، فهم بذلك كالمملوك.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ بسكون الياء^(٦): مبتدأ خبره: ﴿ثِيَابٌ سُندُسٌ﴾ أي: ما يعلوهم من الثياب ثيابٌ سندس. وقرئ بالنصب: على الحال من الضمير في ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أو في ﴿حَسِبْتَهُمْ﴾، وقال ابن عطية: العامل فيه ﴿لَقِيَهُمْ﴾ أو ﴿جَزِيَهُمْ﴾، وقال أيضًا: يجوز أن

(١) في ج: «الحلق».

(٢) انظر تفسير الآية (١٩).

(٣) في ب: «اللون».

(٤) الكشاف (١٦/٢٠٣).

(٥) أخرجه البخاري (٧٥١١) ومسلم (١٨٦) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٦) قرأ نافع وحزمة بإسكان الياء، وقرأ الباقون بفتحها.

ينتصب على الظرف؛ لأن معناه: «فوقهم»^(١).

وقد ذكرنا معنى السندس والإستبرق^(٢). وقرئ: «خُضِرَّ»: بالخفض^(٣): صفة لـ «سُنْدِسٍ»، وبالرفع: صفة لـ «ثِيَابٍ». و«إِسْتَبْرَقٌ»: بالرفع^(٤): عطف على «ثِيَابٍ»، وبالخفض: عطف على «سُنْدِسٍ».

«وَحَلُّوْاْ» وزنه: فَعْلُوْاْ، ومعناه: جُعل لهم حلِّي.

«أَسَاوِرَ مِنْ بِضَّةٍ» ذكرنا الأساور في «الكهف»^(٥). فإن قيل: كيف قال هنا: «أَسَاوِرَ مِنْ بِضَّةٍ»، وفي موضع آخر: «أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ»؟

فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة، قال رسول الله ﷺ: «جنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما»^(٦)، فلعل الذهب للمقربين، والفضة لأصحاب اليمين، ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معاً.

«شَرَاباً ظُهُوراً» أي: ليس بنجس كخمر الدنيا، وقيل: معناه: أنه لم تعصره الأقدام، وقيل: معناه: لا يصير بولاً.

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ أي: يقال لهم هذا، يقوله الله تعالى أو الملائكة^(٧).

(١) المحرر الوجيز (٨/٤٩٧).

(٢) انظر تفسير الآية (٣١) من سورة الكهف.

(٣) قرأ ابن كثير وحمة والكسائي وشعبة عن عاصم بالخفض، وقرأ الباقر بالرفع.

(٤) قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع، وقرأ الباقر بالخفض.

(٥) انظر تفسير الآية (٣١).

(٦) تقدم تخريجه.

(٧) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٨٤).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿١٦﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿١٧﴾ وَادْكُرْ بِاسْمِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿١٩﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٠﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٣﴾ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٤﴾

﴿١٦﴾ ﴿ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ «أو» هنا للتنويع، فالمعنى: لا تطع النوعين: فاعلاً للأثم، ولا كافراً، وقيل: هي بمعنى الواو؛ أي: جامعاً للوصفين؛ لأن هذه هي حالة الكفار. وروي أن الآية نزلت في أبي جهل^(١)، وقيل: إن الأثم: عتبة بن ربيعة، والكفور: الوليد بن المغيرة، والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام، وإن كان سبب نزولها خاصاً.

﴿١٧﴾ ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ هذا أمرٌ بذكر الله في كل وقت، وقيل: هو إشارة إلى الصلوات الخمس، فالبكرة: صلاة الصبح، والأصيل: الظهر والعصر، ومن الليل: المغرب والعشاء.

﴿١٩﴾ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ أي: الدنيا، والإشارة إلى الكفار. واليوم الثقيل: يوم القيامة، ووصفه بالثقل^(٢) عبارة عن هوله وشدته.

﴿٢٠﴾ ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ الأسر: الخِلة، وقيل: المفاصل والأوصال، وقيل: القوة. ﴿بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ أي: أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم، وقيل: مسخناهم فبدلنا صورهم، وهذا تهديد.

﴿٢١﴾ ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ الإشارة إلى الآية، أو السورة، أو الشريعة بجملتها.

﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ تحضيض وترغيب، ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله.

﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين.

(١) أخرجه الطبري (٢٣/٥٧٢) عن قتادة.

(٢) في د: «بالثقل».

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْبًا ۝ بِالْعَصَصَاتِ ۝ وَالنَّشْرِاتِ نَشْرًا ۝ بِالْقُرْقَاتِ ۝ بَرَزًا ۝ بِالْمُفَيَّاتِ ۝
 ذِكْرًا ۝ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعَ ۝ فَإِذَا الثَّجُومُ طُمِسَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝
 ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِيتْ ۝ وَإِذَا الرُّسُلُ اقْتَتَتْ ۝ لَا يَوْمَ احْجَلَتْ ۝ لِيَوْمِ الْفَضْلِ ۝ وَمَا
 أَذْرِيكُمْ مَا يَوْمَ الْفَضْلِ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ * أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ
 الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ
 مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝ وَيَلَّ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
 شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنظِلُّوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ
 تَكْذِبُونَ ۝ إِنظِلُّوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ۝ إِنَّهَا تَرْمِي
 بِشَرِّ رِكَالٍ قَصِيرٍ ۝ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صَفْرًا ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَفُونَ
 ۝ وَلَا يُؤَدُّ لَهُمْ بَيْعَتُهُمْ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا يَوْمٌ الْفَضْلِ جَمَعْنَاكُمْ
 وَالْأَوَّلِينَ ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: أحدهما: أنها الملائكة. والآخر: أنها الرياح.

فعلى القول بأنها الملائكة: سماهم المرسلات؛ لأنه تعالى يرسلهم بالوحي وغيره. وسماهم العاصفات؛ لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم^(١) إلى امتثال أوامر الله تعالى. وسماهم الناشرات؛ لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوى، أو ينشرون

(١) في د: «مضيهم».

الشرائع في الأرض، أو ينشرون صحائف الأعمال. وسماهم الفارقات؛ لأنهم يفرقون بين الحق والباطل.

وعلى القول بأنها الرياح: سماها المرسلات؛ لقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ﴾ [الروم: ٤٧]. وسماها العاصفات من قوله: ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ [يونس: ٢٢]؛ أي: شديدة. وسماها الناشرات؛ لأنها تنشر السحاب في الجو، ومنه قوله: ﴿يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ [الروم: ٤٧]. وسماها الفارقات؛ لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا﴾ [الروم: ٤٧].

وأما ﴿الْمُفَيِّتِ ذِكْرًا﴾: فهم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر للأنبياء ﷺ.

والأظهر في المرسلات والعاصفات: أنها الرياح^(١)؛ لأن وصف الرياح بالعصف حقيقة. والأظهر في الناشرات والفارقات: أنها الملائكة؛ لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح، ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة، ولم يقل أحد إنها الرياح. ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ ﴿وَالْعَاصِفَاتِ﴾، ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: ﴿وَالنَّاشِرَاتِ﴾، ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء. وقد قيل في ﴿الْمُرْسَلَاتِ﴾ و﴿الْمُفَيِّتِ﴾: إنهم الأنبياء ﷺ.

﴿عَزَفًا﴾ معناه: فضلاً وإنعاماً، وانتصابه: على أنه مفعول من أجله، وقيل: معناه: متتابعة، وهو مصدر في موضع الحال. وأما ﴿عَصْبًا﴾ و﴿نَشْرًا﴾ و﴿بَرْفًا﴾: فمصادر، وأما ﴿ذِكْرًا﴾: فمفعول به.

﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ العذر: فسره ابن عطية^(٢) وغيره بمعنى: إغذار الله إلى عباده؛ لثلاث تبقى لهم حجة أو عذر. وفسره الزمخشري: بمعنى الاعتذار، يقال: عَذَرَ: إذا محا الإساءة^(٣). وأما ﴿نُذْرًا﴾ فمن الإنذار وهو التخويف. وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها^(٤).

(١) في أ، د: «الريح».

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٥٠٤).

(٣) الكشف (١٦/ ٢٢٢).

(٤) قراءة السبعة «عُذْرًا» بإسكان الذال، وقرأ روح عن يعقوب بضمها. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «نُذْرًا» بإسكان الذال، وقرأ الباقر بضمها.

ويحتمل أن يكونا مصدرين، فيكون نصبهما على البدل من ﴿ذِكْرًا﴾، أو مفعولاً من أجله، أو مفعولاً بـ ﴿ذِكْرًا﴾^(١). ويحتمل أن يكون ﴿عُذْرًا﴾ جمع عَذِير أو عاذر، و﴿نُذْرًا﴾ جمع نذير، فيكون نصبهما على الحال.

﴿وَإِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَافِعٌ﴾ يعني: البعث والجزاء، وهو جواب القسم.

﴿فَإِذَا اللَّجُومُ طُمِسَتْ﴾ أي: زال ضوؤها، وقيل: مُحِيت.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ أي: انشقت.

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ﴾ أي: صارت غباراً.

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ اقْتَتَتْ﴾ أي: جُعل لها وقت معلوم، فحان ذلك الوقت وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة. وقرئ ﴿وَقُتَّتْ﴾ بالواو^(٢) وهو الأصل، والهمزة بدل من الواو.

﴿لَا يَوْمَ اجْلَلَتْ﴾ هو من الأجل، كالتوقيت من الوقت، وفيه توقيفٌ يراد به تعظيمٌ لذلك اليوم، ثم بيّنه بقوله: ﴿لِيَوْمِ الْفَضْلِ﴾ أي: ^(٣) يفصل فيه بين العباد، ثم عظمه بقوله: ﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَضْلِ﴾.

﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ تكراره في هذه السورة قيل: إنه تأكيد، وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق، فجاء ﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ راجعاً إلى ما قبله في كل موضع منها.

﴿أَلَمْ نَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ يعني: الكفار المتقدمين، كقوم نوح وغيرهم.

﴿ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ يعني: قريشاً وغيرهم من الكفار بمحمد ﷺ، وهذا وعيدٌ لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره.

﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ أي: مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم؛ يعني الكفار.

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ يعني: المني، والمهين: الضعيف.

﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي فَرْارٍ مَّكِينٍ﴾ يعني: رحم المرأة وبطنها.

(١) كأنه تعالى قال: فالملقيات أن تذكر عذراً. المحرر الوجيز (٨/ ٥٠٤)، والبحر المحيط (٢١/ ١٦٩).

(٢) قرأ أبو عمرو بالواو، وقرأ الباقر بهمزة مضمومة.

(٣) في ب زيادة: «يوم».

﴿إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ يعني: وقت الولادة، وهو معلوم عند الله، وهو تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر.

﴿بَقَدَرًا﴾ بالتشديد^(١): من التقدير، وبالتخفيف: من القدرة، فإذا كان من القدرة: اتفق مع قوله: ﴿فَنِعْمَ الْفَعْدِرُونَ﴾، وإذا كان من التقدير: فهو تجنيس.

﴿أَوَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِبَاتًا﴾ أحياء وأمواتاً ﴿الْكِفَاتِ﴾ من كَفَتَ: إذا ضَمَّ وجمع. فالمعنى: أن الأرض تَكْفَتُ الأحياء على ظهرها، والموتى في بطنها. وانتصب ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ على أنه مفعول بـ ﴿كِبَاتًا﴾؛ لأن الكفات اسم لما يُضَمُّ ويُجَمَّع، فكأنه قال: جامعة أحياء وأمواتا. ويجوز أن يكون المعنى: تَكْفَتُهُم أحياء وأمواتا، فيكون نصبهما على الحال من الضمير^(٢). وإنما نكر ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾؛ للتفخيم، ودلالة على كثرتهم.

﴿رَوَّاسِي﴾ يعني: الجبال.

﴿شَمِخَاتٍ﴾ أي: مرتفعات.

﴿مَاءَ بُرَاتَانٍ﴾ أي: حلوا.

﴿إِنظِلُّوْا﴾ خطاب للمكذبين. وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض. ثم كرّره؛ لبيان المنطلق إليه.

﴿إِلَىٰ ظِلٍّ﴾ يعني: دخان جهنم، ومنه: ﴿وَوَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٦].

﴿ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ أي: يتفرّع من الدخان ثلاث شعب فتُظِلُّهم، بينما يكون المؤمنون في ظلّ العرش، وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب؛ لأنه^(٣) على ثلاث شعب، فيقال لهم انطلقوا إليه.

﴿لَا ظِلِّيلٍ﴾ نفى عنه أن يُظِلَّهُم كما يُظِلُّ العرش المؤمنين، ونفى أيضا أن يمنع عنهم اللهب.

(١) قرأ نافع والكسائي بتشديد الدال، وقرأ الباقون بالتخفيف.

(٢) انظر: الدر المصون (١٠/٦٣٦).

(٣) أي: الصليب.

﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ الضمير في ﴿إِنَّهَا﴾ لجهنم، والقصر: واحد القصور، وهي الديار العظام، شبه الشرر به في عظمه وفي ارتفاعه في الهواء، وقيل: هو الغليظ من الشجر، واحده قَصْرَةٌ، كجمرة وجمر.

﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ﴾ في الجمالات قولان: أحدهما: أنه جمع جَمَالٍ، شبه بها الشرر، و﴿صُفْرٌ﴾ على ظاهره؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة. وقيل: ﴿صُفْرٌ﴾ هنا: بمعنى سودّ، يقال: جمل أصفر أي: أسود، وهذا أليق بوصف^(١) جهنم. الثاني: أن الجمالات: قطع النحاس الكبار، فكأنه مشتق من الجُمْلَة.

وقرئ «جُمَالَاتٌ» بضم الجيم^(٢)، وهي قُلُوس السفن، وهي حبالها العظام.

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ هذا في موطن، وقد يتكلمون في موطن آخر؛ كقوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١].

﴿إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ تعجيز لهم، وتعريض بكيدهم في الدنيا، وتقريع عليه.

(١) في أ، هـ: «الوصف».

(٢) قراءة السبعة بكسر الجيم، وروى رويس عن يعقوب بضمها.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُوبٍ ﴿١٦﴾ وَقَوَاصٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٧﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩﴾ وَنِلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٠﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿٢١﴾ وَنِلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا فِيلٌ لَهُمْ إِرْكَعُوا لَا يَرَكَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَنِلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

﴿١٦﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ يقال لهم ذلك في الجنة: بلسان الحال، أو بلسان المقال.

﴿هَنِيئًا﴾ نصبٌ على الحال، أو على الدعاء.

﴿١٨﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا﴾ خطاب للكفار على وجه التهديد، تقديره: قل لهم: كلوا وتمتعوا قليلاً في الدنيا.

﴿٢٣﴾ وَإِذَا فِيلٌ لَهُمْ إِرْكَعُوا لَا يَرَكَعُونَ﴾ هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا، وذِكر الركوع: عبارة عن الصلاة. وقيل: معنى ﴿إِرْكَعُوا﴾: اخشعوا وتواضعوا لله.

وقيل: هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل لهم: اركعوا لا يقدرّون على الركوع، كقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَ إِلَى السَّجْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢]، والأول أشهر وأظهر.

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ الضمير للقرآن.

سُورَةُ النَّبَاِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاهُكُمْ دَرَازِجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلطَّلَافِينِ مَنَابًا ﴿٢٢﴾ لِّبُثْنٍ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَافًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وَفَاءً ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

﴿١﴾ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أصل ﴿عَمَّ﴾: «عَنْ مَا»، ثم أدغمت النون في الميم، وحذفت ألف «ما»؛ لأنها استفهامية، تقديرها: عن أي شيء يتساءلون؟ وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام، وإنما المراد تفخيم الأمر. والضمير في ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: لكفار قريش، أو لجميع الناس، ومعناه: يسأل بعضهم بعضًا.

﴿٢﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك. ويتعلق ﴿عَنِ النَّبَاِ﴾ بفعل محذوف يفسره الظاهر، تقديره: يتساءلون عن النبأ. ووقعت هذه الجملة جوابًا عن الاستفهام، وبيانًا للمسؤول عنه، كأنه لما قال: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أجاب فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم. وقيل: يتعلق ﴿عَنِ النَّبَاِ﴾ بـ ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ الظاهر، والمعنى على هذا: لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم؟ والأول أفصح وأبرع، وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾.

﴿إِلَٰهٌ هُمْ بِهِ مُخْتَلِبُونَ﴾ إن كان الضمير في ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع بالكذب، ومنهم من يشك، أو يكون اختلافهم قول بعضهم: سحر، وقول بعضهم: شعر وكهانة وغير ذلك. وإن كان الضمير لجميع الناس: فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر.

﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ردع وتهديد، ثم كرره للتأكيد.

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ أي: فراشا. وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة^(١) التوقيف؛ ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث، كأنه يقول: إن الإله الذي قدر على خلقه هذه المخلوقات العظام قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم. ويحتمل أن يذكرها حجةً على التوحيد؛ لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له.

﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ شبهها بالأوتاد؛ لأنها تمسك الأرض أن تميد.

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: مُزدوجين^(٢) ذكرا وأنثى، وقيل: معناه: أنواعا في ألوانكم وصوركم وألستكم.

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ أي: راحة لكم، وقيل: معناه قطعاً للأعمال والتصرف، والسَّبْتُ: القطع، وقيل: معناه: موتاً؛ لأن النوم هو الموت الأصغر، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٣٩].

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ شبهه بالثياب التي تلبس؛ لأنه يستر^(٣) عن العيون.

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي: تُطلب فيه المعيشة، فهو على حذف مضاف تقديره: ذا معاش. وقال الزمخشري: معناه يُعاش فيه، فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت^(٤).

(١) في ب، د: «وجه».

(٢) في ج: «من زوجين».

(٣) في أ، هـ: «ستر».

(٤) الكشف (١٦/ ٢٤٤).

﴿وَبَنَيْنَا قَوْفَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ يعني: السماوات.

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ يعني: الشمس، والوهَّاج: الوَقَاد الشديد الإضاءة، وقيل: الحار الذي يضطرم من شدة لهبه.

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ يعني: المطر. و﴿الْمُعْصِرَاتِ﴾: هي السحاب، وهو مأخوذ من العَصْر؛ لأن السحاب تنعصر فينزل منها الماء، أو من العُصْرَة؛ بمعنى الإغاثة، ومنه: ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ [يوسف: ٤٩]. وقيل: هي السماوات، وقيل: هي الرياح. والثَّجَّاج: السريع الاندفاع.

﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ الحب: هو القمح والشعير وسائر الحبوب، والنبات: هو العشب.

﴿وَجَنَّاتِ الْبَقَابِ﴾ أي: ملتفة، وهو جمع لُفٍّ بضم اللام، وقيل: بالكسر، وقيل: لا واحد له.

﴿كَانَ مِيقَاتًا﴾ أي: في وقت معلوم.

﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ﴾ يعني: نفخة القيام من القبور.

﴿بَنَاتُونَ أَبْوَاجًا﴾ أي: جماعات.

﴿بَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي: تنفتح فيكون فيها شقاق كالأبواب.

﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ﴾ أي: حُمِلت.

﴿بَكَانَتْ سَرَابًا﴾ عبارة عن تلاشيها وفنائها. والسَّرَاب في اللغة: ما يظهر على البعد أنه ماء، وليس ذلك المراد هنا، وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء.

﴿مِرْصَادًا﴾ أي: موضع الرِّضْد، والرِّضْد: هو الارتقاب والانتظار؛ أي: تنتظر الكفار ليدخلوها، وقيل: معناه: طريقًا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة؛ لأن الصراط منصوب على جهنم.

﴿مَنَابًا﴾ أي: مرجعًا.

﴿لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ جمع حِقْبَة أو حَقْب^(١)، وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة. وقيل: إنها محدودة، ثم اختلف في مقدارها، فروي عن النبي ﷺ أنها ثلاثون ألف سنة^(٢)، وقال ابن عباس ؓ: ثمانون سنة^(٣)، وقيل: ثلاث مئة سنة.

وعلى القول بالتحديد: فالمعنى: أنهم يبقون فيها أحقابًا، كلما انقضى حَقْبٌ جاء آخر إلى غير نهاية.

وقيل: إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي، ثم نسخ بقوله: ﴿بَذَوْفًا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾، وهذا خطأ؛ لأن الأخبار لا تنسخ.

وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار، وهذا خطأ؛ لأنها في الكفار لقوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾.

وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابًا^(٤) لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا، ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب.

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ أي: لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار، وقيل: لا يذوقون ماء باردًا، وقيل: البرد هنا النوم، والأول أظهر.

﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَافًا﴾ استثناء من الشراب، وهو متصل. والحميم: الماء الحار، والغساق: صديد أهل النار، وقد ذكر في سورة «داود»^(٥).

﴿جَزَاءً وَبِأَفْأ﴾ أي: موافقًا أعمالهم؛ لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار. و﴿وَبِأَفْأ﴾ مصدرٌ وُصف به، أو هو على حذف مضاف تقديره: ذا وفاق.

(١) في المحرر الوجيز (٨/ ٥١٧): «جمع حُقْب بضم الحاء وفتح القاف، وحُقْب بكسر الحاء، وحُقْب بضمها وضم القاف».

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٩/ ٣٣٩٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٩٢) من حديث أبي أمامة ؓ، وضعفه ابن أبي حاتم والهيتمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٨١)، والسيوطي في الدر المنثور (١٥/ ٢٠٢).

(٣) أخرجه الطبري (٢٤/ ٢٤).

(٤) في أ، هـ: «أحيانًا».

(٥) انظر تفسير الآية (٥٦).

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ هذا مثل ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ وقد ذكر^(١).

﴿كَذَّابًا﴾ بالتشديد^(٢): مصدر بمعنى تكذيب، وبالتخفيف: بمعنى الكذب، أو المكاذبة؛ وهي تكذيب بعضهم لبعض.

﴿بَذُوفُوا بَلَّ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ قال رسول الله ﷺ: «ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية»^(٣).

(١) انظر تفسير الآية (٧) من سورة يونس، وتفسير الآية (٢١) من سورة الفرقان.

(٢) قراءة السبعة في هذا الموضع بالتشديد، وقرئ في الشاذ بالتخفيف، قرأ بها علي بن أبي طالب وعوف الأعرابي وعيسى - بخلاف - والأعمش وأبو رجاء. المحرر الوجيز (٨/ ٥٢١).

وأما في الآية الآتية ﴿وَلَا كَذَّابًا﴾ فقرأ الكسائي فيها بالتخفيف، وقرأ الباقر بالتشديد.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (٨/ ٣٠٧) - والثعلبي (٢٨/ ٣٣٤) عن الحسن البصري عن أبي برزة الأسلمي ؓ مرفوعاً، وضعفه ابن كثير في تفسيره، وأخرجه الطبري (٢٤/ ٣٦) عن عبد الله بن عمرو موقوفاً.

لَئِنْ لِّلْمُتَّفِينَ مَبَازًا ﴿٣١﴾ حَدَّايِقٍ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ ابْتَحَدْ إِلَىٰ رَبِّهِٖٓ مَنَابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

﴿٣١﴾ مَبَازًا: أي: موضع فوز، يعني: الجنة.

﴿٣٢﴾ حَدَّايِقٍ: أي: بساتين.

﴿٣٣﴾ وَكَوَاعِبَ: جمع كاعب، وهي الجارية التي خرج ثديها.

﴿٣٤﴾ أَتْرَابًا: أي: على سن واحد^(١).

﴿٣٥﴾ دِهَاقًا: أي: ملأى، وقيل: صافية، والأول أشهر.

﴿٣٦﴾ عَطَاءً حِسَابًا: أي: كافيًا، مِّن أَحْسَبِهِ الشَّيْءُ: إذا كفاه، وقيل: معناه: على حسب أعمالهم.

﴿٣٧﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ: بالرفع^(٢): مبتدأ، أو خبر ابتداء مضمر، وبالحذف صفة لـ ﴿رَبِّكَ﴾. و﴿الرَّحْمَنُ﴾ بالحذف^(٣): صفة، وبالرفع: خبر المبتدأ، أو خبر ابتداء مضمر.

﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ قال ابن عطية: الضمير للكفار؛ أي: لا يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها^(٤)، ويحتمل أن يكون المعنى: لا يقدر أن يخاطبهم كقوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾. وقال الزمخشري: الضمير لجميع الخلق؛ أي: ليس بأيديهم شيء من خطاب الله^(٥).

(١) في ب: «واحدة».

(٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، وقرأ الباقر بالحذف.

(٣) قرأ ابن عامر وعاصم بالحذف، وقرأ الباقر بالرفع.

(٤) المحرر الوجيز (٨/٥٢٣).

(٥) الكشاف (١٦/٢٥٨).

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾ قيل: هو جبريل عليه السلام، وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده صفًا، والملائكة صفًا، وقيل: يعني: أرواح بني آدم، فهو اسم جنس. و﴿يَوْمَ﴾ يتعلق بـ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾، أو بـ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾.

﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ الضمير للملائكة والروح؛ أي: تمنعهم الهيبة من الكلام^(١) إلا بعد أن يأذن الله لهم، وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا. وقيل: الضمير للناس خاصة، والصواب المشار إليه: قول: «لا إله إلا الله»؛ أي: من قالها في الدنيا.

﴿ذَلِكَ أَلْيَوْمَ الْحَقِّ﴾ أي: الحق وجوده ووقوعه.

﴿بِمَسْ شَاءَ﴾ تحضيض وترغيب.

﴿عَذَابًا قَرِيبًا﴾ يعني: عذاب الآخرة، ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب، أو لأن الدنيا على آخرها.

﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ﴾ المرء هنا: عموم في المؤمن والكافر، وقيل: هو المؤمن، وقيل: هو الكافر. والعموم أحسن؛ لأن كل أحد يرى ما عمل، كقوله تعالى: ﴿بِمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية [الزلزلة: ٨].

﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ تمنى أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يحاسب ولا يجازى، وقيل: تمنى أن يكون في الدنيا ترابًا؛ أي: لم يخلق. وروي أن البهائم تحشر؛ ليقْتَصَّ لبعضها من بعض، ثم تُردُّ ترابًا، فيتمنى الكافر أن يكون مثلها^(٢)، وهذا يقوِّي الأول. وقيل: الكافر هنا: إبليس، يتمنى أن يكون^(٣) من تراب مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم، وقد كان احتقر التراب في قوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ بَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١١].

(١) في ب: «كلام الله».

(٢) أخرجه الطبري (٢٤ / ٥٤)، والحاكم (٨٧١٦) عن عبد الله بن عمرو عليه السلام، أخرجه الطبري (٢٤ / ٥٥)، وابن أبي حاتم (٤ / ١٢٨٦) عن أبي هريرة عليه السلام.

(٣) في دزيادة: «يوم القيامة».

سورة النزع

وَالنَّازِعَاتِ غَرْفًا ۝ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۝ وَالسَّائِقَاتِ سَيْفًا ۝
 بِالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ فُلُوتَ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝
 أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۝ يَقُولُونَ أَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝ إِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخِرَّةً ۝ قَالُوا
 تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝ هَلْ أَتَيْكَ
 حَدِيثٌ مُوسَى ۝ إِذْ نَادِيَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ اذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝
 فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْجَى ۝ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۝ بَآرِيَهُ الْآيَةُ الْكُبْرَى ۝
 ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ۝ فَحَشَرَ فَنَادَى ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۝
 فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝

اختلف في معنى النزاعات والناشطات والسابحات والمدبرات، ف قيل: إنها الملائكة، وقيل: النجوم.

فعلى القول بأنها الملائكة: سماهم نازعات؛ لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهم^(١). وناشطات؛ لأنهم ينشطونها؛ أي: يُخرجونها، فهو من قولك: نشطت الدلو من البثر: إذا أخرجتها. وسابحات؛ لأنهم يسبحون في سيرهم؛ أي: يسرعون، فيسبقون، فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله.

وعلى القول بأنها النجوم: سماها نازعات؛ لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب. وناشطات؛ لأنها تنشط من برج إلى برج. وسابحات؛ لأنها تسبح في الفلك، ومنه: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، فتسبق في جريها، فتدبر أمرا من علم الحساب.

(١) في ب، ج، د: «أجسادها».

وقال ابن عطية: لا أعلم خلافاً أن ﴿الْمَدِيرَاتِ أَمْراً﴾ الملائكة^(١)، وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا^(٢). وقد قيل في النَّازِعَاتِ والنَّاشِطَاتِ: إنها النفوس، تَنْزِعُ من معنى النَّزْعِ بالموت، فَتَنْشِطُ من الأجساد. وقيل في السَّابِحَاتِ والسَّابِقَاتِ: إنها الخيل، وإنها السُّفن.

﴿عَرْفَا﴾ إن قلنا: إن النازعات الملائكة: ففي معنى ﴿عَرْفَا﴾ وجهان: أحدهما: أنه من الغَرْق؛ أي: تُغرق الكفار في جهنم. والآخر: أنه من الإغراق في الأمر، بمعنى المبالغة فيه؛ أي: تبالغ في نزع النفوس حتى تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا: إن النازعات النجوم: فهو من الإغراق بمعنى المبالغة؛ أي: تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله. وإن قلنا: إنها النفوس: فهو أيضاً من الإغراق؛ أي: تُغرق في الخروج من الجسد.

وإعراب ﴿عَرْفَا﴾ مصدر في موضع الحال، و﴿نَشْطَا﴾ و﴿سَبَحَا﴾ و﴿سَبَفَا﴾: مصادر، و﴿أَمْراً﴾ مفعول به.

وجواب القسم: محذوف، وهو بعث الموتى، بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. وقيل: الجواب: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ على تقدير حذف لام التأكيد^(٣). وقيل: هو: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ وهذا بعيد؛ لبعده عن القسم، ولأنه إشارة إلى قصة فرعون، لا لمعنى القسم.

﴿٧﴾ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ قيل: الرَّاجِفَةُ: النفخة الأولى في الصور، والرَّادِفَةُ: النفخة الثانية؛ لأنها تتبعها، ولذلك سماها رادفة، من قولك: رَدِفْتُ الشيءَ: إذا تبعته، وفي الحديث: «إن بينهما أربعين عاماً»^(٤).

(١) المحرر الوجيز (٨/ ٥٢٧).

(٢) الكشف (١٦/ ٢٦٤-٢٦٧).

(٣) كأنه قال: «ليوم». المحرر الوجيز (٨/ ٥٢٨).

(٤) أخرجه الطبري (٢٤/ ٦٦) عن قتادة مرسلاً: «بين النفختين أربعون» قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك، ولا زادنا على ذلك، غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وأخرج البخاري (٤٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. أي: أبيت أن أجزم. وانظر: فتح الباري (١١/ ٣٧٠).

وقيل: الراجفة: الموت، والرادفة: القيامة. وقيل: الراجفة: الأرض، من قوله: ﴿تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [المزمل: ١٣]، والرادفة: السماء لأنها تنشق يومئذ.

والعامل في ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ﴾ محذوف، وهو الجواب المقدر، تقديره: «لتبعثن يوم ترجف الراجفة». وإن جعلنا: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ﴾ الجواب: فالعامل في ﴿يَوْمَ﴾ معنى قوله: ﴿فَلَوْبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِبَةٌ﴾، ويكون: ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ في موضع الحال. ويحتمل أن يكون العامل فيه ﴿تَتَّبِعُهَا﴾.

﴿فَلَوْبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِبَةٌ﴾ أي: شديدة الاضطراب، والوجيف والوجيب بمعنى واحد. وارتفع ﴿فَلَوْبُ﴾ بالابتداء، و﴿وَاجِبَةٌ﴾ خبره، وقال الزمخشري: ﴿وَاجِبَةٌ﴾ صفة، والخبر: ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً﴾^(١).

﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً﴾ كناية عن الذل والخوف. وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز، والتقدير: قلوب أصحابها^(٢).

﴿يَقُولُونَ أَأَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ﴾ إِذَا كُنَّا عِظْمًا نَّخِرَةً هذا حكاية قول الكفار في الدنيا. ومعناه على الجملة: إنكار البعث، فالهمزة في قولهم: ﴿أَنَّا لَمَرْدُودُونَ﴾ للإنكار، ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين، إلا أن منهم من سهّل الثانية ومنهم من حققها.

واختلفوا في ﴿إِذَا كُنَّا عِظْمًا﴾^(٣)، فمنهم من قرأه بهمزة واحدة؛ لأنه ليس موضع استفهام ولا إنكار، ومنهم من قرأه بهمزتين؛ تأكيداً للإنكار المتقدم.

ثم اختلف في معنى ﴿الْحَاوِرَةِ﴾ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها الحالة الأولى، يقال: «رجع فلان في حافرتة»: إذا رجع إلى حاله^(٤) الأولى، فالمعنى: أننا لمرددون إلى الحياة بعد الموت؟ والآخر: أن الحافرة: الأرض،

(١) الكشاف (١٦/٢٧٢).

(٢) كذا في النسخ الخطية! ولعله سبق قلم، والصواب: «أبصار أصحابها». الكشاف (١٦/٢٧٢).

(٣) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بهمزة واحدة، وقرأ الباقون بهمزتين.

(٤) في ب، د: «حالته».

بمعنى محفورة، فالمعنى: أئنا لمرودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور؟ والثالث: أن الحافرة: النار.

والعظام النَّخْرَة: البالية المتعفنة^(١). وقرئ ﴿نَخْرَةً﴾ بألف، وبحذف الألف^(٢)، وهما بمعنى واحد؛ إلا أن حذف الألف أبلغ؛ لأن «فَعَلَ» أبلغ من «فَاعِلٍ». وقيل: معناه: العظام المجوفة التي تمر^(٣) بها الريح فيسمع لها نخير.

والعامل في ﴿إِذَا كُنَّا﴾ محذوف، تقديره: إذا كنا عظامًا نبعث؟ ويحتمل أن يكون العامل فيه: ﴿مَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾، ولكن إنما يجوز هذا على قراءة ﴿إِذَا كُنَّا﴾ بهمزة واحدة على الخبر، ولا يجوز على قراءته بهمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها.

﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ الكَرَّة: الرَّجعة. والخاسرة: منسوبة إلى الخسران، كقوله: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢٠]؛ أي: ذات رضا، أو معناه: خاسر^(٤) أصحابها. ومعنى هذا الكلام: أنهم قالوا: إن كان البعث حقًا فكَّرتنا خاسرة؛ لأننا ندخل النار.

﴿وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ يعني: النفخة في الصور للقيام من القبور. وهذا من كلام الله تعالى؛ ردًا على الذين أنكروا البعث، كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير، وإنما يُنفخ^(٥) في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم.

﴿وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ ﴿إِذَا﴾ هنا فجائية، والسَّاهرة: وجه الأرض، والباء: ظرفية. والمعنى: إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء.

﴿هَلْ آتِيكَ﴾ توقيف وتنبية، وليس المراد به مجرد الاستفهام.

(١) في ب، ج، د: «المتفتنة».

(٢) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالألف، وقرأ الباقر بن غير ألف.

(٣) في أ، هـ: «يمر».

(٤) في ب: «خسر».

(٥) في أ، هـ: «ننفخ».

﴿ظَوَى﴾ ذكر في «طه»^(١).

﴿إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ تفسير للنداء.

﴿قُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزْجَى﴾ أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والردائل، وقال بعضهم: ﴿تَزْجَى﴾: تُسَلِّم، وقيل: تقول: «لا إله إلا الله»، والأول أعم.

﴿بَارِيَةِ الْآيَةِ الْكُبْرَى﴾ قلب العصا حية، وإخراج يده بيضاء، وجعلهما واحدة؛ لأن الثانية تبع للأولى، ويحتمل أن يريد الأولى وحدها.

﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى﴾ الإدبار: كناية عن إعراضه عن الإيمان، و﴿يَسْعَى﴾ عبارة عن جدّه في الكفر، وفي إبطال أمر موسى ﷺ. وقيل: هو حقيقة؛ أي: قام من مجلسه يفرّ من مُجالسة موسى ﷺ، أو يهرب من العصا لما صارت ثعباناً.

﴿فَحَشَرَ﴾ أي: جمع جنوده وأهل مملكته.

﴿يَنَادِي﴾ أي: نادى قومه وقال لهم ما قال، ويحتمل أنه ناداهم بنفسه، أو أمر من يناديهم، والأول أظهر، وقد روي أنه قام فيهم خطيباً فقال ما قال^(٢).

﴿بَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ النكال: مصدر بمعنى التنكيل، والعامل فيه ﴿بَاخَذَهُ اللَّهُ﴾؛ لأنه بمعناه، وقيل: العامل محذوف^(٣).

و﴿الْآخِرَةِ﴾ هي: دار الآخرة، و﴿الْأُولَى﴾: الدنيا، فالمعنى: نكال الآخرة بالنار، ونكال الأولى بالغرق. وقيل: ﴿الْآخِرَةِ﴾ قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾، و﴿الْأُولَى﴾ قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، وقيل: بالعكس، فالمعنى: أخذ الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى.

(١) انظر تفسير الآية (١١).

(٢) ذكره في الكشف (١٦/ ٢٧٨).

(٣) وهو فعل مضمر من لفظ «نكال»، كأنه قال: نكله نكال. المحرر الوجيز (٨/ ٥٣٢).

ءَأَنْتُمْ دَّ أَشَدَّ خَلْفًا أَمِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ﴿٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا بَسْوِيَهَا ﴿٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
ضَحِيَهَا ﴿٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَا ﴿١٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعِيَهَا ﴿١١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسِيَهَا ﴿١٢﴾
مَتَّعَا لَكُمْ وَلَأَنْعِمَ كُمْ ﴿١٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴿١٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسُ مَا سَعَى ﴿١٥﴾
وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴿١٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿١٧﴾ وَعَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَى ﴿١٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢١﴾
﴿٢٢﴾ *يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا ﴿٢٣﴾ وَبِمِمْ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٢٤﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهِيهَا ﴿٢٥﴾
إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشِيهَا ﴿٢٦﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضَحِيَّةً ﴿٢٧﴾

﴿٧﴾ ءَأَنْتُمْ دَّ أَشَدَّ خَلْفًا أَمِ السَّمَاءُ ﴿٧﴾ هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث؛ فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها.

﴿٨﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا ﴿٨﴾ السَّمَكُ: غِلْظ السماء، وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يليها ووسطها الأعلى الذي يلي ما فوقها، ومعنى رَفَعَهُ: أنه جعله مسيرة خمس مئة عام. وقيل: السَّمَكُ: السقف.

﴿٨﴾ بَسْوِيَهَا ﴿٨﴾ أي: ألقن خِلْقَتَهَا، وقيل: جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض.

﴿٩﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴿٩﴾ أي: جعله مظلماً، يقال: غَطَشَ اللَّيْلُ: إذا أظلم، وأغطشه الله.

﴿١٠﴾ وَأَخْرَجَ ضَحِيَهَا ﴿١٠﴾ أي: أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى. وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها.

﴿١١﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيهَا ﴿١١﴾ أي: بسطها. واستدل بها من قال: إن الأرض بسيطة غير كُرِّيَّة. وقد ذكرنا في «فصلت» الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [فصلت: ١٠].

﴿١٢﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعِيَهَا ﴿١٢﴾ نسب الماء والمرعى إلى الأرض؛ لأنهما يخرجان منها.

فإن قيل: لم قال: ﴿أَخْرَجَ﴾ بغير حرف العطف؟

فالجواب: أن هذه الجملة في موضع الحال، أو تفسير لما قبلها، قاله الزمخشري^(١).

﴿وَالْجِبَالُ أَرْسِيَهَا﴾ أي: أثبتها. ونصبُ ﴿الْجِبَالُ﴾ بفعل مضمر يدل عليه الظاهر، وكذلك ﴿الْأَرْضُ﴾.

﴿مَتَاعًا لَّكُمْ﴾ تقديره: فعل ذلك كله تمتيعًا لكم ولأنعامكم؛ لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بكل ما ذكر.

﴿الظَّامَّةُ﴾ هي القيامة، وقيل: النفخة الثانية، واشتقاقها من قولك: طَمَّ الأمرُ: إذا علا وغلب.

﴿وَبَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى﴾ أي: أظهرت لكل من يرى، فهي لا تخفى على أحد.

﴿مَقَامَ رَبِّهِ﴾ ذكر في سورة «الرحمن»^(٢).

﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ أي: ردّها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصّواب فانظر هواك وخالفه. وقال سهل التّستري: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين.

﴿آيَاتٍ مَّرْسِيَهَا﴾ ذكر في «الأعراف»^(٣).

﴿يَمِمْ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا﴾ أي: من ذكر^(٤) زمانها، والمعنى: لست في شيء من ذكر ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يسأل عن الساعة كثيرًا، فلما نزلت هذه الآية انتهى»^(٥).

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهِيهَا﴾ أي: منتهى علمها، لا يعلم متى تكون إلا هو وحده.

(١) الكشاف (١٦/٢٨١-٢٨٢).

(٢) انظر تفسير الآية (٤٥).

(٣) انظر تفسير الآية (١٨٧).

(٤) في ب: «ذكرى».

(٥) أخرجه الطبري (٢٤/٩٩)، والحاكم (٧) وصححه وسكت عنه الذهبي.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَّخْشِيهَا﴾ أي: إنما بُعثت لتنذر بها، وليس عليك الإخبار بوقتها. وخصَّ الإنذار بمن يخشاها؛ لأنه هو الذي ينفعه الإنذار.

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضَحِيَّةً﴾ أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم. وأضاف الضحى إلى العشية؛ لما بينهما من الملاسة؛ إذ هما في يوم واحد.

سورة عبس

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَلَمْ يَأْتِ الْآخِزِينَ ۚ وَمَا يَذْرَئِكُ لَعَلَّهُ يَرْجَى ۚ أَوْ يَدَّكُرُ بِتَنْبَعِهِ
الْذِكْرَى ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۚ فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْجَى ۚ وَأَمَّا مَنِ
جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُوَ يَخْبَى ۚ فَإِنَّ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ
ذَكَرَهُ ۚ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۚ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ فَتِلْ
الْأَنْسُلُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ ۚ ثُمَّ السَّيْلَ يَسْرَهُ ۚ
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۚ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۚ كَلَّا لَمَّا يُفْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسُ إِلَى
طَعَامِهِ ۚ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعَبَا
وَقَضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَبَكِهَةً وَآبًا ۚ مَّتَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعِمَكُمْ ۚ
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۚ يَوْمَ يَبْعُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ ۚ وَآيِهِ ۚ وَأَبِيهِ ۚ وَصَحْبَتِهِ ۚ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ
إِمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْمِرَةٌ ۚ ضَاكِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۚ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ

سبب نزول هذه السورة: أن رسول الله ﷺ كان حريضاً على إسلام قريش، وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا، فيسلم بإسلامهم غيرهم، فبينما هو يوماً مع رجل من عظمائهم - قيل: هو الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة بن ربيعة، وقيل: أمية بن خلف، وقال ابن عباس ؓ: كانوا جماعة - إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعشى ؓ، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم، فكره رسول الله ﷺ قطع الأعشى لكلامه، فعبس وأعرض عنه، وذهب الرجل الذي كان مع

رسول الله ﷺ، فنزلت الآية^(١).

فكان رسول الله ﷺ إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي»، ويبسط له رداءه^(٢)، وقد استخلفه على المدينة مرتين.

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أي: عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه.

قال ابن عطية: في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب؛ لأن في ذلك بعض الإعراض^(٣)، وقال الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار^(٤)، وقال غيرهما: هو إكرام للنبي ﷺ وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب، وهذا أحسن.

﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ في موضع مفعول من أجله، وهو منصوب بـ﴿تَوَلَّى﴾ أو ﴿عَبَسَ﴾.

وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى؛ ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره. وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة، أو يُشهر صاحبها بها، ومنه قول المحدثين: سليمان الأعمش، وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك.

﴿وَمَا يَذْرِيكَ﴾ أي: أي شيء يُطلعك على حال هذا الأعمى ﴿لَعَلَّهُ يَزَّكِّيَّ﴾؛ أي: يتطهر ويتنفع في دينه بما يسمع منك.

﴿أَمَّا مَنِاسْتَغْنِي﴾ فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّى﴾ أي: تتعرض^(٥) للغني؛ رجاء أن يسلم.

﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِّيَّ﴾ أي: لا حرج عليك إذ أن لا^(٦) يتزكى هذا الغني.

﴿وَأَمَّا مَنِاسْتَغْنِي﴾ إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم ﷺ، ومعنى ﴿يَسْعَى﴾: يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير.

(١) أخرجه الطبري (١٠٣/٢٤) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

(٢) ذكره الثعلبي (٤١٧/٢٨) دون نسبة، وذكره مكِّي بن أبي طالب في الهداية (٨٠٥٣) من قول سفيان الثوري.

(٣) المحرر الوجيز (٥٣٦/٨).

(٤) الكشف (٢٩١/١٦).

(٥) في أ، ج، هـ: «يتعرض».

(٦) في أ، ب: «إذ لا».

﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ أي: يخشى الله، أو يخاف الكفار وإذابتهم له على إتيانك، وقيل: جاء وليس معه من يقوده، فكان يخشى أن يقع، وهذا ضعيف.

﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ أي: تشتغل عنه بغيره، من قولك: لهيئتُ عن الشيء: إذا تركته. وروي أن رسول الله ﷺ تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يُعرض بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني، وكذلك اتّبعه فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء، وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء.

﴿كَلَّا﴾ ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه.

﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ فيه وجهان: أحدهما: إن هذا الكلام المتقدم تذكرة؛ أي: موعظة للنبي ﷺ. والآخر: إن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح؛ لأنه يناسبه: ﴿بِمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ وما بعده.

وأث الضمير في قوله: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ على معنى: القصة، أو الموعظة، أو السورة، أو القراءة، وذكره في قوله: ﴿بِمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ على معنى: الوعظ، أو الذكر، أو القرآن.

﴿فِي صُحُفٍ﴾ صفة لـ ﴿تَذْكِرَةٌ﴾؛ أي: ثابتة في صحف، وهي الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ، وقيل: هي مصاحف المسلمين.

﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ إن كانت الصحف المصاحف: فمعناه مرفوعة المقدار، وإن كان صحف الملائكة: فمعناه كذلك، أو مرفوعة في السماء. و﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ أي: منزّهة عن أيدي الشياطين.

﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ هم الملائكة، والسفرة: جمع سافر؛ وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن في الصحف، وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عباده. وقيل: يعني: القراء من الناس، والأول أرجح، وقد قال رسول الله ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»^(١)، أي: أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته، أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم.

(١) أخرجه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨) عن عائشة رضي الله عنها.

﴿فَتِلْ الْإِنْسُ﴾ دعاءٌ عليه؛ على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ، ومعناه: تقبيح حاله، وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك، وقيل: معناه: لعن، وهو بعيد.

﴿مَا أَكْفَرَهُ﴾ تعجبٌ^(١) من شدة كفره، مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك.

﴿مِنْ آيِ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ توقيف وتقرير، ثم أجاب عنه بقوله: ﴿مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ﴾ يعني: المنني. ومقصد الكلام: تحقير الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه.

﴿بَقَدَرِهِ﴾ أي: هياه لما يصلح له، ومنه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بَقَدَرِهِ تَفْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، وقيل: معناه: جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك.

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ﴾ نصب ﴿السَّبِيلَ﴾ بفعل مضمَر فسره ﴿يَسْرَهُ﴾.

وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها: يسر سبيل خروجه من بطن أمه. والآخر: أنه سبيل الخير أو الشر، كقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]. الثالث: سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان، والأول أرجح؛ لعطفه على قوله: ﴿مِنْ نُّطْقَةٍ خَلَقَهُ بَقَدَرِهِ﴾، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه^(٢).

﴿ثُمَّ آمَاتَهُ بِأَفْرَةٍ﴾ أي: جعله ذا قبر، يقال: قبرت الميت: إذا دفنته، وأقبرته: إذا أمرت أن يدفن.

﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ انشَرَّهُ﴾ أي: بعثه من قبره، يقال: نشر الميت: إذا قام، وأنشره الله. والإشارة بـ ﴿إِذَا شَاءَ﴾ ليوم القيامة، أي: الوقت الذي قدر أن ينشره فيه.

﴿كَلَّا﴾ ردعٌ للإنسان عما هو فيه.

﴿لَمَّا يَفْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ أي: لم يقض الإنسان - على تطاول عمره - ما أمره الله. قال بعضهم: لا يقضي أحدٌ أبدًا جميع ما افترض الله عليه^(٣)؛ إذ لا بدَّ للعبد من تفريط.

(١) في أ: «تعجب».

(٢) أخرجه الطبري (١١١/٢٤) من طريق العوفي عنه.

(٣) قاله مجاهد فيما أخرجه الطبري عنه (١١٤/٢٤).

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ أمرٌ بالاعتبار في الطعام؛ كيف خلقه الله بقدرته، ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته وشكره، ويقبح معصيته والكفر به. وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعاً؛ فيرى حقارة الدنيا وخساسة نفسه، والأول أشهر وأظهر في معنى الآية، على أن القول الثاني صحيح. وانظر كيف فسره بقوله: ﴿إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ وما بعده؛ ليعدد النعم ويظهر القدرة.

وقرئ ﴿أَنَا صَبَبْنَا﴾ بفتح الهمزة^(١)؛ على البدل من الطعام.

﴿شَفَقْنَا الْأَرْضَ﴾ يعني: بخروج النبات منها.

﴿حَبًّا﴾ يعني: القمح والشعير وسائر الحبوب.

﴿وَقَضْبًا﴾ قيل: هي الفِصْفِصَة^(٢)، وقيل: علف البهائم، واختار ابن عطية: أنها البقول وشبهها مما يؤكل رطباً^(٣).

﴿غُلْبًا﴾ أي: غليظة ناعمة.

﴿وَأَبَّا﴾ الأبُّ: المرعى عند ابن عباس رضي الله عنه^(٤) والجمهور، وقيل: التبن^(٥)، وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما^(٦).

﴿الصَّاحَّةُ﴾ من أسماء القيامة، وهي مشتقة من قولك: صَحَّ الآذانُ: إذا أصمَّها بشدة صياحه، فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور، أو إلى شدة الأمر حتى يصيح^(٧) من يسمعه

(١) قرأ عاصم وحمة والكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقر بكسرها.

(٢) هي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط.

(٣) المحرر الوجيز (٥٤١/٨).

(٤) أخرجه الطبري (١٢١/٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٠١/١٠)، وابن خزيمة (٢١٧٢)، والحاكم (٦٢٩٧) وصححه ووافقه الذهبي.

(٥) في ج، د: «التين» بالياء، والمثبت هو الصواب، كما في تفسير الثعلبي الكشاف والبيان (١٣٣/١٠).

(٦) أثر أبي بكر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبه (٣٠٧٣١)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٣٧٥).

وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبه (٣٠٧٢٩)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٣٧٥)، والطبري (١٢٠/٢٤)، والحاكم (٣٨٩٧) وصححه ووافقه الذهبي.

(٧) في د: «يصم».

لصعوبته. وقيل: هي من قولك: أصاخ للحديث: إذا استمعه، والأول هو الموافق للاشتقاق.

﴿٣٧﴾ - ﴿٣٨﴾ يَوْمَ يَمِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ الآية، ذكر فرار الإنسان من أحبائه، ورتبهم على ترتيب الحنو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره؛ وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه.

وقيل: إن فراره منهم؛ لئلا يطالبوه بالتبعات، والأول أرجح وأظهر؛ لقوله: ﴿لِكُلِّ لِمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَ يَمِيزُ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ أي: هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب، حتى لا يسعه ذكر غيره، وانظر قول الأنبياء ﷺ يومئذ: «نفسى نفسى»^(١).

﴿٣٨﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ أي: مضيئة من السرور، وهو من قولك: أسفر الصبح: إذا أضاء.

﴿٣٩﴾ عَلَيْنَهَا غَبَرَةٌ أي: غبار، والقترة أيضًا: الغبار، فقال ابن عطية: الغبرة: هي من العُبوس والكر، كما يعترى وجه المهموم والمريض، والقترة: هي غبار الأرض^(٢)، وقال الزمخشري: الغبرة: غبار يعلوها، والقترة: سواد، فيعظم قبحها^(٣) باجتماع الغبار والسواد^(٤).

(١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) عن أبي هريرة ؓ.

(٢) المحرر الوجيز (٨/٥٤٣).

(٣) في ج: «قبحهم».

(٤) الكشف (١٦/٣٠٣).

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة، وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير.

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْخُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُثِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِقَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ ﴿١٤﴾ فَلَا أَفْسِمُ بِالْخُنُوسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَحَبَكُمْ يَمْجُنُوهَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُبُيِّ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ بَأَيِّنْ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَسْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

﴿١﴾ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ابن عباس رضي الله عنه: ذهب ضوءها فأظلمت^(١)، وقيل: رمي بها، وقيل: اضمحلت، وأصله من تكوير العمامة؛ لأنها إذا لُفَّت زال انبساطها وصغر جرمها.

﴿٢﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ أي: تساقطت من مواضعها، وقيل: تغيرت، والأول أرجح؛ لأنه موافق لقوله: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢]. وروي أن الشمس والنجوم تُطرح في جهنم؛ ليراها من عبدها^(٢)، كما قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

(١) أخرجه الطبري (١٢٩/٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٠٢/١٠).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٤٠٥/١٠) وكما في تفسير ابن كثير (٣٣٠/٨) عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه عن النبي ﷺ، قال ابن رجب: «غريب جداً، وأبو بكر بن أبي مريم فيه ضعف» (مجموع رسائل ابن رجب ٤/٢٣٢).

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سَوَّيَتْ﴾ أي: حُمِلَتْ، وبعد ذلك تُفْتَت (١) فتصير هباءً ثم تتلاشى.

﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ العشار: جمع عُشراء، وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر، وهي أنفُسُ ما عند العرب وأعزُّها، فلا تُعْطَلُ إلا من شدة الهول. وتعطيها: هو تركها مسيبة، أو ترك حلبها.

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ أي: جُمِعَتْ، وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تحشر؛ أي: تبعث يوم القيامة، ليقْتَصَّ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا. والآخر: أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة، قاله ابن عباس رضي الله عنه، وقال: إنها لا تُبعث، وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن (٢). والثالث: أنها تُجمع في أول أهوال القيامة وتفرُّ في الأرض، فذلك حشرها.

﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ملئت وفجّر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدًا. والآخر: ملئت نيرانًا؛ لتعذيب أهل النار. والثالث: فُرِّغَتْ من مائها ويَبَسَتْ.

وأصله: من سَجَرْتُ التنور: إذا ملأتهَا، فالقول الأول والثاني: أليق بالأصل، والأول والثالث: موافق لقوله ﴿بُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣].

﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن التزويج بمعنى التنويع؛ لأن الأزواج هي الأنواع، فالمعنى: جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. والآخر: زُوِّجَتْ نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. والثالث: زوجت الأرواح والأجساد؛ أي: رُدَّتْ إليها عند البعث، والأول هو الراجح؛ لأنه مروي عن النبي ﷺ (٣)، وعن عمر بن الخطاب (٤) وابن عباس (٥).

(١) في ب: «تفتت»، وفي د: «تفتت».

(٢) أخرجه الطبري (١٣٦/٢٤)، والحاكم (٣٩٠١) وصححه ووافقه الذهبي، من طريق عكرمة عنه.

(٣) أخرجه الطبري (١٤٢/٢٤) وابن أبي حاتم (٣٣٣٠/١٠) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا.

(٤) أخرجه الطبري (١٤١/٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٠٤/١٠)، وابن أبي شيبة (٣٥٦٣٣)، والحاكم (٣٩٠٢)

وصححه ووافقه الذهبي، عن النعمان عن عمر رضي الله عنه.

(٥) أخرجه الطبري (١٤٣/٢٤) من طريق العوفي عنه.

﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سِيلَتْ﴾ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ فُتِلَتْ﴾ المؤودة: هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها، ومن غيَرتَ عليها، فتُسأل يوم القيامة: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ فُتِلَتْ﴾ على وجه التوبيخ لقاتلها.

وقرأ ابن عباس (رضي الله عنه): «وإذا المؤودة سألَتْ» -بفتح السين والهمزة- «بأيِّ ذنبٍ فُتِلَتْ» -بضم القاف وسكون اللام وضم التاء-^(١). واستدل ابن عباس (رضي الله عنه) بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة^(٢)؛ لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم.

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ هي صحف الأعمال، تنشر ليقرأ كل أحد كتابه، وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالآيمان والشمالك بالجزاء.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ الكُشِطُ: هو التقشير، كما يُكشط جلدة الشاة حين تسليخ. وكشط السماء: هو طيها كطي السجل، قاله ابن عطية^(٣)، وقيل: معناه كُشِفَتْ، وهذا أليق بالكشط.

﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ أي: أوقدت وأُحْمِيت^(٤).

﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْزِلَتْ﴾ أي: قُرِبَتْ.

﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ﴾ هذا جواب ﴿إِذَا﴾ المكررة في المواضع قبل هذا، ومعناه: علمت كل نفس ما أحضرت من عمل، فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم. قال ابن عطية: إنما أفردتها؛ لبيان حقارتها وذِلَّتِها^(٥). وقال الزمخشري: هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه، كقوله: ﴿رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحجر: ٢] ومعناه التكثير، وكذلك هنا معناه: أعم الجموع^(٦). و﴿مَّا أَحْضَرْتُ﴾ عبارة عن الحسنات والسيئات.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٨/ ٥٤٨)، وتفسير ابن كثير (٨/ ٣٣٣).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٠٦).

(٣) المحرر الوجيز (٨/ ٥٤٨).

(٤) في أ، هـ: «وَحْمِيت».

(٥) المحرر الوجيز (٨/ ٥٤٩).

(٦) الكشف (١٦/ ٣١٣-٣١٤).

﴿فَلَا أَفْسِمُ﴾ ذكرت نظائره^(١).

﴿بِالْخُنُسِ﴾ الْجَوَارِ الْكُنُسِ﴾ يعني: الدراري السبعة، وهي الشمس والقمر وزُحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري، وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها؛ أي: تتقهقر، فيكون النجم في البرج ثم يكرُّ راجعاً، وهي جوارٍ في الفلك، وهي تكنس^(٢) في أبراجها؛ أي: تستتر، وهو مشتق من قولك: كنس الوحشي: إذا دخل كِنَاسَه، وهو موضعه.

وقيل: يعني: الدراري الخمسة؛ لأنها تستتر بضوء الشمس. وقيل: يعني: النجوم كلها؛ لأنها تخنس في جريها، وتكنس بالنهار؛ أي: تستتر وتخفى بضوء الشمس. وقيل: يعني: بقر الوحش، ف﴿الْخُنُسِ﴾ على هذا: من خنس الأنف، و﴿الْكُنُسِ﴾ من سُكِنَها في كِنَاسِها.

﴿وَالَيْلِ إِذَا عَسَّعَسَ﴾ يقال عسَّعس الليل: إذا كان غير مستحكم الظلام، ف قيل: ذلك في أوله، وقيل: في آخره، وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضل^(٣)، ولأنه أعقبه بقوله: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَبَّسَ﴾ أي: استطار واتسع ضوؤه.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ الضمير للقرآن، والرسول الكريم: جبريل عليه السلام، وقيل: محمد ﷺ.

قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد ﷺ؛ لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا: إن محمداً قال القرآن، فكيف يخبر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبريل، وأضاف القرآن إليه؛ لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى^(٤).

وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم؛ فإنه قد يضاف إلى محمد ﷺ؛ لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام، وجاء به إلى الناس، ومع ذلك فالأظهر: أنه جبريل عليه السلام؛ لأنه وصفه بقوله: ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ وقد وصف جبريل عليه السلام بهذا في قوله: ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ذُو مِرَّةٍ﴾ [النجم: ٥-٦].

(١) انظر تفسير الآية (٧٨) من سورة الواقعة.

(٢) في أ، هـ: «تكنس».

(٣) في هامش ب صححت: «أضوا».

(٤) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ٣٦٥).

﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ﴾ يتعلق بـ ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾، وقيل: بـ ﴿مَكِينٍ﴾، وهذا أظهر. والمكين: الذي له مكانة؛ أي: جاه وتقريب.

﴿١﴾ ﴿مُطَاعٍ نَّمَّ﴾ هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله، وهو قوله: ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ﴾ أي: مطاع في ملائكة ذي العرش.

﴿٢﴾ ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ هو محمد ﷺ باتفاق.

﴿٣﴾ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ ضمير الفاعل: لمحمد ﷺ، وضمير المفعول: لجبريل عليه السلام. وهذه الرؤية: هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء.

ووصف هذا الأفق بالمبين؛ لأنه روي أنه كان في الشرق^(١) من حيث تطلع الشمس، وأيضاً فكل أفق فهو مبين.

﴿٤﴾ ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ الضمير للنبي ﷺ. ومن قرأ بالضاد^(٢): فمعناه بخيل؛ أي: لا يبخل بأداء ما أُلقي إليه من الغيب، وهو الوحي. ومن قرأ بالظاء: فمعناه متهم؛ أي: لا يُتهم على الوحي، بل هو أمين عليه، ورجَّح بعضهم هذه القراءة: بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله ﷺ إلى البخل بالوحي، بل اتهموه، فنفي عنه ذلك.

﴿٥﴾ ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ الضمير للقرآن.

﴿٦﴾ ﴿بَأَيِّنَ تَذْهَبُونَ﴾ خطابٌ لكفار قريش؛ أي: ليس لكم زوال عن هذه الحقائق.

وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم^(٣).

(١) في أ، هـ: «المشرق».

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء، وقرأ الباقون بالضاد.

(٣) انظر تفسير الآية (٥٢) من سورة القلم، وتفسير الآية (٥٤، ٥٥) من سورة المدثر، وتفسير الآية (٤٩، ٣٠) من سورة الإنسان.

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ بُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ خَلَقَكَ بِسُوْيِكَ بَعْدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَهِيَ نَعِيمٌ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَهِيَ جَحِيمٌ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الذِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

﴿١﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ أي: انشقت.

﴿٢﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ أي: سقطت من مواضعها.

﴿٣﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ بُجِّرَتْ ﴿٣﴾ أي: فرّغت، وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت.

﴿٤﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ أي: نُبِشت عن الموتى الذين فيها. وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء، والمعنى: بُحِثت وأُخرج موتاها^(١).

﴿٥﴾ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ هذا هو الجواب، ومعناه: علمت كل نفس جميع أعمالها، وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة^(٢) سنتها أو وصية أوصت بها. وأفردت النفس والمراد بها العموم حسبما ذكرنا في «التكوير»^(٣).

﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ﴿٦﴾ خطابٌ لجنس بني آدم.

﴿٧﴾ وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٧﴾ هذا توبيخ وعتاب، معناه: أي شيء غرّك بربك حتى كفرت به،

(١) الكشف (١٦/٣٢٣).

(٢) في أ، هـ: «حسنة».

(٣) انظر تفسير الآية (١٤).

أو عصيته، أو غفلت عنه؟ فدخل في العتاب: الكفار وعصاة المؤمنين، ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين.

وروي أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ فقال: «غَرَّه جهله»^(١). وقال عمر رضي الله عنه: «غَرَّه جهله وحمقه»، وقرأ: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]^(٢).

وقيل: غَرَّه الشيطان المسلط عليه، وقيل: غَرَّه ستر الله عليه، وقيل: غَرَّه طمعه في عفو الله عنه، ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منها مما يغرُّ الإنسان، إلا أن بعضها يغرُّ قومًا وبعضها يغرُّ قومًا آخرين.

فإن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع؛ شكرًا لإحسانه ومقابلةً لكرمه، ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة^(٣) وأضاع الشكر الواجب.

﴿بَعْدَ لَكَ﴾ بالتشديد والتخفيف^(٤)؛ أي: عدل أعضائك وجعلها متوازنة^(٥)، فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى، ولا إحداهما كخلاء والأخرى زرقاء، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه^(٦) أسود، وشبه ذلك من الموازنة.

﴿يَتَىٰ أَتَىٰ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ المجرور يتعلّق بـ ﴿رَكَّبَكَ﴾، و﴿مَّا﴾ زائدة، والمعنى: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح، والطول والقصر، والذكورة والأنوثة^(٧)، وغير ذلك من اختلاف الصور.

(١) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (١٥١) والثعلبي (١٢/٢٩) عن صالح بن مسمار، قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ.. وذكره.

(٢) أخرجه وابن أبي حاتم (٣٤٠٨/١٠) وانظر: تفسير ابن كثير (٣٤٢/٨)، وليس فيه أنه قرأ آية الأحزاب، وإنما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز (٥٥٤/٨).

(٣) في ب، د: «بالنعمة».

(٤) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، وقرأ الباقر بالتشديد.

(٥) في أ، هـ: «متوازنة».

(٦) في ج: «وبعضها».

(٧) في ب: «والذكورية والأنوثة».

ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره: ركبك حاصلًا في أي صورة. وقيل: يتعلق بـ ﴿عَدْلَكَ﴾ على أن يكون بمعنى صرَفك؛ أي: صرفك إلى أي صورة شاء، وهذا بعيد، ولا يتمكن إلا مع قراءة ﴿عَدْلَكَ﴾ بالتخفيف.

﴿كَلَّا﴾ ردُّع عن الغرور المذكور قبل، أو التأكيد المذكور بعد.
﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِي﴾ هذا خطاب للكفار، والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة، أو الحساب، أو الجزاء.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ يعني: الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم.
﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها. وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب: فقل: إن الله ينفرد بعلم ذلك، وقيل: إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به.

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَهِيَ نَعِيمٌ﴾ في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان: المطابقة والترصيع^(١).

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن معناه: لا يخرجون منها إذا دخلوها. والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها؛ لأنهم يعرضون عليها غدوًا وعشيًا.
﴿وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ تعظيم له وتهويل، وكرره للتأكيد، والمعنى: أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته.

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ أي: لا يقدر أحد على منفعة أحد.
وقرئ ﴿يَوْمَ﴾^(٢): بالرفع على البدل من ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾، أو على إضمار مبتدأ، وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره: يُجازون يوم الدين، أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره: اذكر، ويجوز أن يفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن، وهو في موضع رفع.

(١) راجع الباب العاشر من المقدمة الأولى للكتاب.

(٢) قرأ أبو عمرو وابن كثير برفع الميم، وقرأ الباقون بالنصب.

سورة المطففين

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَهُ سِجِّينٌ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرْفُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيْنَ يَدَيْ ﴿١١﴾ وَمَا يُكْذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَهُ عَلَيْهِ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْهِ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْفُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَهُمْ نَعِيمٌ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْفُونَ مِّن رَّحِيبي مَخْتومٍ ﴿٢٥﴾ خَتَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّأِسِ الْمُتَنَبِّسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِرَاجُهُ مِّن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا بِكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾ بِالْيَوْمِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ التطفيف في اللغة: هو البخس والنقص، فسره بذلك الزمخشري^(١)، واختاره ابن عطية^(٢). وقيل: هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، واختاره ابن الفرس^(٣)، وهو أظهر؛ لأن المراد به هنا: بخس حقوق الناس في المكيال والميزان، بأن يزيد الإنسان

(١) الكشاف (١٦/٣٣٣).

(٢) المحرر الوجيز (٨/٥٥٧).

(٣) أحكام القرآن (٣/٦١٣).

على حقه أو ينقص من حق غيره.

وسبب نزول السورة: أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان، يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص^(١)، فالسورة على هذا مدنية^(٢)، وقيل: مكية؛ لذكر أساطير الأولين، وقيل: نزل بعضها بمكة، ونزل أمر التطفيف بالمدينة؛ إذ كانوا أشد الناس فسادًا في هذا المعنى، فأصلحهم الله بهذه السورة.

﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ معنى ﴿أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾: قبضوا منهم بالكيل، فـ﴿عَلَى﴾ بمعنى «من»، وإنما أبدلت منها؛ لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم. ويجوز أن يتعلق ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ بـ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾، وقُدِّم المعمول لإفادة التخصيص. ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ معنى ﴿يُخْسِرُونَ﴾: ينقصون حقوق الناس، وهو من الخسارة، يقال: خسر الرجل، وأخسره غيره: إذا جعله يخسر.

و﴿كَالُوهُمْ﴾ معناه: كالوا لهم، و﴿وَزَنُوهُمْ﴾ معناه: وزنوا لهم، ثم حذف حرف الجرّ فانتصب المفعول؛ لأن هذين الفعلين يتعدّى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جرّ، يقال: كِلْتُكَ وَكِلْتُ لَكَ، وَوَزَنْتُكَ وَوَزَنْتُ لَكَ بمعنى واحد. وحُذف المفعول الثاني، وهو المكيل والموزون.

والواو التي هي ضمير الفاعل: للمطففين، و«هم» الذي هو ضمير المفعول: للناس. فالمعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يكال أو يوزن بخسوهم^(٣) حقوقهم. وقيل: إن «هم» في قوله: ﴿كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ تأكيد للضمير الفاعل.

وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على «كالوا» و«وزنوا» ثم يبتدئ «هم»؛ ليبين هذا المعنى، وهو ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في «كالوا» و«وزنوا» فدلّ ذلك على أن «هم» ضمير المفعول.

(١) في أ: «بالناقص».

(٢) قاله السدي فيما نقله عنه الثعلبي (٣٦/٢٩).

(٣) في د: «يخسرونهم».

والآخر: أن المعنى على هذا: أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا، وليس ذلك بمقصود؛ لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشِر، ألا ترى أن ﴿إِكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ معناه: قبضوا منهم، و﴿كَالُوهُمْ﴾ و﴿وَزَنُوهُمْ﴾ معناه: دفعوا لهم؛ فقابل القبض بالدفع، وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود.

قال ابن عطية: ظاهر الآية: أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي، قال: وصدر الآية في المشتريين، فهم الذين يستوفون؛ أي^(١): يشأون ويطلبون الزيادة، وقوله: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ في البائعين؛ فهم الذين يُخْسِرُونَ المشتري^(٢).

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يعني: يوم القيامة، وهذا تهديد للمطففين، وإنكار لفعلهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا مر بالبائع يقول له: «اتق الله! وأوف الكيل، فإن المطففين يُوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن»^(٣).

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الظرف منصوب: بقوله: ﴿مَبْعُوثُونَ﴾، وقيل: بفعل مضمر، أو بدل من ﴿يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾. وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم، فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقل من ذلك، حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. ﴿٧﴾-﴿٥﴾ كَلَّا! ردع على التطفيف، أو افتتاح كلام.

﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَهِ سَجِينَ﴾ كتاب الفجار: هو ما يكتب من أعمالهم. والفجار هنا يحتمل أن يراد به الكفار، أو المطففين وإن كانوا مسلمين، والأول أظهر؛ لقوله بعد هذا: ﴿وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

و﴿سَجِينَ﴾: اسم علم منقول من صفة، على وزن فَعِيل للمبالغة، وقد عظم أمره بقوله: ﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا سَجِينَ﴾، ثم فسره بأنه: ﴿كِتَابٌ مَرْفُومٌ﴾ أي: مسطور بين الكتابة، وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار، وهو مشتق من السَّجَن بمعنى

(١) في د: «أو».

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٥٥٨).

(٣) ذكره الثعلبي (٢٩/ ٤٣).

الحبس؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن، فقد روي عن النبي ﷺ: أنه في الأرض السفلى^(١)، وروي عنه: أنه في بئر هنالك^(٢)، وحكى كعب عن التوراة: «أنه في شجرة سوداء هنالك»^(٣).

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية: أن عِدَاد^(٤) الفجار في سجين؛ أي: كُتِبوا هنالك في الأزل^(٥).

﴿أَسْطِيرَ الْأَوَّلِينَ﴾ قد ذكر^(٦).

﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي: غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب، فطمس بصائرهم، فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. وفي الحديث: «إن العبد إذا أذنب ذنباً صارت نكتة سوداء في قلبه، فإذا زاد ذنباً آخر زاد السواد، فلا يزال كذلك حتى يتغطى، وهو الرّين»^(٧).

﴿لَمْ حُجُبُونَ﴾ حُجِبَ الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يُحجبون عنه، وقد استدلل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة، وتأولها المعتزلة أن معناها: محجوبون عن رحمته.

(١) أخرجه الطبري (١٩٧/٢٤)، وأحمد (١٨٥٣٤)، وابن أبي شيبة (١٢١٨٥)، والثعلبي (٤٦/٢٩)، وهو ضمن حديث البراء بن عازب ؓ الطويل في صفة نعيم القبر وعذابه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠/٣): «ورجاله رجال الصحيح»، وصححه البيهقي في شعب الإيمان (٣٥٥/١)، وابن القيم في كتاب الروح (١١٥/١) وما بعدها.

(٢) أي في الأرض السابعة، ذكره في المحرر الوجيز (٥٦٠/٨)، ولم أقف عليه هكذا، وإنما ورد أنه في بئر في جهنم، أخرجه الطبري (١٩٦/٢٤) عن أبي هريرة ؓ مرفوعاً: «الفلق: جب في جهنم مغطى، وأما سجين فمفتوح»، وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٤٩/٨) عن الطبري وقال: «حديث غريب منكر لا يصح».

(٣) أخرجه الثعلبي (٥٢/٢٩).

(٤) في أ، ب، د: «عدد»، والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز.

(٥) المحرر الوجيز (٥٥٩/٨).

(٦) انظر تفسير الآية (٢٦) من سورة الأنعام.

(٧) أخرجه الطبري (٢٦٧/١) وصححه، وأحمد (٧٩٥٢)، والترمذي (٣٣٣٤) وصححه، والنسائي في الكبرى (١٠١٧٩)، وابن ماجه (٤٢٤٤)، والحاكم (٣٩٠٨) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة ؓ.

﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَهِمْ عَلَيْهِمْ﴾ عَلِيُّونَ: اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات، وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، وقد عظمه بقوله: ﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا عَلَيْهِمْ﴾، ثم فسره بقوله: ﴿كِتَابَ مَرْفُومٍ﴾، وهو مشتق من العلو؛ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو لأنه مرفوع في مكان علي، فقد روي عن النبي ﷺ أنه تحت العرش^(١)، وقال ابن عباس رضي الله عنه: هو^(٢) الجنة^(٣).

وارتفع ﴿كِتَابَ مَرْفُومٍ﴾ في الموضعين: على أنه خبر ابتداء مضمر، تقديره: هو كتاب، وقال ابن عطية: ﴿كِتَابَ مَرْفُومٍ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ والظرف^(٤) مُلغى^(٥). وهذا تكلف يفسد به المعنى.

وقد روي في الأثر ما يفسر الآية، وهو «أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد، فإن رضى الله قال: اجعلوه في عليين، وإن لم يرضه قال: اجعلوه في سجين»^(٦).

﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ يعني: الملائكة المقربين.

﴿أَلَا رَأَيْكَ﴾ قد ذكر^(٧).

﴿يَنْظُرُونَ﴾ روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار»^(٨)، وقيل: ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها.

(١) أخرجه الثعلبي (٢٩ / ٦٧) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو ضمن حديثه الطويل، ووردت هذه الزيادة بعض طرقه، وانظر ما سبق في تخريجه.

(٢) في ب زيادة: «في».

(٣) أخرجه الطبري (٢٤ / ٢٠٩)، وابن أبي حاتم (١٠ / ٣٤٠٩).

(٤) الذي هو ﴿لَهُمْ سَجِينَ﴾، و﴿لَهُمْ عَلَيْهِمْ﴾.

(٥) المحرر الوجيز (٨ / ٥٦٠).

(٦) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ١٥٣) من حديث ضمرة بن حبيب، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢ / ٣٩٠) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ضمن حديث طويل في قصة الإسراء.

(٧) انظر تفسير الآية (٥٥) من سورة يس.

(٨) ذكره المهدوي في كتابه التحصيل (٧ / ٥٥) وابن عطية في المحرر الوجيز (٨ / ٥٦٣) دون إسناد، وذكر الثعلبي في تفسيره (٢٩ / ٧٢) من قول مقاتل.

﴿نَضْرَةَ التَّعِيمِ﴾ أي: بهجته ورؤفته، كما يُرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية. والخطاب في ﴿تَعْرِفُ﴾: للنبي ﷺ، أو لكل مخاطب من غير تعيين.

﴿يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيٍّ مَخْتُومٍ﴾ الرَّحِيق: الخمر الصافية، والمختوم: قد فسره الله بأن ختامه مسك.

وقرئ ﴿خَتَمُهُ﴾ بألف بعد التاء، و﴿خَاتَمُهُ﴾ بألف بعد الخاء، وبفتح التاء وكسرها^(١). وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الختم على الشيء، بمعنى جعل الطابع عليه، فالمعنى: أنه خُتم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك، كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها.

الثاني: أنه من خُتم الشيء؛ أي: تمامه، فمعناه: خاتم شربه مسك؛ أي: يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته.

الثالث: أن معناه: مزاجه مسك؛ أي: يمزج الشراب بالمسك، وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ.

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ التنافس في الشيء: هو الرغبة فيه، والمغالاة في طلبه، والتزاحم عليه.

﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ﴿تَسْنِيمٍ﴾: اسم علم لعين في الجنة، يشرب منها^(٢) المقربون صرفاً، ويزمَج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجات الأبرار، فالمقربون هم السابقون، والأبرار أصحاب اليمين.

﴿عَيْنًا﴾ منصوب على المدح بفعل مضمر، أو على الحال من ﴿تَسْنِيمٍ﴾. ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ بمعنى: يشربها، فالباء زائدة، ويحتمل أن يكون بمعنى: «يشرب منها»، أو كقولك: «شربت الماء بالعسل».

(١) قرأ الكسائي: ﴿خَاتَمُهُ﴾ بألف بعد الخاء وبفتح التاء - وقرئ في الشاذ بكسرها كما في المحرر الوجيز (٨ / ٥٦٤-)، وقرأ الباقر ﴿خَتَامُهُ﴾ بكسر الخاء من غير ألف وبألف بعد التاء.

(٢) في ب، د: «منه».

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ نزلت هذه الآية في صناديد قريش، كأبي جهل وغيره، مرَّ بهم علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المؤمنين، فضحكوا منهم واستخفوا بهم^(١).

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ معنى «يَتَغَامَزُونَ»: يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينه. والضمير في «مَرُّوا» يحتمل أن يكون: للمؤمنين أو للكفار، والضمير في «يَتَغَامَزُونَ» للكفار لا غير.

﴿بَلَكِهِمْ﴾ من الفكاهة، وهي اللهو؛ أي: يتفكّهون بذكر المؤمنين، والاستخفاف بهم، قاله الزمخشري^(٢)، ويحتمل أن يريد: يتفكّهون بنعيم^(٣) الدنيا.

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ أي: إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال، والأول أظهر وأشهر.

﴿وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾ أي: ما أرسل الكفار حافِظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم، فكأنه قال: كلامهم بالمؤمنين^(٤) فضول منهم.

﴿بِالْيَوْمِ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ يعني: بـ «الْيَوْمِ» يوم القيامة؛ إذ تقدم ذكره، فيضحك المؤمنون فيه من الكفار، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا.

﴿هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ معنى «تُؤِيبُ»: جوزي، يقال: تُؤِيبُهُ وَأُثَابُهُ: إذا جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها، في موضع معمول «يَنْظُرُونَ»، فتوصل مع ما قبلها، أو تكون توقيفاً، فيوقف قبلها، ويكون معمول «يَنْظُرُونَ» محذوفاً، حسبما ذكرنا في «يَنْظُرُونَ» الذي قبل هذا، وهذا أرجح؛ لاتفاق الموضعين.

(١) قاله مقاتل والكلبي كما في تفسير الثعلبي (٢٩/٨٦).

(٢) الكشف (١٦/٣٥١).

(٣) في ج، هـ: «بنعم».

(٤) في ب: «في المؤمنين».

سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴿٥﴾ يَأْتِيهَا الْإِنْسُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا بَمَلْفِيهِ ﴿٦﴾ بَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَنِقْلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ * فَلَا أُفْسِمُ بِالشَّقِيِّ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ بَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا فُرِغَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

﴿١﴾ «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» اختُلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها^(١) بالغمام؟ أو انفتاحها أبواباً؟ وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف؛ ليكون أبلغ في التهويل؛ إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره، أو حذف للعلم به؛ اكتفاء بما في سورة «التكوير» و«الانفطار» من الجواب.

وقيل: الجواب: ما دل عليه: ﴿بِمَلْفِيهِ﴾؛ أي: إذا السماء انشقت لقي^(٢) الإنسان ربه، وقيل: الجواب: ﴿أَذْنَتْ﴾ على زيادة الراو، وهذا ضعيف.

﴿٢﴾ «وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا» معنى ﴿أَذْنَتْ﴾ في اللغة: استمعت، وهو عبارة عن طاعتها لربها، وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها، وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدّها وإلقاء ما فيها.

(١) في ب: «انشقاقها».

(٢) في ج، هـ: «لاقى».

﴿وَحَقَّتْ﴾ أي: حُقَّ لها أن تسمع وتطيع لربها، أو حق لها أن تنشقَّ من أهوال القيامة. وهذه الكلمة من قولهم: «هو حقيقٌ بكذا»، أو «محقوقٌ به»؛ أي: يجب عليه أن يفعله. فالمعنى: يحقُّ على السماء أن تسمع وتطيع لربها، أو يحقُّ عليها أن تنشق. ويحتمل أن يكون أصله: «حَقَّقْتُ» بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب، ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها، ونقلت حركتها إلى الحاء.

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ أي: زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية.

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ أي: ألقت ما في جوفها من الموتى، فخرجوا للحشر، وقيل: ألقت ما فيها من الكنوز، وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة، والمقصود ذكر يوم القيامة.

﴿وَتَخَلَّتْ﴾ أي: بقيت خالية مما كان فيها.

﴿يَأْتِيَهَا الْإِنْسُنُ﴾ خطاب للجنس.

﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ الكَدْح في اللغة: هو الجد والاجتهاد والسرعة. فالمعنى: إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛ لأن الزمان يطير^(١)، وأنت في كل لحظة تقطع حظاً من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت، ثم تلاقي ربك. وقيل: المعنى: إنك ذو جدٍّ فيما تعمل من خير أو شر، ثم تلقى ربك فيجازيك به، والأول أظهر؛ لأن ﴿كَادِحٌ﴾ تعدى بـ ﴿إِلَىٰ﴾؛ لَمَّا تَضَمَّنَ معنى السير، ولو كان بمعنى العمل لقال: «لربك».

﴿بِأَمَّا مَنْ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ذكر في «الحاقة»^(٢).

﴿بَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل، أو بمعنى هين سهل. وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «من نوقش الحساب عذب»، فقالت عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله: ﴿بَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾. فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك

(١) في د: «يُذْبِر».

(٢) انظر تفسير الآية (١٨).

العرض، وأما من نوقش الحساب فيهلك»^(١)، وفي الحديث أيضًا عن رسول الله ﷺ: «إن الله يذني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت كذا وكذا، ويعدد عليه ذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٢)، وروي أن رسول الله ﷺ قال: «من حاسب نفسه في الدنيا هوّن الله حسابه يوم القيامة»^(٣).

﴿وَيَنْفَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي: يرجع إلى أهله في الجنة مسرورًا بما أعطاه الله. والأهل: زوجاته في الجنة من نساء الدنيا، أو من الحور العين، ويحتمل أن يريد: قرابته من المؤمنين، وبذلك فسر الزمخشري^(٤).

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ يعني: الكافر. وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة ابن عبد الأسد، وكان من فضلاء المؤمنين، وفي أخيه أسود، وكان من عتاة الكافرين^(٥)، ولفظها أعم من ذلك. فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه ﴿وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾، وقال في «الحاقة»: ﴿بِشِمَالِهِ﴾ [الحاقة: ٢٤]؟

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه، وتجعل شماله وراء ظهره^(٦) فيأخذ بها كتابه. وقيل: تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره، فيأخذ بها كتابه.

﴿بَسُوفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ أي: يصيح بالويل والثبور.

﴿لَآئِهِ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي: كان في الدنيا مسرورًا مع أهله، متنعمًا غافلًا عن

(١) أخرجه البخاري (١٥٥)، ومسلم (٢٨٧٦).

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨) عن ابن عمر ؓ.

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٥٧٠/٨) من حديث ابن عمر ؓ مرفوعًا، ولم أقف عليه مرفوعًا، ووجدته من قول عمر ؓ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»، أخرجه أحمد في الزهد (ص: ١٢٠)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص: ٢٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٥٧/٢).

(٤) الكشف (٣٥٨/١٦).

(٥) ذكره في المحرر الوجيز (٥٧١/٨).

(٦) في الكشف (٣٥٨/١٦): «تُغْلُ يمينه إلى عنقه، وتجعل شماله وراء ظهره».

الآخرة. وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة، وهو ضد ما حكى عن المؤمنين في الجنة من قولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ [الطور: ٢٤].

﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ﴾ أي: لن يرجع إلى الله، والمعنى: أنه يكذب بالبعث.

﴿يَبْلَى﴾ أي: يحور ويُبْعَث.

﴿وَلَا أَفْسِمُ﴾ ذكر في نظائره^(١).

﴿بِالشَّقَى﴾ هو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: هو البياض، وقيل: هو النهار كله، وهذا ضعيف، والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة.

﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي: جمع وضم، ومنه الوسق، وذلك أن الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه.

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ أي: إذا كمل ليلة أربع عشرة، ووزن ﴿اتَّسَقَ﴾ افتعل، وهو مشتق من الوسق، فكأنه امتلأ نورًا. وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يلزم؛ لالتزام السين قبل القاف في ﴿وَسَقَ﴾ و﴿اتَّسَقَ﴾.

﴿لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ الطبق في اللغة له معنيان:

أحدهما: ما طابق غيره، يقال: هذا طبق لهذا: إذا طابقه.

والآخر: جمع طبقة.

فعلى الأول يكون المعنى: لتركبن حالًا بعد حال، كل واحدة منها مطابقة للأخرى. وعلى الثاني يكون المعنى: لتركبن أحوالًا بعد أحوال، هي طبقات بعضها فوق بعض. ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال، وفي قراءة ﴿تَرْكَبَنَّ﴾^(٢):

فأما من قرأه بضم الباء: فهو خطاب لجنس الإنسان، وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال:

(١) انظر تفسير الآية (٧٨) من سورة الواقعة، وتفسير الآية (٣٨) من سورة الحاقة.

(٢) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء، وقرأ الباقون بضمها.

أحدها: أنها شدائد الموت، ثم البعث، ثم الحساب، ثم الجزاء.
والآخر: أنها كون الإنسان نطفة، ثم علقة، إلى أن يخرج إلى الدنيا، إلى أن يهرم، ثم يموت.

والثالث: لتركبن سنن من كان قبلكم.
وأما من قرأ ﴿تَرْكَبْنَ﴾ بفتح الباء: فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا.
وقيل: هو خطاب للنبي ﷺ، ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال:
أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالاً بعد حال.
والآخر: لتركبن فتح البلاد شيئاً بعد شيء.

والثالث: لتركبن السماوات في الإسراء سماءً بعد سماء.
وقوله: ﴿عَنْ طَبَوِيٍّ﴾: في موضع الصفة لـ ﴿طَبَفَاءٌ﴾، أو في موضع حال من الضمير في ﴿تَرْكَبْنَ﴾، قاله الزمخشري^(١).

﴿بِمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الضمير لكفار قريش، والمعنى: أي شيء يمنعهم من الإيمان؟
﴿وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ هذا موضع سجدة عند الشافعي^(٢) وغيره؛ لأن رسول الله ﷺ سجد فيها^(٣)، وليست عند مالك من عزائم السجّدات.
﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمّر؛ ليصفهم بالكفر.
﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي: بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب، أو بما يجمعون في صحائفهم (من الأعمال القبيحة)^(٤)، يقال: أوعيت المال وغيره: إذا جمعته.
﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وضع البشارة موضع النذارة تهكماً بهم.

(١) الكشاف (١٦/٣٦٣).

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤/٢٢٠).

(٣) أخرجه مسلم (٥٧٨) عن أبي هريرة ؓ.

(٤) سقط من أ، ج، هـ.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني: من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار، فلا استثناء على هذا متصل، وإلى هذا أشار ابن عطية^(١)، وقال الزمخشري: هو منقطع^(٢).
﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ قد ذكر^(٣).

(١) المحرر الوجيز (٨ / ٥٧٤).

(٢) الكشف (١٦ / ٣٦٥).

(٣) انظر تفسير الآية (٧) من سورة حم السجدة.

سورة البروج

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ فَبَلَّغْنَا أَصْحَابَ الْأَخْذُودِ ﴿٤﴾ الْبَارِ ذَاتِ الْوُفُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ بَقَتُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ * إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ بَينُ يَدَيْهِ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْعَبُّورُ الْوُدُودِ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجَنَّاتِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ البروج: هي المنازل المعروفة، وهي اثنا عشر، تقطعها الشمس في السنة، وقيل: هي النجوم العظام؛ لأنها تتبرج؛ أي: تظهر.

﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ هو يوم القيامة باتفاق، وقد روي ذلك عن رسول الله ﷺ^(١).

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ يحتمل الشاهد والمشهد أن يكون من الشهادة على الأمر، أو يكون من معنى الحضور، وحذف المعمول، وتقديره: مشهود عليه، أو مشهود به، أو مشهود فيه. وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهد اضطراباً عظيماً، ويتلخص من

(١) أخرجه الطبري (٢٤/٢٦٢)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٤١٣)، وأحمد (٧٩٧٢)، والترمذي (٣٣٣٩)، والحاكم (٣٩١٥) من طريق أحمد وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة ؓ مرفوعاً، وضعفه الترمذي وابن كثير في تفسيره (٨/٣٦٤)، وقال: «وقد روي موقوفاً على أبي هريرة ؓ، وهو أشبه».

أقولهم في الشاهد ستة عشر قولاً، يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولاً^(١):

القول الأول: أن الشاهد: هو الله تعالى لقوله: ﴿وَكَيْفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٨]. والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه:

[١] أحدها: أن يكون الخلق، بمعنى أنه يشهد عليهم.

[٢] والآخر: أن يكون الأعمال، بمعنى أنه يشهد بها.

[٣] والثالث: أن يكون يوم القيامة، بمعنى أنه يشهد فيه؛ أي: يحضر للحساب والجزاء، أو تقع فيه الشهادة على الناس.

القول الثاني: أن الشاهد: محمد ﷺ لقوله: ﴿لَيَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ [الحج: ٧٦]. والمشهود على هذا يحتمل أن تكون:

[٤] أمته؛ لأنه يشهد عليهم.

[٥] أو أعمالهم؛ لأنه يشهد بها.

[٦] أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه؛ أي: يحضر، أو تقع فيه الشهادة على الأمة.

القول الثالث: أن الشاهد: أمة محمد ﷺ؛ لقوله: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٢]. والمشهود على هذا:

[٧] سائر الأمم؛ لأنهم يشهدون عليهم.

[٨] أو أعمالهم.

[٩] أو يوم القيامة.

القول الرابع: أن الشاهد: عيسى عليه السلام. والمشهود:

[١٠] أمته؛ لقوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٩].

[١١] أو أعمالهم.

[١٢] أو يوم القيامة.

(١) الذي ظهر لي واحد وثلاثون قولاً!

القول الخامس: أن الشاهد: جميع الأنبياء. والمشهود:

[١٣] أممهم؛ لأن كل نبيّ يشهد على أمة.

[١٤] أو يشهد بأعمالهم.

[١٥] أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه.

القول السادس: أن الشاهد: الملائكة الحفظة. والمشهود على هذا:

[١٦] الناس؛ لأن الملائكة يشهدون عليهم.

[١٧] أو الأعمال؛ لأن الملائكة يشهدون بها.

[١٨] أو يوم القيامة.

[١٩] أو صلاة الصبح؛ لقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَانَ ابْنَ كَافِرٍ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

القول السابع: أن الشاهد: جميع الناس؛ لأنهم يشهدون القيامة؛ أي: يحضرونها.

[٢٠] والمشهود: يوم القيامة؛ لقوله: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣].

القول الثامن: أن الشاهد: الجوارح. والمشهود عليه:

[٢١] أصحابها؛ لقوله: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ [النور: ٢٤].

[٢٢] أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بها.

[٢٣] أو يوم القيامة؛ لأن الشهادة تقع فيه.

القول التاسع: أن الشاهد: الله والملائكة وأولو العلم؛ لقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَالْمَلَكُ وَالرُّسُلُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨].

[٢٤] والمشهود به: الوجدانية.

القول العاشر: أن الشاهد: جميع المخلوقات.

[٢٥] والمشهود به: وجود خالقها، وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك.

القول الحادي عشر: أن الشاهد: النجم؛ لما ورد في الحديث: «لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد»، وهو النجم^(١).

[٢٦] والمشهود على هذا: الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل.

القول الثاني عشر: أن الشاهد: الحجر الأسود.

[٢٧] والمشهود: الناس الذين يحجّون.

القول الثالث عشر: روي عن النبي ﷺ: أن الشاهد: يوم الجمعة.

[٢٨] والمشهود: يوم عرفة^(٢). وذلك لأن يوم الجمعة يشهد بالأعمال، ويوم عرفة يشهده جمعٌ عظيم من الناس.

القول الرابع عشر: أن الشاهد: يوم عرفة.

[٢٩] والمشهود: يوم النحر، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه^(٣).

القول الخامس عشر: أن الشاهد: يوم التروية.

[٣٠] والمشهود: يوم عرفة.

القول السادس عشر: أن الشاهد: يوم الاثنين.

[٣١] والمشهود: يوم الجمعة.

﴿فَتِيلَ أَصْحَبِ الْأُخْدُودِ﴾ الكلام هنا في ثلاثة فصول:

الأول: في جواب القسم، وفيه أربعة أقوال:

أحدها: أنه قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾.

وثانيها: أنه: ﴿لَا الَّذِينَ بَتْنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، وهذان القولان ضعيفان؛ لبعد القسم من الجواب.

(١) أخرجه مسلم (٨٣٠) عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه.

(٢) تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٥٧٦/٨)، وفي تفسير الطبري (٢٦٤/٢٤) عن علي رضي الله عنه أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة.

وثالثها: أنه: ﴿فُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾، تقديره: لقد قتل.

ورابعها: أنه محذوف، يدلُّ عليه: ﴿فُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾، تقديره: لقد قُتِلَ هؤلاء الكفار كما قُتِلَ أصحاب الأخدود، وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام، فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيدًا للكفار، وتأييسًا للمسلمين المعذبين.

الفصل الثاني: في تفسير لفظها:

فأما ﴿فُتِلَ﴾ فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة، أو بمعنى: لعن؟ وأما ﴿الْأُخْدُودِ﴾: فهو الشَّقُّ في الأرض، كالخندق وشبهه. وأما ﴿أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ فيحتمل أن يريد به الكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود، أو يريد به المؤمنين الذين حُرِّقُوا فيه، فيكون القتل حقيقةً خبرًا، والأول أظهر.

الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود، وفيها أربعة أقوال:

القول الأول: ما ورد عن رسول الله ﷺ في حديث طويل معناه: أن ملكًا كافرًا أسلم أهل بلاده، فأمر بالأخدود فحُذِّدَ في أفواه السكك، وأُضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها، ففعلوا ذلك، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمَّه! اصبري فإنك على الحق^(١).

القول الثاني: أن ملكًا زنى بأخته، ثم أراد أن يُجِلَّ للناس نكاح الأخوات، فأطاعه قوم، ومنهم^(٢) أخذ المجوس ذلك، وعصاه قوم، فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار^(٣).

القول الثالث: أن نبيَّ أصحاب الأخدود كان حبشيًّا، وأن الحبشة بقية أصحاب الأخدود^(٤).

(١) أخرجه مسلم (٣٠٠٥) عن صهيب رضي الله عنه.

(٢) في ب: «ومنه».

(٣) أخرجه الطبري (٢٤/٢٧٠) عن علي رضي الله عنه.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/٣٤١٣) والثعلبي (٢٩/١٦٨) عن علي رضي الله عنه.

القول الرابع: أن صاحب الأخدود: ذو نواس المذكور في قصة عبد الله بن التامر^(١) التي وقعت في السير^(٢).

ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبي ﷺ، فيتفق هذا القول مع الأول، فإن ذا نواس حفر أخدودًا فأوقد فيه نيرانًا^(٣)، وألقى فيها كل من وحّد الله تعالى واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر.

﴿الْبَارِ ذَاتِ الْوُفْدِ﴾ ﴿الْبَارِ﴾ بدل من ﴿الْأَخْدُودِ﴾، وهو بدل اشتمال، و﴿الْوُفْدِ﴾: ما توقد به النار، والقصد: وصف النار بالشدة والعظمة.

﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ﴾ الضمير: للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود، وهم أصحاب الأخدود على الأظهر، والعامل في ﴿إِذْ﴾: قوله: ﴿فُتِلَ﴾.

فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاً^(٤)، وقيل: سبعين ألفاً^(٥)، ف﴿فُتِلَ﴾ على هذا بمعنى: لعن؛ أي: لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين.

وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحاً قبضت أرواحهم وخرجت النار^(٦) فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها^(٧)، ف﴿فُتِلَ﴾ على هذا بمعنى القتل الحقيقي؛ أي: قتلهم النار.

وقيل: الضمير في ﴿إِذْ هُمْ﴾ للمؤمنين، والأول أشهر وأظهر؛ لقوله: ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾.

(١) الذي في سيرة ابن هشام (٣٦/١): «التامر» بالثاء.

(٢) رواها ابن إسحاق، انظر: سيرة ابن هشام (٣٤/١)، وتفسير ابن كثير (٣٦٨/٨).

(٣) في ب، د: «فيها نارا».

(٤) ذكره في المحرر الوجيز (٥٧٩/٨).

(٥) نقله الثعلبي (١٧٣/٢٩) عن الكلبي.

(٦) في ب، د: «وأخرجت النار».

(٧) أخرجه الطبري (٢٧٦/٢٤) عن الربيع بن أنس، وذكره في المحرر الوجيز (٥٧٩/٨) عن ابن إسحاق وأبي العالية.

﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة، أي: يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق، أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة.

أو يكون بمعنى الحضور؛ أي: كانوا حاضرين على ذلك الفعل.

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله، وهذا لا ينبغي أن يُنكر. فإن قيل: لم قال ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ بلفظ المضارع ولم يقل: «آمنوا» بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟

فالجواب: أن التعذيب إنما كان على دواهم على الإيمان، ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم، فلذلك ذكره بلفظ المستقبل، فكأنه قال: إلا أن يدوموا على الإيمان.

﴿إِنَّ الَّذِينَ بَتَّنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود: فالفتنة هنا بمعنى الإحراق. وإن كانت في كفار قريش: فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب، وهذا أظهر؛ لقوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾؛ لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا، بل ماتوا على كفرهم، وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب. وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حين كفره؛ كقوله ﷺ: «الإسلام يجب ما قبله»^(١).

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْحَرِيقٌ﴾ يحتمل أن يريد في الآخرة، فيكون تأكيداً لعذاب جهنم، أو نوعاً من العذاب زيادةً إلى عذاب جهنم. ويحتمل أن يريد في الدنيا، وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار.

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ البطش: هو الأخذ بقوة وسرعة.

﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ أي: يبدئ الخلق بالنشأة الأولى، ويعيدهم بالنشأة الآخرة للبعث. وقيل: يبدئ البطش ويعيده؛ أي: يبطش بهم في الدنيا والآخرة، والأول أظهر وأرجح؛ لقوله: ﴿اللَّهُ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [يونس: ٣٤، الروم: ١٠]. وقد ذكرنا ﴿الْوَدُودُ﴾ في «اللغات»^(٢).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) انظر المادة (٥٦٦).

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ أضاف العرش إلى الله، وخصَّه بالذكر؛ لأن العرش أعظم المخلوقات. و ﴿الْمَجِيدُ﴾: من المجد، وهو الشرف ورفعة القدر. وقرئ ﴿الْمَجِيدُ﴾ بالرفع^(١): صفة لـ ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾، وبالخفض: صفة لـ ﴿الْعَرْشِ﴾.

﴿هَلْ أَتَيْكَ﴾ توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر. والمقصود بذكر الجنود: تهديد الكفار، وتأنيس النبي ﷺ.

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ تهديد لهم، معناه: لا يفوتونه، بل يصيبهم عذابه إذا شاء.

﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ يعني: اللوح المحفوظ الذي في السماء. وقرئ ﴿مَّحْفُوظٌ﴾ بالخفض^(٢): صفة للوح، وبالرفع: صفة للقرآن؛ أي: حفظه الله من التبديل والتغيير، أو حفظه المؤمنون في صدورهم.

(١) قرأ حمزة والكسائي بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع.

(٢) قرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالخفض.

سُورَةُ الطَّارِقِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهْلِ الْكُمَيْرِينَ أُمَهُلْهُمْ رَوَيْدًا ﴿١٧﴾

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ هذه السماء التي أقسم الله بها: هي ^(١) المعروفة، وقيل: أراد المطر؛ لأن العرب قد تسميه سماء، وهذا بعيد. والطَّارِق في اللغة: ما يَطْرُق؛ أي: يجيء ليلاً، وقد فسره الله هنا بأنه «النَّجْمُ الثَّاقِبُ» وهو يطلع ليلاً.

ومعنى «الثَّاقِبُ»: المضيء أو المرتفع، فقيل: أراد جنس النجوم، وقيل: الثريا؛ لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم، وقيل: زُحَل؛ لأنه أرفع النجوم؛ إذ هو في السماء السابعة.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ هذا جواب القسم، ومعناه عند الجمهور: إن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها، يعني: الملائكة الحفظة. وروي عن النبي ﷺ في تفسير هذه الآية: «إن لكل نفس حفظة من الله يذُبُّون عنها كما يُدَبُّ عن العسل، ولو وُكِّل المرء إلى نفسه طرفة عين لا تختطفته الآفات والشياطين» ^(٢)، وإن صح هذا الحديث فهو المعوَّل عليه.

(١) في ب زيادة: «السماء».

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان (ص: ٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٦٧)، والثعلبي (٢٩٩/ ٢٠٩) عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً، وضعفه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٤/ ١٩٠)، والعراقي في تخريج الإحياء (١/ ٩١٧)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٧/ ٤٢٥).

وقرى ﴿لَمَّا عَلِيَهَا﴾ بتخفيف الميم^(١): وعلى هذا تكون ﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واللام للتأكيد، و«ما» زائدة.

وقرى ﴿لَمَّا﴾ بالتشديد: وعلى هذا تكون ﴿إِنْ﴾ نافية، و﴿لَمَّا﴾ بمعنى الإيجاب بعد النفي.

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ حذف ألف «ما»؛ لأنها استفهامية، وجوابها ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾. وسمي المني ماء دافقاً؛ من الدَّفَق، بمعنى الدفع، فقليل: معناه: مدفوق، وصاحبه هو الدافق في الحقيقة، وقال سيويه: هو على النسب؛ أي: ذو دفق، وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقاً؛ لأن بعضه يدفع بعضاً^(٢).

ومقصود الآية: إثبات الحشر، فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته؛ ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده. ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله: أنه لما أخبر أن على كل نفس حافظاً يحفظ أعمالها؛ أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى^(٣) كل نفس بأعمالها.

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ الضمير في ﴿يَخْرُجُ﴾ للماء، وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون للإنسان^(٤)، وهذا بعيد جداً. والترائب: عظام الصدر، واحداها: تَرِيبة، وقيل: هي الأطراف، كاليدين والرجلين، وقيل: هي عَصارة القلب، ومنها يكون الولد، وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب.

والأول هو الصحيح المعروف في اللغة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: هي موضع القلادة ما بين تذيبي المرأة^(٥). ويعني صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها، وقيل: أراد: صلب الرجل، وترائب المرأة.

(١) قرأ ابن عامر وعاصم وحمة بتشديد الميم، وقرأ الباقون بالتخفيف.

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٥٨٤-٥٨٥).

(٣) في ب: «يجازي».

(٤) المحرر الوجيز (٨/ ٥٨٥).

(٥) أخرجه الطبري (٢٤/ ٢٩٣)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤١٥).

﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ لله تعالى، وفي ﴿رَجْعِهِ﴾ للإنسان. والمعنى: أن الله قادر على رجوع الإنسان حيًّا بعد موته، والمراد: إثبات البعث.

وقيل: إن المعنى: رُدُّه ماءً كما كان أول مرة، وقيل: رُدُّه من الكبر إلى الشباب، وقيل: الضمير في ﴿رَجْعِهِ﴾ للماء الدافق، والمعنى: رُدُّه في الإحليل أو في الصلب، وهذا كله ضعيف بعيد، والقول الأول هو الصحيح المشهور.

﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ يعني: يوم القيامة. و﴿السَّرَائِرُ﴾: جمع سريرة، وهي ما أسرَّ العبد في قلبه من العقائد^(١) والنيات، وما أخفى من الأعمال، وبلاؤها: هو تعرُّفها والاطلاع عليها. وروي عن النبي ﷺ أن السرائر: الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة^(٢)، وهذه معظمها، فلذلك خصَّها بالذكر. والعامل في ﴿يَوْمَ﴾ قوله: ﴿رَجْعِهِ﴾؛ أي: يَرْجعه يوم تبلى السرائر. واعتُرض: بالفصل بينهما. وأجيب: بقوة المصدر في العمل.

وقيل: العامل ﴿قَادِرٌ﴾. واعتُرض: بتخصيص القدرة بذلك اليوم. وهذا لا يلزم؛ لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم.

وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنى، تقديره: يَرْجعه يوم تبلى السرائر. وهذا كله على المعنى الصحيح في ﴿رَجْعِهِ﴾، وأما على الأقوال الأخر: فالعامل في ﴿يَوْمَ﴾ مضمر تقديره: اذكر.

﴿بِمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ الضمير للإنسان، ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له؛ أخبره الله أنه يعدّمهما يوم القيامة.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ المراد بـ﴿الرَّجْعِ﴾ عند الجمهور: المطر، وسماه رجعًا بالمصدر لأنه يرجع كل عام، أو لأنه يرجع إلى الأرض. وقيل: الرجوع: السحاب الذي فيه المطر، وقيل: هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة.

(١) في دزيادة: «والعزائم».

(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤/٢٦٦) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥٢٢٦) ورمز له بالصحة! مع أن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف (التقريب ٩١٢).

﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ يعني: ما تتصدّع^(١) عنه الأرض من النبات، وقيل: يعني: ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها.

﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ الضمير للقرآن؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. والفصل معناه: الذي فصل^(٢) بين الحق والباطل، كما قيل له: فرقان. والهزل: اللهو، يعني: أنه جدُّ كلُّه.

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ الضمير لكفار قريش. وكيدهم: هو ما دبّروا في شأن رسول الله ﷺ من الإضرار به، وإبطال أمره.

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ للمشاكلة بين الفعلين^(٣).

﴿بِمَهْلٍ الْكُبْرِيِّ﴾ أي: لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم، أو بالدعاء عليهم. وهذا منسوخ بالسيف.

﴿أَمْهَلُهُمْ رُؤْدًا﴾ أي: إمهالاً يسيراً قليلاً، يعني: إلى قتلهم يوم بدر، أو إلى الدار الآخرة، وجعله يسيراً؛ لأن كل آتٍ قريب. ولفظ ﴿رُؤْدًا﴾ هنا: صفة لمصدر محذوف^(٤)، وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل، كقولك: رويداً يا فلان. وكرّر الأمر في قوله: ﴿أَمْهَلُهُمْ﴾، وخالف بينه وبين لفظ ﴿مَهْلٍ﴾؛ لزيادة التسكين والتصيير، قاله الزمخشري^(٥).

(١) في أ، د: «تصدع» ن وفي ب: «يتصدع».

(٢) في ب: «يفصل».

(٣) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرّاك برقم (١٧) و(٣٩) و(٥٨) و(٦٠).

(٤) تقديره: إمهالاً. الكشاف (٣٨٩/١٦).

(٥) الكشاف (٣٨٩/١٦).

سُورَةُ الْأَعْلَى

سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ بَسْوَئِي ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ
الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝ سَنُفَرِّغُكَ فَلَا تَنْسِي ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ وَمَا يَخْبَى ۝ وَنُنِيرُكَ لِلنَّيْزِرِ ۝ بَذْكِرٍ لَّنْ نَّبْعَثَ الذِّكْرَى ۝ سَيَذَكِّرُ مَنْ
يَخْبَى ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا
يَخْبَى ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَذَا لَهُمُ الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ التَّسْبِيحُ فِي اللُّغَةِ: التَّنْزِيهِ. وَذَكَرَ الْاسْمَ هُنَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أحدهما: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمُسَمَّى، وَيَكُونُ الْاسْمُ صَلَةً كَالزَّائِدِ، وَمَعْنَى الْكَلَامِ: سَبِّحْ
رَبَّكَ؛ أَيْ: نَزِّهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَقَدْ يَخْرُجُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ مِنْ قَالَ: إِنَّ الْاسْمَ هُوَ
الْمُسَمَّى.

وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ الْاسْمُ مَقْصُودًا بِالذِّكْرِ، وَيَحْتَمِلُ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا أَرْبَعَةٌ أَوْجُهٌ: الْأَوَّلُ:
تَنْزِيهِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْمَعَانِي الْبَاطِلَةِ، كَالْتَشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ. الثَّانِي: تَنْزِيهِ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَنِ
أَنْ يُسَمَّى بِهَا صَنْمٌ أَوْ وَثَنٌ. الثَّالِثُ: تَنْزِيهِ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَنِ أَنْ تُذْكَرَ فِي حَالِ الْغَفْلَةِ دُونَ
خُشُوعٍ. الرَّابِعُ: أَنْ الْمُرَادُ قَوْلُ^(١): «سُبْحَانَ اللَّهِ»، وَلَمَّا كَانَ التَّسْبِيحُ بِاللِّسَانِ لَا بَدَّ فِيهِ مِنْ
ذِكْرِ الْاسْمِ أَوْ قَعِ التَّسْبِيحِ عَلَى الْاسْمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

(١) فِي ذ: «قُل».

ويؤيده: ما ورد عن النبي ﷺ أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان ربي الأعلى»^(١)، وأنها لما نزلت قال: «اجعلوها في سجودكم»^(٢)، فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب، ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى؛ فلذلك قال: ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه، وإنما ذكر الاسم؛ لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان.

وعلى هذا: يكون موافقاً في المعنى لقوله: ﴿بَسْبِخْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [الواقعة: ٧٧]؛ لأن معناه: نزه الله بذكر اسمه، ويؤيد هذا: ما روي عن ابن عباس ؓ أن معنى ﴿سَبِّحْ﴾: صل باسم ربك^(٣)؛ أي: صل واذكر في الصلاة اسم ربك. و﴿الْأَعْلَى﴾ يحتمل أن يكون صفة للرب، أو للاسم، والأول أظهر.

﴿الَّذِي خَلَقَ بَسَوًى﴾ حذف مفعول ﴿خَلَقَ﴾ و﴿سَوًى﴾؛ لقصد الإجمال الذي يفيد العموم، والمراد: خلق كل شيء فسواه؛ أي: أتقن خلقته. وانظر ما ذكرنا في قوله: ﴿بَسَوًىكَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [الانفطار: ٧].

﴿وَالَّذِي فَدَّرَ بِهِدًى﴾ ﴿فَدَّرَ﴾ بالتشديد^(٤): يحتمل أن يكون من القدر والقضاء، أو من التقدير والموازنة بين الأشياء. وقرئ بالتخفيف: فيحتمل أن يكون من القدرة، أو التقدير، وحذف المفعول؛ ليفيد العموم.

فإن كان من التقدير فالمعنى: قدر لكل حيوان ما يصلحه، فهداه إليه وعرفه وجه

(١) أخرجه أحمد (٢٠٦٦)، وأبو داود (٨٨٣)، والحاكم (٩٧٠) وصححه ووافقه الذهبي، عن ابن عباس ؓ مرفوعاً، وقال أبو داود بعد ذكره: «خولف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؓ موقوفاً»، وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (٤٠٥١)، وابن أبي شيبه (٨٧٣٤) والطبري (٣١٠/٢٤).

(٢) أخرجه أحمد (١٧٤١٤)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وابن خزيمة (٦٧٠)، وابن حبان (١٨٩٨)، والحاكم (٣٧٨٣) وصححه ووافقه الذهبي، عن عتبة بن عامر ؓ. وانظر: البدر المنير (٦٠٨/٣).

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٥٩٠/٨)، وذكره الثعلبي (٢٣٦/٢٩) عنه دون إسناد بلفظ: «صل بأمر ربك الأعلى»، وذكره الطبري (٣١١/٢٤) دون نسبة.

(٤) قرأ الكسائي بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتخفيف.

الانتفاع به، وقيل: هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث؛ لبقاء النسل، وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي، وقيل: هدى الناس للخير والشر، والبهايم للمراتع، وهذه الأقوال أمثلة، والأول أعم وأرجح، فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها^(١) باب واسع فيه عجائب وغرائب.

وقال الفراء: المعنى: هدى وأضل، واكتفى بالواحدة؛ لدالتها على الأخرى^(٢)، وهذا بعيد.

﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ ﴿بَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ المرعى: هو النبات الذي ترعاه البهائم. والغشاء: هو النبات اليابس المتحطم، وقد يقال للزبل غشاء. و﴿أَحْوَىٰ﴾ معناه: أسود، وهو صفة لـ﴿غُثَاءً﴾.

والمعنى: أن الله أخرج المرعى أخضر، فجعله بعد خضرته غشاء أسود؛ لأن الغشاء إذا قَدَّمَ تعفن واسود. وقيل: إن ﴿أَحْوَىٰ﴾ حال من ﴿الْمَرْعَىٰ﴾، ومعناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد، وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعى أَحْوَىٰ فجعله غشاء، وفي هذا القول تكلف.

﴿سَنَفَرِيكَ فَلَا تَنْسَىٰ﴾ هذا خطاب للنبي ﷺ، وعده الله أن يُقرئه القرآن فلا ينساه، وفي ذلك معجزة له ﷺ؛ لأنه كان أميًا لا يكتب، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل ﷺ من القرآن. وقيل: معنى الآية كقوله: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ الآية [القيامة: ١٦]؛ فإنه ﷺ كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل ﷺ خوفًا أن ينساه، فضمن الله له أن لا ينساه. وقيل: ﴿فَلَا تَنْسَىٰ﴾ نهي عن النسيان، وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر، فالمراد: الأمر بتعاذه حتى لا ينساه. وهذا بعيد؛ لإثبات الألف في ﴿تَنْسَىٰ﴾.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن معناه: لا تنسى؛ إلا ما شاء الله أن تنساه، كقوله: ﴿أَوْ نُنْسِيهَا﴾ [البقرة: ١٠٥].

(١) في هـ: «منافعها».

(٢) معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٥٦).

والآخر: أنه لا ينسى شيئاً، ولكن قال: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾؛ تعظيماً لله بإسناد الأمر إليه، كقوله ﴿خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٢٩] على بعض الأقوال، وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي^(١).

والأول أظهر؛ فإن النسيان جائز على النبي ﷺ فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن، أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره، ومن هذا قول النبي ﷺ حين سمع قراءة عبّاد بن بشر: «يرحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها»^(٢).

﴿وَنَسِيَكَ لِلْيُسْرَى﴾ عطف على ﴿سَنَفَرُوكَ﴾، ومعناه: نوفّقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة، وقيل: معناه للشيعة اليسرى، من قوله ﷺ: «دين الله يسر»^(٣) أي: سهل لا حرج فيه.

﴿فَذَكِّرْ لَنْ تَقَعَتِ الذِّكْرَى﴾ المراد بهذا الشرط: توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى، واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم، كقولك: قد أوصيتك لو سمعت. وقيل: إن المعنى: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، واقتصر على أحد القسمين؛ لدلالة الآخر عليه، وهذا بعيد وليس عليه الرّونق الذي على الأول.

﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ أي: من يخاف الله.

﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى﴾ يعني: الكافر، وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة^(٤). والضمير المفعول لـ ﴿الذِّكْرَى﴾.

﴿النَّارَ الْكُبرى﴾ هي نار جهنم، وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا.

وقيل: سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم؛ فإنها تتفاضل، وبعضها أكبر من بعض.

(١) الكشاف (١٦/٣٩٦).

(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٥)، ومسلم (٧٨٨) عن عائشة ؓ.

(٣) أخرجه البخاري (٣٩) عن أبي هريرة ؓ.

(٤) قاله في الكشاف (١٦/٤٠٠)، وعزاه الواحدي في البسيط (٢٣/٤٤٤) إلى مقاتل.

وكلا القولين صحيح، إلا أن الأول أظهر، ويؤيده قول رسول الله ﷺ: «ناركم هذه التي توقدون جزءً من سبعين جزءاً من نار جهنم»^(١).

﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْبِي﴾ أي: لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة هنيئة. وعطف هذه الجملة بـ﴿ثُمَّ﴾؛ لأن هذه الحالة أشد من صلي النار، فكأنها بعده في الشدة.

﴿فَدَأْفَلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ يحتمل أن يكون ﴿تَزَكَّى﴾ بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي، أو بمعنى الطهارة للصلاة، أو بمعنى أداء الزكاة، وعلى هذا قال جماعة: إنها في يوم الفطر، والمعنى: أدى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه في طريق المصلي إلى أن يخرج الإمام، وصلى صلاة العيد، وقد روي هذا عن النبي ﷺ^(٢). وقيل: المراد: أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، أو إلى ما تضمنته السورة، أو إلى القرآن بجملته. والمعنى: إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب.

(١) أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٤١٨/١٠)، والبزار (٣١٣/٨)، وابن خزيمة (٢٤٢٠) وقال: «غريب»، والثعلبي (٢٩/٢٥٠-٢٥١)، والبيهقي (٧٦٦٨)، عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في قوله: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ قال: «أخرج زكاة الفطر، وخرج إلى المصلي فصلى»، وكثير بن عبد الله ضعيف كما في التقريب (٨٠٨)، وضعف الحديث ابن أبي حاتم، والهيتمي في مجمع الزوائد (٢٢٩/٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٣٦٩/١٥).

سورة الغشية

هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشَعَةٌ ﴿٢﴾ غَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْفَى مِنْ عَيْنٍ -إِنِّيَّةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيهِ مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ * أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ خَلَقَ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

﴿١﴾ هَلْ أَتَيْكَ ﴿١﴾ توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر، وقيل: ﴿هَلْ﴾ بمعنى «قد»، وهذا ضعيف.

﴿الْغَاشِيَةِ﴾ هي القيامة؛ لأنها تغشى جميع الخلق. وقيل: هي النار، من قوله: ﴿وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر بعد ذلك قسمين: أهل الشقاوة وأهل السعادة.

﴿٢﴾ خَشَعَةٌ ﴿٢﴾ أي: ذليلة.

﴿٣﴾ غَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ هو من النصب بمعنى التعب. وفي المراد بهم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم الكفار، ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصبهم في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها، أو يكون في الآخرة، فيعملون فيها عملاً يتعبون فيه، من جرّ السلاسل والأغلال وشبه ذلك، ويكون زيادة في عذابهم.

الثاني: أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم؛ لأنهم على غير الإسلام، وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبكى رحمةً لراهب نصراني رآه مجتهداً^(١)، فـ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ على هذا: في الدنيا، و﴿نَّاصِبَةٌ﴾ إشارة إلى اجتهداهم في العمل، أو إلى أنه لا ينفعهم، فليس لهم منه إلا النَّصَب.

الثالث: أنها في القدرية، وقد روي أن رسول الله ﷺ ذكر القدرية فبكى وقال: «إن فيهم المجتهد»^(٢).

﴿تُسْفَى مِنْ عَيْنٍ -إِنِّيَّةٌ﴾ أي: شديدة الحر، ومنه ﴿حَمِيمٍ -إِنْ﴾ [الرحمن: ٤٣]، ووزن ﴿-إِنِّيَّةٌ﴾ هنا فاعلة، بخلاف ﴿-إِنِّيَّةٍ مِنْ -فَضَّةٍ﴾ [الإنسان: ١٥] فإن وزنه: أفْعلة.

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ في الضَّرِيع أربعة أقوال:

أحدها: أنه شوك يقال له: الشُّبْرُق، وهو سَمٌ قاتل، وهذا أرجح الأقوال؛ لأن أرباب اللغة ذكروه، ولأن النبي ﷺ قال: «الضريع شوك في النار»^(٣).

الثاني: أنه الزَّقُوم؛ لقوله: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامٌ الْآثِمِ﴾ [الدخان: ٤١].

الثالث: أنه نبات أخضر مُتَنُّ يَنْبُت في البحر، وهذا ضعيف.

الرابع: أنه واد في جهنم، وهذا أضعف^(٤)؛ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام، إنما هو شراب.

ولله دُرٌّ من قال: الضريع طعام أهل النار، فإنه عَمٌّ وَسَلِمٌ من عُهدة التعيين. واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة؛ لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به. وقيل: بمعنى: مُضْرَع للبدن، أي: مُضْعِف، وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ.

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٤٢٠/٣)، والحافظ البرقاني - كما في تفسير ابن كثير (٣٨٥/٨) -، والحاكم (٣٩٢٥).

(٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (٢٦٩/١)، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣٩/١)، وابن حجر في المطالب العالية (٤٦١/١٢)، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٦٨١/٤)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وضعفه البوصيري.

(٣) أخرجه ابن مردويه بسند واهٍ كما في الدر المنثور (٣٨٥/١٥).

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «ضعيف».

فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾، وقال في «الحاقة»: ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ﴾ [الحاقة: ٣٦]؟ فالجواب: أن الضريع لقوم، والغسيل لقوم، أو يكون أحدهما في حال، والآخر في حال.

﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيهِ مِنْ جُوعٍ﴾ هذه الجملة صفة لـ ﴿ضَرِيعٍ﴾، أو لـ ﴿طَعَامٍ﴾، نفى عنه منفعة الطعام، وهي التسمين وإزالة الجوع.

﴿وَجُودٌ يُؤْمِزُ نَاعِمَةً﴾ أي: متعة في الجنة، أو يظهر عليها نضرة النعيم.

﴿لَسَعِهَا رَاضِيَةٌ﴾ أي: رضيت في الآخرة لأجل سعيها، وهو عملها في الدنيا.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ يحتمل أن يكون من علو المكان، أو من علو المقدار، أو الوجهين.

﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ هو من لغو الكلام، ومعناه الفحش^(١) وما يكره، فيحتمل أن يريد: كلمة لاغية، أو جماعة لاغية.

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ يحتمل أن يريد: جنس العيون، أو واحدة شرفها بالتعين.

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ قد ذكرنا «أَكْوَابٌ»^(٢)، ومعنى «مَوْضُوعَةٌ»: حاضرة معدة بشرابها. وفي قوله: «مَرْبُوعَةٌ» و«مَوْضُوعَةٌ» مطابقة.

﴿وَنَمَارِقُ﴾ جمع نمرقة، وهي الوسادة.

﴿وَرَزَابِيُّ﴾ هي بُسْطٌ فاخرة، وقيل: هي الطَّنَافِسُ، واحدها: رَزَبِيَّةٌ^(٣).

﴿مَبْنُوثَةٌ﴾ أي: متفرقة، وذلك عبارة عن كثرتها، وقيل: مبسوطة.

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ حض على النظر إلى خلقها؛ لما فيها من العجائب في قوتها، وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف، وصبرها على العطش، وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها، وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك.

(١) في ب، د: «اللعن».

(٢) انظر تفسير الآية (٢٠) من سورة الواقعة.

(٣) انظر التعليق على تفسير الآية (٧٥) من سورة الرحمن.

وقيل: أراد بالإبل السحاب، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال.

والصحيح أن المراد الحيوان المعروف، وإنما ذكره لما فيه من العجائب، ولاعتناء العرب به؛ إذ كانت معاشهم في الغالب منه، وهو أكثر المواشي في بلادهم.

﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضِيطِرٍّ﴾ أي: قاهر متسلط. وهذا من المنسوخ بالسيف.

﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى﴾ استثناء منقطع، معناه: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله. وقيل: هو استثناء من مفعول ﴿بَذَكِّرِ﴾، والمعنى: ذكر كل أحد إلا من تولى حتى يثت منه، فهو على هذا متصل. وقيل: هو استثناء من قوله: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضِيطِرٍّ﴾ أي: لا تتسلط إلا على من تولى وكفر، وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه؛ إذ لا موادعة فيه، وهذا بعيد؛ لأن السورة مكية، والموادعة بمكة ثابتة.

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ أي: رجوعهم، والآية تهديد.

سُورَةُ الْفَجْرِ

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ لَمَّ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ آلِيهِ لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ ۝ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبَلَدِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝ بِأَمَّا الْإِنْسُ إِذَا مَا ابْتَلَيْهُ رَبُّهُ بِأَكْرَمَةٍ وَنَعَّمَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَيْهُ بِفَقْدَرٍ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ۝ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ وَتُحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَبَأً صَبًّا ۝ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسُ وَأَنْبَى لَهُ الذِّكْرَى ۝ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝ وَلَا يُوثِقُ وِقَافَهُ أَحَدٌ ۝ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي ۝

١ ﴿وَالْفَجْرِ﴾ أقسم تعالى بالفجر، وهو الطالع كل يوم، كما أقسم بالصبح. وقيل: أراد صلاة الفجر، وقيل: أراد النهار كله. وقيل: فجر يوم الجمعة، وقيل: فجر يوم النحر، وقيل: فجر ذي الحجة، ولا دليل على هذه التخصيصات. وقيل: أراد انفجار العيون من الحجارة، وهذا بعيد، والأول أشهر وأظهر.

٢ ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ هي عشر ذي الحجة عند الجمهور. وقيل: العشر الأول من المحرم، وفيها عاشوراء، وقيل: العشر الآخر من رمضان، وقيل: العشر الأول منه.

٣ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ روي عن النبي ﷺ: أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة^(١)؛ وذلك

(١) أخرجه أحمد (١٤٥١١)، والنسائي في الكبرى (٤٠٨٦)، والحاكم (٧٥١٧) وصححه على شرط مسلم =

لأن يوم النحر عاشر فعدده شفعٌ، ويوم عرفة تاسع فعدده وتر.

وروي عنه عليه السلام: أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى، والوتر ليلة النحر^(١).

وروي عنه عليه السلام: أنها الصلوات، منها شفع ووتر^(٢).

وقيل: الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى، والوتر الركعة الواحدة المعروفة.

وقيل: الشفع العالم، والوتر الله؛ لأنه واحد.

وقيل: الشفع آدم وحواء، والوتر الله تعالى.

وقيل: الشفع الصفا والمروة، والوتر البيت الحرام.

وقيل: الشفع أبواب الجنة؛ لأنها ثمانية، والوتر أبواب النار؛ لأنها سبعة.

وقيل: الشفع قرآن الحج، والوتر إفراده.

وقيل: المراد الأعداد، منها شفع ووتر.

فهذه عشرة أقوال. وقرئ ﴿الْوَتْرُ﴾ بفتح الواو وكسرهما^(٣)، وهما لغتان.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ أي: إذا يذهب، فهو كقوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ [المدر: ٣٣]. وقيل: أراد: يُسَرَى فيه، فهو على هذا كقولهم: «ليلة قائم»، والمراد على هذا: ليلة جمع؛ لأنها التي يُسَرَى فيها، والأول أشهر وأظهر.

= ووافقه الذهبي، من حديث جابر رضي الله عنه، قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٤/ ٢٥٥): «وهذا سند لا بأس برجاله»، وقال ابن كثير في تفسيره (٨/ ٣٩١): «وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة».

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٤/ ١٧٩) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وضعفه السيوطي في الدر المنثور (١٥/ ٤٥٥).

(٢) أخرجه أحمد (١٩٩١٩)، والترمذي (٣٣٤٢)، عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً، قال ابن حجر في الفتح (٨/ ٧٠٢): «ورجاله ثقات إلا أن فيه راوياً مبهمًا»، وأخرجه الطبري (٢٤/ ٣٥٤)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٢٣) والحاكم (٣٩٢٨) وصححه ووافقه الذهبي عن عمران بن عصام الضبعي -شيخ من أهل البصرة- عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً، فأسقطوا ذكر الرجل المبهم، قال ابن حجر عقب كلامه السابق: «وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغترّ فصاحه»، قال ابن كثير في تفسيره (٨/ ٣٩٣): «وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه».

(٣) قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو، وقرأ الباقون بالفتح.

﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها. والحجر هنا: هو العقل، كأنه يقول: إن هذا لقسم^(١) عظيم عند ذوي العقول. وجواب القسم محذوف، وهو: «ليأخذن الله الكفار»، ويدل على ذلك: ما ذكر بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون.

﴿لَارَمَ﴾ هي قبيلة عاد، سميت باسم أحد أجدادها، كما يقال: «هاشم»: لبني هاشم. وإعرابه: بدل من ﴿عَادٍ﴾، أو عطف بيان. وفائدته: أن المراد عاداً الأولى، فإن عاداً الثانية لا يسمون بهذا الاسم. وقيل: ﴿لَارَمَ﴾ اسم مدينتهم، فهو على حذف مضاف تقديره: «بعادٍ عادٍ إِرَمَ»، ويدل على هذا: قراءة ابن الزبير: «بعادٍ إِرَمَ» على الإضافة من غير تنوين «عاد»^(٢). وامتنع ﴿لَارَمَ﴾ من الصرف على القولين: للتعريف والتأنيث.

﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ من قال ﴿لَارَمَ﴾ قبيلة: قال ﴿الْعِمَادِ﴾: أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر؛ لأنهم كانوا أهل عمود، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ذلك كناية عن طول أبدانهم^(٣). ومن قال ﴿لَارَمَ﴾ مدينة: فـ ﴿الْعِمَادِ﴾ الحجارة التي بنيت بها، وقيل: القصور والأبراج.

﴿الَّتِي لَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ﴾ صفة للقبيلة؛ لأنهم كانوا أعظم الناس أجساماً، يقال: كان طول الرجل منهم أربع مئة ذراع. أو صفة للمدينة، وهذا أظهر؛ لقوله: ﴿فِي الْبَلَدِ﴾، ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا. وروي أنها بناها شداد بن عاد في ثلاث مئة عام، وكان عمره تسع مئة عام، وجعل قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أنواع الشجرات والأنهار الجارية، وروي أنه سمع ذكر الجنة، فأراد أن يعمل مثلها، فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة، وكانت هذه المدينة باليمن، وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية^(٤).

(١) في ب، د، هـ: «القسم».

(٢) بفتح الهمزة وكسر الراء من «إِرَمَ». المحرر الوجيز (٨/٦٠٧)، والبحر المحيط (٢١/٣٤٨).

(٣) أخرجه الطبري (٢٤/٣٦٥) من طريق العوفي عنه.

(٤) أخرجه الثعلبي (٢٩/٣٢٧) عن كعب الأحبار، والذي مر بها رجل من الأعراب اسمه عبد الله بن قلابة، فلما بلغ خبره معاوية رضي الله عنه أرسل في طلبه، وأرسل إلى كعب الأحبار فأخبر خبرها وهو خير مطول، وأشار ابن كثير في تفسيره (٨/٣٩٦) إلى ما ذكره الثعلبي، وعقب بقوله: «فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، =

وقيل: هي دمشق، وقيل: الإسكندرية، وهذا ضعيف.

﴿جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أي: نَقَبُوهُ وَنَحَتُوا فِيهِ بِيُوتًا. والوادي: ما بين الجبلين، وإن لم يكن فيه ماء، وقيل: أراد وادي القرى^(١).

﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ ذكر في «داود»^(٢).

﴿الَّذِينَ طَغَوْا﴾ صفة لعاد وثمرود وفرعون، ويجوز أن يكون منصوبًا على الذم، أو خبر ابتداء مضمّر.

﴿بَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ استعار^(٣) السَّوْطَ للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره. قاله ابن عطية^(٤)، وقال الزمخشري: ذُكِرَ السَّوْطُ إشارةً إلى عذاب الدنيا؛ إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن السَّوْطَ أهون من القتل^(٥).

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل زمان، وريبٌ على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم. والمرصاد: المكان الذي يَتَرَقَّبُ^(٦) فيه الرصد.

﴿بَأْمًا لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَيْتَهُ﴾ الابتلاء: هو الاختبار، واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه، وقد كان الله عالمًا بذلك قبل كونه. و﴿الْإِنْسَانُ﴾ هنا: جنس، وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة^(٧)، وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة.

= ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك، أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج، وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته»، وقال ابن حجر في الكاف الشاف (١٨٤): «أثار الوضع عليه لائحة».

(١) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (٤/٣٣٨): «وادي القرى: واد بين الشام والمدينة، وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة، وبها سمي وادي القرى».

(٢) انظر

(٣) في أ، هـ: «استعارة».

(٤) المحرر الوجيز (٨/٦٠٩).

(٥) الكشف (١٦/٤٢٤).

(٦) في ب، د: «ترقب».

(٧) ذكره الواحدي في البسيط (٢٣/٥٠٨) من رواية عطاء عن ابن عباس ؓ.

وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير، ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر، كما قال في: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وأنكر عليه قوله حين الخير: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾ وقوله حين الشر: ﴿رَبِّي أَهْلَنٌ﴾. ويتعلق بالآية سؤالان:

السؤال الأول: لم أنكر الله على الإنسان قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾ و﴿رَبِّي أَهْلَنٌ﴾؟
والجواب من وجهين:

أحدهما: أن الإنسان يقول: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾ على وجه الفخر بذلك والكبر، لا على وجه الشكر، ويقول: ﴿رَبِّي أَهْلَنٌ﴾ على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك، فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر.

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة، وتضييقه إهانة، وليس الأمر كذلك؛ فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه، ويضيقه على^(١) أوليائه، فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة، وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن، وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا؛ لأنه لا يصدق بالآخرة، ويرى أن الدنيا هي الغاية، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك.

السؤال الثاني: إن قيل: قد قال الله: ﴿بِأَكْرَمَةٍ﴾ فأثبت إكرامه، فكيف أنكر عليه قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام، وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكر، أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنى الإنكار.

الثاني: أنه أنكر عليه قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾ إذا اعتقد إن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام، لا على وجه التفضل والإنعام، كقول قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨].

الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله: ﴿رَبِّي أَهْلَنٌ﴾، لا لقوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾؛ فإن قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمٌ﴾ اعترافٌ بنعمة الله، وقوله: ﴿رَبِّي أَهْلَنٌ﴾ شكاية من فعل الله.

(١) في ب: «ويقبضه عن».

﴿بَفَقَدَرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي: ضيقه، وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها^(١) بمعنى واحد، وفي التشديد مبالغة، وقيل: معنى التشديد: جعله على قدر معلوم.

﴿كَلَّا﴾ زجر عما أنكر من قول الإنسان.

﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. ومعنى هذا الإضراب بـ ﴿بَلْ﴾: كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم، ثم قال: بل تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو أن لا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده. قال رسول الله ﷺ: «أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم»^(٢).

﴿وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ الحَضُّ على الأمر: هو الترغيب فيه، ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو، فكأنه ذم لترك طعام المسكين. والطعام هنا: بمعنى الإطعام، وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام المسكين. وقرئ ﴿تَحْضُونَ﴾ بفتح الحاء وألف بعدها^(٣)، بمعنى لا يحض بعضكم بعضاً.

﴿وَتَاْكُلُونَ الْتَرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ التُّرَاثُ: ما يُورَثُ عن الميت من المال، والتاء فيه بدل من واو، واللم: الجمع واللف، والتقدير: أكلاً ذا لم، وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره؛ لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيراً، بل ينفرد به الرجال.

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي: شديداً كثيراً، وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه.

﴿دُكَّتِ الْأَرْضُ﴾ أي: سُويت بذهاب جبالها.

﴿دَكًّا دَكًّا﴾ أي: دكاً بعد دك، كما تقول: تعلمت العلم باباً باباً.

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ تأويله عند المتأولين: جاء أمره وسلطانه. وقال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير

(١) قرأ ابن عامر بتشديد الدال، وقرأ الباقون بتخفيفها.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٨٨/١٢)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٥٥٤/١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩١-٣٩٢) عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً، تفرد به إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وهو ضعيف (التقريب ١٢٦)، وذكره الذهبي في الميزان (١٧٩/١)، وقال: «صاحب أوابد» وعد منها هذا الحديث.

(٣) قرأ عاصم وحزمة والكسائي بفتح الحاء وألف بعدها، وقرأ الباقون بضم الحاء من غير ألف.

تكييف ولا تمثيل^(١).

﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ هو اسم جنس، فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفًا حول الأرض.

﴿صَبَّأً صَبَّأً﴾ أي: صفًا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس.

﴿وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ قال رسول الله ﷺ: «يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»^(٢).

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسُ﴾ «يَوْمَئِذٍ» بدل من «إِذَا ذُكِّتِ»، و«يَتَذَكَّرُ» هو العامل، وهو جواب «إِذَا ذُكِّتِ». والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا، ويندم على تفريطه وعصيانته. و«الْإِنْسُ» هنا: جنس، وقيل: يعني: عتبة بن ربيعة، وقيل: أمية بن خلف.

﴿وَأَنبَى لَهُ الذِّكْرَى﴾ هذا على حذف تقديره: «أنى له الانتفاع بالذكرى»، كما تقول: «ندم حين لم تنفعه الندامة».

﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة، فالمعنى: يا ليتني قدّمت عملاً صالحاً للآخرة. والآخر: أنه يريد الحياة الدنيا، فالمعنى: يا ليتني قدّمت عملاً صالحاً وقت^(٣) حياتي، فاللام على هذا كقولك: كتبتُ لعشر من الشهر.

﴿بَيَّوْمٍ لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ من قرأ بكسر الذال من «يُعَذِّبُ» والثاء من «يُوثِقُ»^(٤): فالضمير في «عَذَابَهُ» و«وَنَافَهُ»: لله تعالى، والمعنى: أنه الله يتولى عذاب الكفار ولا يكفه إلى أحد. ومن قرأ بالفتح: فالضمير للإنسان؛ أي: لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه، وهذه قراءة الكسائي، وروي أن أبا عمرو رجع إليها^(٥)، وهي قراءة حسنة، وقد رويت عن رسول الله ﷺ^(٦).

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٣).

(٢) أخرجه مسلم (٢٨٤٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) في ب، د: «في وقت».

(٤) قرأ الكسائي بفتح الذال والثاء، وقرأ الباقون بكسرهما.

(٥) ذكره الثعلبي (٣٥٧ / ٢٩).

(٦) أخرجه الطبري (٣٩١ / ٢٤) عن خارجة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمن أقرأه النبي ﷺ،

﴿يَأْتِيَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ أي: الموقنة يقيناً قد اطمأنت به، بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان، وقيل: المطمئنة: التي لا تخاف حينئذ، ويؤيد هذا: قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة»^(١).

﴿إَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ هذا الخطاب والنداء يكون: عند الموت، وقيل: عند البعث، وقيل: عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار، والأول أرجح؛ لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال له: «يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك»^(٢).

﴿رَاضِيَةً﴾ معناه: راضية بما أعطاك الله، أو راضية عن الله. ومعنى المرضية: مرضية عند الله، أو أرضاها الله بما أعطاه.

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ أي: ادخلي في جملة عبادي الصالحين. وقرئ: «فادخلي في عبادي» بالتوحيد^(٣)، ومعناه: ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس. ونزلت هذه الآية في حمزة^(٤)، وقيل: في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة^(٥)، ولفظها يعم كل نفس مطمئنة.

= وفي إسناده خارجه بن مصعب وهو متروك (التقريب ٢٨٣)، وقال الطبري: «واهي الإسناد»، وأخرجه أحمد (٢٠٦٩١)، وأبو داود (٣٩٩٦) من طريق شعبة عن خالد، وقال محققو المسند: «رجاله ثقات رجال الشيخين»، وأخرجه الحاكم (٣٠٠٩) من طريق ابن المبارك عن خالد، وصححه ووافقه الذهبي، قال الحاكم: «والصحابي الذي لم يسمه في إسناده قد سماه غيره مالك بن الحويرث».

(١) أخرجه الطبري (٣٩٥/٢٤).

(٢) أخرجه الطبري (٣٩٦/٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٣٠/١٠)، والثعلبي (٣٦٦/٢٩) عن سعيد بن جبير مرسلًا، قال ابن كثير في تفسيره (٤٠١/٨): «وهذا مرسل حسن».

(٣) قرأ بها ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر. المحرر الوجيز (٦١٦/٨).

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٤٣٠/١٠) عن بريدة.

(٥) ذكره الثعلبي (٣٧٣/٢٩) قولاً لم ينسبه، وقاله مقاتل كما في تفسيره (٦٩٢/٤).

سورة البلد

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْعِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿٦﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ
يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا إِفْتَحَمَ
الْعَفْبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَذْرِيكَ مَا الْعَفْبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا
مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَّةٌ ﴿٢٠﴾

﴿١﴾ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ أراد مكة باتفاق، وأقسم بها تشريفاً لها، و﴿لَا﴾ زائدة.

﴿٢﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده، وفي معناها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المعنى أنت حالٌ ^(١) بهذا البلد؛ أي: ساكن؛ لأن السورة نزلت والنبي ﷺ بمكة.

والآخر: أن معنى ﴿حِلٌّ﴾: تُسْتَحَلُّ حرمتك ويؤذيك الكفار، مع أن مكة لا يحل فيها قتل صيد ولا بشر، ولا قطع شجر، وعلى هذا قيل: ﴿لَا أَقْسِمُ﴾ نفياً؛ أي: لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية.

الثالث: أن معنى ﴿حِلٌّ﴾: حلال، يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتل كافر وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك، وهذا هو الأظهر؛ لقوله ﷺ: «إن هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة

(١) في ب، د، هـ: «حل».

من نهار»^(١)، يعني: يوم فتح مكة، وفي ذلك اليوم أمر ﷺ بقتل ابن خطلٍ وهو متعلق بأستار الكعبة^(٢).

فإن قيل: إن السورة مكية، وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟
فالجواب: أن هذا وعدٌ بفتح مكة، كما تقول لمن تعدُّه بالكرامة: «أنت مُكْرَمٌ»،
يعني: فيما يستقبل، وقيل: إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح، وهذا ضعيف.
﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ فيه خمسة أقوال:
أحدها: أنه أراد آدم وجميع ولده^(٣).

الثاني: نوح ﷺ وولده.

الثالث: إبراهيم ﷺ وولده.

الرابع: محمد ﷺ وولده.

الخامس: جنس كل والد ومولود.

وإنما قال: ﴿وَمَا وَلَدَ﴾ ولم يقل: «ومن ولد»؛ إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ [آل عمران: ٣٦]، قاله الزمخشري^(٤).

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ أي: يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة، قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابده^(٥) ابن آدم^(٦). وأصل الكبد: من قولك: كَبَدَ الرجلُ فهو أكبد: إذا وَجَعَتْ كَبِدُهُ. وقيل: معنى ﴿فِي كَبَدٍ﴾: واقفاً منتصباً القامة، وهذا ضعيف. و﴿الْإِنْسَانَ﴾ على هذين القولين: جنس، وقيل: الإنسان آدم ﷺ، ومعنى ﴿فِي كَبَدٍ﴾ على هذا: في السماء، وهذا ضعيف، والأول هو الصحيح.

(١) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧) عن أنس ؓ.

(٣) في د: «أولاده».

(٤) الكشاف (٤٤٣/١٦).

(٥) في ج، د، هـ: «يكابد».

(٦) أخرجه الطبري (٤٠٩/٢٤) عن الحسن.

﴿أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن معناه: أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه.

والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه.

فعلى الأول: نزلت في جنس الإنسان الكافر.

وعلى الثاني: نزلت في رجل معين، وهو أبو الأشد^(١)، رجل من قريش كان شديد القوة^(٢)، وقيل: عمرو بن عبد ود^(٣)، وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة، وقتله علي بن أبي طالب عليه السلام.

﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا﴾ أي: كثيرًا، وقرئ ﴿لُبْدًا﴾ بضم اللام وكسرهما^(٤)، وهو جمع لبدة - بالضم والكسر - بمعنى الكثرة. ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة^(٥)؛ فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله ﷺ، وقيل: في الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات، فقال: لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمداً^(٦).

﴿أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ يحتمل أن يكون هذا تكديبا له في قوله: ﴿أَهْلَكْتُ مَالًا لُبْدًا﴾، أو إشارة إلى أنه أنفق رياء.

(١) في تفسير الثعلبي (٣٨٧/٢٩)، والبسيط للواحدي (١٧/٢٤)، والمحزر الوجيز (٦٢٠/٨): «أبو الأشدّين».

(٢) عزاه الثعلبي (٣٨٧/٢٩) إلى مقاتل، وعزاه الواحدي في البسيط (١٧/٢٤) إلى الكلبي ومقاتل.

(٣) حكاه النقاش كما في المحزر الوجيز (٦٢٠/٨).

(٤) قراءة السبعة وغيرهم بضم اللام، وأما القراءة بالكسر فقد ذكرها الزمخشري في الكشاف (٤٤٥/١٦)، ولم أقف على تسمية من قرأ بها أو ذكر أنها قراءة في هذه الآية، ويظهر أنه وهم، بل قد قال أبو عمرو الداني في جامع البيان (١٦٦٧/٤): «وأجمعوا على ضم اللام في قوله في البلد: «مالا لبدا»، لأن معناه الكثرة فبابه أن تضم لامه، والذي في هذه السورة [سورة الجن] معناه جماعات فبابه أن تكسر لامه. هـ، وإنما التي وقع فيها اختلاف القراءة قوله تعالى في سورة الجن: «كادوا يكونون عليه لبدا» فروئ هشام - بخلف عنه - عن ابن عامر بضم اللام، وقرأ الباقر - وهو الوجه الثاني لهشام - بكسرها.

(٥) ذكره الزمخشري في الكشاف (٤٤٥/١٦).

(٦) قاله مقاتل كما في تفسير الثعلبي (٣٩٠/٢٩).

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي: طريقَي الخير والشر، فهو كقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]، وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد، وقيل: يعني: ثديي الأم.

﴿فَلَا يَفْتَحْ الْعُقْبَةَ﴾ الاقتحام: الدخول بشدة ومشقة.

و﴿الْعُقْبَةُ﴾ عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد، وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس.

وقيل: هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال.

و﴿لَا﴾ هنا: تحضيض بمعنى: «هلاً»، وقيل: هي دعاء. وقيل: هي نافية، واعترض هذا القول: بأن «لا» النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها. وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى، والتقدير: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً^(١). وقال الزجاج: قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يدل على التكرار؛ لأن التقدير: فلا اقتحم العقبة ولا آمن^(٢).

﴿وَمَا أَدْرِكَ مَا الْعُقْبَةُ﴾ تعظيم للعقبة، ثم فسرها بفك الرقبة، وهو إعتاقها، وبالإطعام. وقرئ ﴿فَكَ رَقَبَةٍ﴾^(٣): بضم الكاف وخفض الرقبة، وهو على هذا تفسير للعقبة، وبفتح الكاف ونصب الرقبة، وهو تفسير ل﴿يَفْتَحْ﴾.

وفك الرقبة: هو عتقها، قال رسول الله ﷺ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار»^(٤). وقال أعرابي لرسول الله ﷺ: دلني على عمل أنجو به، فقال: «فكَّ الرقبة وأعتق النسمة»، فقال الأعرابي: أليس هذا واحداً؟ فقال رسول الله ﷺ:

(١) الكشاف (١٦/ ٤٤٨).

(٢) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ٣٢٩).

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ﴿فَكَ﴾ بفتح الكاف «رقبة» بنصب التاء، «أو أطعم» بفتح الهمزة والميم من غير ألف ولا تنوين، وقرأ الباقون: ﴿فَكَ﴾ برفع الكاف «رقبة» بخفض التاء، «أو إطعام» بكسر الهمزة ورفع الميم منونة وألف قبلها.

(٤) أخرجه البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

«لا، عتق النسمة أن تنفرد بعقتها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»^(١).

وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فهو أعظم أجرًا من العتق؛ لأنه واجب، ولو استغرقت فيه أموال المسلمين، ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة.

﴿أَوْ إِطْعَامٌ﴾ من قرأ ﴿بَكَّةَ﴾ بالرفع قرأ ﴿إِطْعَامٌ﴾، فعطف مصدرًا على مصدر. ومن قرأ ﴿بَكَّةَ﴾ بالفتح قرأ ﴿أَطْعَمَ﴾ بفتح الهمزة والميم، فعطف فعلًا على فعل.

﴿فِي يَوْمٍ ذُو مَسْغَبَةٍ﴾ أي: ذي مجاعة، يقال: سَغِبَ الرجلُ: إذا جاع.

﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أي: ذا قرابة، ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم.

﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ أي: ذا حاجة، يقال: تَرَبَّ الرجلُ: إذا افتقر، وهو مأخوذ من لُصُوقِهِ بالتراب، وروي عن النبي ﷺ: أنه الذي مأواه المزابل^(٢).

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ﴿ثُمَّ﴾ هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان، وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام.

ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام! ولا يُقبل عمل إلا من مؤمن.

﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي: وصَّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله، وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذابة الكفار.

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي: وصَّى بعضهم بعضًا برحمة المساكين وغيرهم، وقيل: المرحمة: كل ما يؤدي إلى رحمة الله.

(١) أخرجه أحمد (١٨٦٤٧)، وابن حبان (٣٧٤)، والحاكم (٢٨٦١) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (٢١٣١٣)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٤٣٨): «رواه أحمد ورجاله ثقات».

(٢) أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (٤/٢١٤)، وفي إسناده عمرو بن حَكَّام، وهو متروك الحديث. انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢/٢٢٥)، وميزان الاعتدال (٣/٢٥٤).

﴿١٨﴾ ﴿الْمَيْمَنَةِ﴾ جهة اليمين و﴿الْمَشْأَمَةِ﴾ جهة الشمال. وروي أن الميمنة عن يمين العرش^(١)، ويحتمل أن يكونا من اليُمن والشؤم.

﴿١٩﴾ ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَةٌ﴾ أي: مُطَبَّقة مُغلقة، يقال: أوصدتُ الباب: إذا أغلقته. وفيه لغتان: الهمز، وترك الهمز^(٢).

(١) ذكره في المحرر الوجيز (٨/٦٢٥).

(٢) قرأ أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بالهمز، وقرأ الباقر بالإبدال.

سورة الشمس

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْفَمَرِ إِذَا تَلَّيَهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّيَهَا ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝٤
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝٥ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۝٨ فَدَا بَلَّحَ مَرَّكَيَّهَا ۝٩ وَفَدَا خَابَ مَرَّكَيَّهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝١١ إِذِ
إِثْبَعَتْ أَشْقَاهَا ۝١٢ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَدْنَئِيهِمْ فَسَوَّاهَا ۝١٤ فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝١٥

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ الضُّحَى: ارتفاع الضوء وكماله، والضُّحَاء -بالفتح والمد-: بعد ذلك إلى الزوال. وقيل: الضُّحَى النهار كله، والأول هو المعروف في اللغة.

﴿وَالْفَمَرِ إِذَا تَلَّيَهَا﴾ أي: تَبِعَهَا، وفي تَبِعَ لها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتبعها في كثرة الضوء؛ لأنه أضوأ الكواكب بعد الشمس، ولا سيما ليلة البدر.
والآخر: أنه يتبعها في طلوعه؛ لأنه يطلع بعد غروبها، وذلك في النصف الأول من الشهر.
الثالث: أن تَبِعَ لها: أَخَذَ من نورها.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّيَهَا﴾ أي: كشفها وأظهرها. والضمير المفعول للشمس، وضمير الفاعل للنهار؛ لأن الشمس تتجلى بالنهار، فكأنه هو الذي جَلَّأها. وقيل: الضمير الفاعل: الله، وقيل: الضمير المفعول: للظلمة، أو للأرض، أو للعالم، وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ أي: يغطيها، وضمير المفعول للشمس، وضمير الفاعل لليل على الأصح.

﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَيْهَا﴾ قيل: إن «ما» في قوله: ﴿وَمَا بَنَيْهَا﴾ و﴿وَمَا طَحِيهَا﴾ و﴿وَمَا سَوَّيَهَا﴾ موصولة بمعنى: «من»، والمراد الله تعالى. وقيل: إنها مصدرية، كأنه قال: والسماء وبنائها^(١)، وضعف الزمخشري هذا بقوله: ﴿بِأَلْهَمَهَا﴾؛ فإن المراد الله باتفاق، فهذا القول يؤدي إلى فساد النظم^(٢). وضعف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على الخالق. فإن قيل: لم عدل عن «من» إلى «ما» في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب: أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية، كأنه قال: والقادر الذي بناها.

﴿طَحِيهَا﴾ أي: مدّها.

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيَهَا﴾ تسوية النفس: إكمال عقلها وفهمها. فإن قيل: لم نكر النفس؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه أراد الجنس، كقوله: ﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَخْضَرْتُ﴾ [التكوير: ١٤].

والآخر: أنه أراد نفس آدم ﷺ، والأول هو المختار.

﴿بِأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوِيَهَا﴾ أي: عرّفها طرق^(٣) الفجور والتقوى، وجعل لها قوة يصحّ معها اكتساب أحد الأمرين. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى «أو»، كقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

﴿فَدَا بَلَعٌ مِّن زَكَّيْهَا﴾ هذا جواب القسم عند الجمهور. وقال الزمخشري: الجواب محذوف تقديره: ليُدْمَدَمَنَّ الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي ﷺ، كما دَمْدَمَ على قوم ثمود لتكذيبهم صالحًا ﷺ، قال: وأما ﴿فَدَا بَلَعٌ﴾ فكلام تابع لقوله: ﴿بِأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوِيَهَا﴾ على سبيل الاستطراد^(٤)، وهذا بعيد. والفاعل بـ ﴿زَكَّيْهَا﴾ ضمير يعود على ﴿مِّن﴾، والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه؛ أي: طهرها من الذنوب والعيوب، وقيل: الفاعل ضمير الله تعالى، والأول أظهر.

(١) في أ، هـ: «وبنائها».

(٢) الكشف (١٦/٤٥٩).

(٣) في ب، د: «طريق».

(٤) الكشف (١٦/٤٦٤).

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا﴾ أي: حَقَّرَهَا بالكفر والمعاصي. وأصله: دَسَّسَ بمعنى: أخفى؛ فكأنه أخفى نفسه لما حَقَّرَهَا، وأبدل من السين الآخرة حرف علة، كقولهم: «قَصَّيْتُ أظفاري»، وأصله: قَصَصْتُ.

﴿بِطَغْوِيَّهَا﴾ هو مصدر بمعنى الطُّغْيَان، قلبت فيه الياء واوًا على لغة من يقول: «طَغَيْتُ». والباء الخافضة كقولك: «كتبت بالقلم»^(١)، أو سببية، والمعنى: بسبب طغيانها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه كذبت ثمود بعداها^(٢)، ويؤيده قوله: «فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ» [الحاقة: ٥].

﴿إِذْ إِنْتَبَعَتْ أَشْقِيَّهَا﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: «كَذَّبَتْ» أو «طَغْوِيَّهَا». ومعنى ﴿إِنْتَبَعَتْ﴾: خرج إلى عَقْرِ الناقة بسرعة ونشاط. و«أَشْقِيَّهَا»: هو الذي عقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، واسمه قَدَار بن سالف، ويحتمل أن يكون «أَشْقِيَّهَا» واقعا على جماعة؛ لأن «أفعل» التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع، والأول أظهر وأشهر.

﴿بَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ يعني: صالحا عليه السلام. «نَاقَةَ اللَّهِ وَسَفْيَاهَا» منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله، أو احذروا ناقة الله. و«سَفْيَاهَا»: شربها من الماء.

﴿بَعَقَرُوهَا﴾ نَسَب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه، وبأشره واحد منهم. «بَدَمْدَمَ» عبارة عن إنزال العذاب بهم، وفيه تهويل.

﴿يَذْنِبُهُمْ﴾ أي: بسبب ذنبهم، وهو التكذيب، أو عقر الناقة. «بَسَوِيَّهَا» قال ابن عطية: معناه: فسوئ القبيلة في الهلاك لم يُفْلِتْ^(٣) أحد منهم^(٤)، وقال الزمخشري: الضمير للدمدمة؛ أي: سواها بينهم^(٥).

(١) فتكون للاستعانة مجازًا. الدر المصون (١١/٢٢).

(٢) أخرجه الطبري (٢٤/٤٤٧).

(٣) في أ، د، هـ: «يفت».

(٤) المحرر الوجيز (٨/٦٣٠).

(٥) لم يُفْلِتْ منها صغيرهم ولا كبيرهم. الكشاف (١٦/٤٦٧).

﴿بَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ضمير الفاعل لله تعالى، والضمير في ﴿عُقْبَاهَا﴾ للدَّمدمة والتسوية وهو الهلاك؛ أي: لا يخاف عاقبة إهلاكهم، ولا درك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم، وفي ذلك احتقار لهم. وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح عليه السلام، وهذا بعيد. وقرئ ﴿بَلَا يَخَافُ﴾ بالفاء وبالواو^(١). وقيل في القراءة بالواو: إن الفاعل ﴿أَشْفِيَهَا﴾ والجملة في موضع الحال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبي فعلته، وهذا بعيد.

(١) قرأ نافع وابن عامر بالفاء، وقرأ الباقرن بالواو.

سورة النيل

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾
 ﴿٥﴾ بَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى ﴿٦﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٧﴾ فَسَنِّيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
 وَاسْتَغْنَى ﴿٩﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿١٠﴾ فَسَنِّيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١١﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١٢﴾
 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٣﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴿١٤﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٥﴾ لَا يَصْلَاهَا
 إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٦﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٨﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٩﴾
 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٢٠﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢١﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢٢﴾

﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ أي: يغطي، وحذف المفعول وهو الشمس؛ لقوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ [الشمس: ٤]، أو النهار لقوله: ﴿يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ [الأعراف: ٥٣]، أو كل شيء يستره^(١) الليل.

﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ أي: ظهر وتبين، والنهار: من طلوع الشمس، واليوم: من طلوع الفجر.

﴿٣﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿مَا﴾ بمعنى «من»، والمراد بها: الله تعالى، وعدل عن «مَنْ» لقصد الوصف، كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى، وقيل: هي مصدرية. وروى ابن مسعود أن النبي ﷺ قرأ: «والذكر والأنثى»^(٢).

﴿٤﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ هذا جواب القسم، ومعناه: إن عملكم مختلف، فمنه حسنات ومنه سيئات. و﴿شَتَّى﴾ جمع شتيت.

(١) في أ: «ستره».

(٢) أخرجه البخاري (٣٧٦١)، ومسلم (٨٢٤).

﴿وَمَا مَنَ أُعْطِيَ وَاتَّقَى﴾ أي: أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك، أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء، واتقى الله.

﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: بالخصلة الحسنة وهي الإسلام، ولذلك عبّر عنه بعضهم بأنها: «لا إله إلا الله»، أو بالثوبة الحسنى وهي الجنة.

وقيل: يعني: الأجر والثواب على الإطلاق، وقيل: يعني: الخلف على المنفق.

﴿بَسَنَيْسِرَهُ لِلْإِسْرَى﴾ أي: نهّوه للطريقة اليسرى، وهي فعل الخيرات وترك السيئات. وضد ذلك ﴿نَيْسِرَهُ لِلْعُسْرَى﴾.

ومنه قوله ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»^(١)، أي: يهيؤه الله لما قدر له، ويسهل عليه فعل الخير أو الشر.

٨-١٠ ﴿وَأَمَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ أي: بخل بماله، أو بطاعة الله على الإطلاق، فيحتمل الوجهين؛ لأنه في مقابلة ﴿أُعْطِيَ﴾، كما أن ﴿اسْتَغْنَى﴾ في مقابلة ﴿اتَّقَى﴾، و﴿كَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ في مقابلة ﴿صَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾، و﴿نَيْسِرَهُ لِلْعُسْرَى﴾ في مقابلة ﴿نَيْسِرَهُ لِلْإِسْرَى﴾. ومعنى ﴿اسْتَغْنَى﴾: استغنى عن الله فلم يطعه، أو استغنى بالدنيا عن الآخرة.

ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق ﷺ^(٢)؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله، وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم، وقيل: نزلت في أبي الدرداء ﷺ^(٣)، وهذا ضعيف؛ لأنها مكية، وإنما أسلم أبو الدرداء في المدينة.

(١) أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) عن علي ﷺ.

(٢) أخرجه الطبري (٤٦٦/٢٤)، والحاكم (٣٩٤٢) وصححه، من حديث عبد الله بن الزبير ﷺ، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣٤٤٠/١٠) عن ابن مسعود ﷺ.

(٣) أخرجه الثعلبي (٤٥٩/٢٩) عن عطاء مرسلًا، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣٤٣٩/١٠) عن ابن عباس ﷺ، قال ابن كثير في تفسيره (٤٢٠/٨): «وهو حديث غريب جدا»، وضعفه في الدر المنثور (٤٦٤/١٥)، وعزاه في المحرر الوجيز (٦٤٣/٨) إلى السدي.

وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب^(١)، وهذا ضعيف؛ لقوله: ﴿بَسَنِيَّ رُءُوسًا لِّلْعُسَيرِ﴾، وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه بعد ذلك.

﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ هذا نفى، أو استفهام بمعنى الإنكار. واختلف في معنى ﴿تَرَدَّى﴾ على أربعة أقوال:

الأول: تردى أي: هلك، فهو مشتق من الردى وهو الموت.

[٢] أو تردى أي: سقط في القبر.

[٣] أو سقط في جهنم.

[٤] أو تردى بأكفانه، من الرداء.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ أي: بيان الخير والشر، وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية، خلافاً للمعتزلة^(٢).

﴿بِأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ مخاطبة من الله، أو من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير: «قل».

﴿لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ استدلال المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفار؛ لقوله: ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ يؤتى وتأولها الناس بثلاثة أوجه:

أحدها: أن المعنى: لا يصلها صلي خلود إلا الأشقى.

والآخر: أنه أراد ناراً مخصوصة.

الثالث: أنه أراد بـ ﴿الْأَشْقَى﴾ كافراً معيناً، وهو أبو جهل أو أمية ابن خلف، وقابل به ﴿الْأَتَقَى﴾، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص، لا مخرج الإخبار على العموم.

﴿يَتَزَكَّى﴾ من أداء الزكاة، أو من الزكاء؛ أي: يصير زكياً عند الله، أو يتطهر من ذنوبه. وهذا الفعل بدل من ﴿الَّذِي يُؤْتِي﴾، أو حال من الضمير.

(١) عزاه الثعلبي (٢٩/٤٤٩) إلى الكلبي، وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز (٨/٦٣٤) إلى عبد الله بن أبي أوفى.

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١٠٨).

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ أي: لا يفعل الخير جزاءً على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداءً خالصاً لوجه الله. وقيل: المعنى لا يقصد جزاءً من أحد في المستقبل على ما يفعل، والأول أظهر، ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أعتق بلالاً قالت قريش: كان لبلال عنده يد متقدمة، فنفى الله قولهم^(١).

﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ استثناء منقطع.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وعدٌ بأن يرضيه الله في الآخرة.

(١) ذكره الثعلبي (٤٥٨ / ٢٩) عن سعيد بن المسيب.

سُورَةُ الضُّحَى

وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَئِي ﴿٣﴾ وَلَا آخِرَةَ خَيْرَ لَكَ مِنَ
الْأُولَى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٨﴾ بِأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَفْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

﴿١﴾ وَالضُّحَى﴾ ذكر في «الشمس وضحاها»^(١).

﴿٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ فيه أربعة أقوال:

[١] إذا أقبل.

[٢] وإذا أدبر.

[٣] وإذا أظلم.

[٤] وإذا سكن؛ أي: استقر واستوى، أو سكن فيه الناس والأصوات، ومنه: «ليلة

ساجية»: إذا كانت ساكنة الريح، و«طَرَفُ سَاجٍ» أي: ساكن غير مضطرب النظر، وهذا أقرب في الاشتقاق، وهو اختيار ابن عطية^(٢).

﴿٥﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ بتشديد الدال^(٣): من الوداع، وقرئ بتخفيفها بمعنى: ما تركك، والوداع مبالغة في الترك.

(١) انظر تفسير الآية (١).

(٢) المحرر الوجيز (٦٣٨/٨).

(٣) قراءة السبعة بالتشديد، وقرئ في الشاذ بالتخفيف، وهي قراءة عروة بن الزبير وابنه هشام. المحرر الوجيز (٦٣٩/٨).

﴿وَمَا فَلَيْ﴾ أي: ما أبغضك. وحذف ضمير المفعول من ﴿فَلَيْ﴾ و﴿أَوَّلِي﴾ و﴿هَبْدِي﴾ و﴿أَغْنِي﴾ اختصاراً؛ لظهور المعنى، ولموافقة رؤوس الآي.

وسبب الآية: أن رسول الله ﷺ أبطأ عنه الوحي، فقالت قريش: إن محمداً ودعه ربه وقلاه، فنزلت تكذيباً لهم^(١).

وقيل: رُمي ﷺ بحجر في إصبعه فدميت، فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم، فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه، فنزلت^(٢).

﴿وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ أي: الدار الآخرة خير لك من الدنيا. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة: حاله بعد نزول هذه السورة، ويريد بالأولى: حاله قبل نزولها^(٣). وهذا بعيد، والأول أظهر وأشهر.

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ روي أنه ﷺ قال لما نزلت: «إِذْ لَا أَرْضَى أَنْ يَبْقَى واحد من أمتي في النار»^(٤). قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن^(٥). وقال ابن عباس ؓ: رضاه: أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم^(٦). وقيل: رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره، والصحيح أنه وعدٌ يعمُّ كل ما أعطاه في الآخرة، وكل ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك.

(١) أخرجه مسلم (١٧٩٧) عن جندب ؓ.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم (٣٤٤٢/١٠)، والترمذي (٣٣٤٥) وصححه عن جندب ؓ، وأصله في البخاري (٤٩٥٠)، ومسلم (١٧٩٧).

(٣) المحرر الوجيز (٦٣٩/٨).

(٤) أخرجه الثعلبي (٤٨٢/٢٩) عن ابن عباس ؓ مرفوعاً، وفيه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، قال العقيلي في الضعفاء (٨٨/٤): «عبد الصمد بن علي الهاشمي: عن أبيه، عن جده، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به»، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٦٢٠/٢): ليس بحجة. وأخرجه الطبري (٤٨٨/٢٤) عن ابن عباس ؓ موقوفاً، بلفظ: «من رضا محمد ﷺ ألا يدخل أحد من أهل بيته النار».

(٥) قاله أبو جعفر محمد بن علي الباقر كما في تفسير الثعلبي (٤٧٩/٢٩) والوسيط للواحدي (٥١٠/٤).

(٦) أخرجه الطبري (٤٨٧/٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٤٣/١٠)، وابن أبي شيبه (٣٥١١٣)، والحاكم (٣٩٤٣) وصححه، وقال ابن كثير في تفسيره (٤٢٦/٨): «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ؓ، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف».

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ عَدَّدَ اللهُ نِعَمَهُ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى مِنْ عَمَرِهِ؛ لِيُقَيَسَ عَلَيْهِ مَا يَسْتَقْبَلُ فَتَطْيِبَ نَفْسَهُ، وَيَقْوَى رَجَاؤُهُ. و«وَجَدَ» فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، وَهِيَ بِمَعْنَى: «عَلِمَ»؛ فَالْمَعْنَى: أَلَمْ تَكُنْ يَتِيمًا فَأَوَّاكَ؟ وَذَلِكَ أَنَّ وَالِدَهُ ﷺ تَوَفَّى وَتَرَكَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ، وَقِيلَ: ثَمَانِيَّةٌ، فَكَفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمَطْلَبِ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ ابْنُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا، فَكَفَلَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ.

وقيل: لجعفر الصادق: لم نشأ النبي ﷺ يَتِيمًا؟ فقال: لئلا يكون عليه حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ^(١).

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ فِيهِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ:

أحدها: وجدك ضالًّا عن معرفة الشريعة فهداك إليها، فالضلال عبارة عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله، فهو كقوله: ﴿مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلَايَمُّ﴾ [الشورى: ٤٩]، وهذا هو الأظهر، وهو الذي اختاره ابن عطية^(٢) وغيره، ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله، ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به؛ لأنه كان معصومًا من ذلك من قبل النبوة وبعدها.

الثاني: وجدك في قوم ضلال، فكأنك واحد منهم، وإن لم تكن تعبد ما يعبدون، وهذا قريب من الأول.

الثالث: وجدك ضالًّا عن الهجرة فهداك إليها، وهذا ضعيف؛ لأن السورة نزلت قبل الهجرة.

الرابع: وجدك حامل الذكر لا تعرف، فهدي الناس إليك وهداهم بك، وهذا بعيد عن المعنى المقصود.

الخامس: أنه من الضلال عن الطريق، وذلك أنه ﷺ ضلَّ في بعض شعاب مكة؛ أي:

(١) أخرجه الثعلبي (٢٩/٤٨٦).

(٢) المحرر الوجيز (٨/٦٤٠).

تِلَفَ وهو صغير، فردّه الله إلى جده^(١)، وقيل: بل ضلّ من مرضعته حليلة، فردّه الله إليها، وقيل: بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب.

السادس: أنه من الضلال بمعنى المحبة^(٢) أي: وجدك محباً لله فهذا إله، ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم، «تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَهِىَ ضَلّٰلِكِ الْقَدِيمِ» [يوسف: ٩٥]؛ أي: محبتك ليوسف، وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير.

﴿وَوَجَدَكَ غَآيِلًا غَآيِبًا﴾ العائل: الفقير، يقال: عال الرجل فهو عائل: إذا كان محتاجاً، وأعال فهو مُعِيل: إذا كثر عياله. وهذا الفقر والغنى هو في المال.

وغناه^(٣) ﷺ: هو أن أعطاه الله الكفاف، وقيل: هو رضاه بما أعطاه الله، وقيل: المعنى: وجدك فقيراً إليه فأغناك به.

﴿بِأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَفْهَرْ﴾ أي: لا تغلبه على ماله وحقّه لأجل ضعفه، أو لا تقهره بالمنع من مصالحه، ووجوه القهر كثيرة، والنهي يعمّ جميعها.

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ النَّهْر: هو الانتهاز والزجر، فالنهي عنه أمرٌ بالقول الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى: «بَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا» [الإسراء: ٢٨]. ويحتمل «السَّائِلَ» أن يريد به سائل الطعام والمال، وهذا هو الأظهر، أو السائل عن العلم والدين. وفي قوله «تَفْهَرْ» و«تَنْهَرْ» لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء.

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ قيل: معناه: بُثَّ القرآن وبلغ الرسالة. والصحيح أنه عموم في جميع النعم، قال رسول الله ﷺ: «التحدث بالنعم شكر»^(٤). ولذلك كان بعض السلف يقول: «لقد أعطاني الله كذا، ولقد صليت البارحة كذا»، وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقنتدى به، فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز.

(١) ذكره الثعلبي (٤٩٠/٢٩) عن ابن عباس ؓ.

(٢) في أ، هـ: «أنه بمعنى الضلال من المحبة»!

(٣) في أ، هـ: «وغناؤه».

(٤) تقدم تخريجه.

وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم، ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا:

فقابل قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا﴾ بقوله: ﴿وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَفْهَمُ﴾.

وقابل قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ بقوله: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَزُ﴾ على قول من قال إنه السائل عن العلم، وقابله بقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ على القول الآخر.

وقابل قوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا بِأُغْنِي﴾ بقوله: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَزُ﴾ على القول الأظهر، وقابله بقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ على القول الآخر.

سورة ألم نشرح

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ أَلَيْتَ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

﴿١﴾ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ هذا توقيف معناه: إثبات شرح صدره ﷺ، وتعدد ما ذكر بعده من النعم. وشرح صدره ﷺ: هو اتساعه لتحصيل العلم، وتنويره بالحكمة والمعرفة، وقيل: هو شق جبريل ﷺ لصدره في صغره، أو في وقت الإسراء، حين أخرج قلبه وغسله.

﴿٢﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ فيه ثلاثة أقوال:

الأول - قول الجمهور -: أن الوزر: الذنوب، ووضعها: هو غفرانها، فهو كقوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، وهذا على قول من جوز صغائر الذنوب على الأنبياء، أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة.

الثاني: أن الوزر: هو أثقال النبوة وتكاليفها، ووضعها على هذا: هو إعانتة عليها، وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة.

الثالث: أن الوزر: هو تحييره قبل النبوة؛ إذ كان يرى أن قومه على ضلال، ولم يأت من الله أمر واضح، فوضعه على هذا: هو بالنبوة والهدى للشيعة.

﴿٣﴾ أَلَيْتَ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ عبارة عن ثقل الوزر المذكور وشدته عليه. قال الحارث المحاسبي: إنما وُصفت ذنوب الأنبياء بالثقل، وهي صغائر مغفورة لهم؛ لهمم بها

وتحسّرهم عليها، فهي ثقيلة عندهم؛ لشدة خوفهم من الله، وهي خفيفة عند الله^(١). وهذا كما جاء في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب تطير فوق أنفه»^(٢).

واشتقاق ﴿أَنْفَضَ ظَهْرَكَ﴾ من نقض البنيان وغيره، أو من النقيض، وهو الصوت؛ فكأنه يُسمع لظهره نقيض كنقيض ما يُحمل عليه شيءٌ ثقيل.

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ أي: نوهنا باسمك وجعلناه شهيراً في المشارق والمغارب.

وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد وفي مواضع من القرآن، وقد روي في هذا حديث: إن الله قال له: «إذا ذكرتَ ذكرتَ معي»^(٣).

فإن قيل: لم قال: ﴿لَكَ ذِكْرَكَ﴾ و ﴿لَكَ صَدْرَكَ﴾ مع أن المعنى مستقل دون ﴿لَكَ﴾؟

فالجواب: أن قوله: ﴿لَكَ﴾ تدلُّ على الاعتناء به والاهتمام بأمره.

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ هذا وعد باليسر بعد العسر، وإنما ذكره بلفظ ﴿مَعَ﴾ التي تقتضي المقارنة^(٤)، ليدل على قرب اليسر من العسر. فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟

فالجواب: أنه ﷺ كان بمكة هو وأصحابه في عُسْر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال، فوعده الله باليسر، وقَدَّمَ تعديد النعم تسليّة وتأنيساً؛ لتطيب نفسه ويقوى رجاءه، كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويُظهرك ويبدّل لك هذا العسر بيسر قريب، ولذلك كرر ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ مبالغةً، وقال رسول الله ﷺ: «لن يغلب عسر قريب».

(١) ذكره في المحرر الوجيز (٨/ ٦٤٤).

(٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٨) عن ابن مسعود ؓ.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٩٥/ ٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٤٥/ ١٠) - تفسير ابن كثير (٨/ ٤٣٠) -، وابن حبان (٣٣٨٢)، وأبو يعلى - كما في مجمع الزوائد للهيثم (٨/ ٤٥٥) وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٧/ ١٢٧) - من حديث درّاج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ؓ، ودراج قال في التقريب (٣١٠): «صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف»، وحسن إسناده الهيثمي.

(٤) في أ، هـ: «المقارنة».

يسرين»^(١)، وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما^(٢).

وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة واحد؛ لأن الألف واللام للعهد كقولك: «جاءني رجل فأكرمت الرجل»، واليسر اثنان؛ لتكثيره، وقيل: إن اليسر الأول: في الدنيا، والثاني: في الآخرة.

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ هو من النَّصَب بمعنى التعب، والمعنى: إذا فرغت من أمر فاجتهد في آخر. ثم اختلف في تعيين الأمرين، فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل، وقيل: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، وقيل: إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك.

﴿وَالِلَّي رَبِّكَ بَارِعٌ﴾ قدم الجار والجرور ليدل على الحصر؛ أي: لا ترغب إلا إلى ربك وحده.

(١) أخرجه الطبري (٤٩٥/٢٤)، والحاكم (٣٩٥٠) عن الحسن مرسلاً، وأخرجه الطبري أيضاً (٤٩٦/٢٤) عن قتادة مرسلاً، وأخرجه ابن مردويه - كما في الدر المنثور (٥٠١/١٥) - وتخريج أحاديث الكشف للزيلعي (٤/٢٣٦) - الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً، والحسن بن عطية ضعيف (التقريب ٢٣٩).
(٢) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ (١٢٨٩)، وابن أبي شيبة (١٩٨٣٤) والطبري (٦/٣٣٤)، والحاكم (٣١٧٦) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب (١٢/٣٥٩).
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/٤٣٨)، والبيهقي في الشعب (١٢/٣٦٠).

سورة التين

والتين والزيتون ﴿١﴾ وظور سينين ﴿٢﴾ وهذا البلد الأميين ﴿٣﴾ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴿٤﴾ ثم رددته أسفل سافلين ﴿٥﴾ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴿٦﴾ فما يكذبك بعد بالدين ﴿٧﴾ أليس الله بأحكم الحاكمين ﴿٨﴾

﴿والتين والزيتون﴾ فيها قولان:

الأول: أنه التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر، أقسم الله بهما؛ لفضيلتهما على سائر الثمار. روي أن رسول الله ﷺ أكل مع أصحابه تيناً فقال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم، فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس»^(١)، وقال ﷺ: «نعم السواك الزيتون، من الشجرة المباركة، هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي»^(٢).

القول الثاني: أنهما موضعان، ثم اختلف فيهما: ف قيل: هما جبلان بالشام، أحدهما بدمشق ينبت فيه التين، والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون، فكأنه قال: ومنابت التين والزيتون. وقيل: التين: مسجد دمشق، والزيتون: مسجد بيت المقدس. وقيل: التين: مسجد نوح، والزيتون: مسجد إبراهيم.

(١) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب النبوي (٢/ ٤٨٥)، والثعلبي (١٠/ ٣٠) من حديث أبي ذر رضى الله عنه، قال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (٣/ ١١٠٨): «رواه الثعلبي وأبو نعيم في الطب من حديث أبي ذر بإسناد مجهول»، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ١٦٦) بالضعف.

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢١٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب النبوي (٢/ ٦٣٦)، والثعلبي (٣٠/ ١٢) عن معاذ رضى الله عنه، وفي إسناده محمد بن محسن العكاشي، متروك، كان يضع الحديث على الثقات، فالحديث موضوع. انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٧٢).

والأظهر أنهما الموضعان من الشام، وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى عليه السلام أو مسكنه، وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى عليه السلام، والبلد الذي بعث منه محمداً صلى الله عليه وآله، فتكون الآية نظير ما في التوراة: «أن الله تعالى جاء من طور سيناء، وطلع من ساعر وهو موضع عيسى، وظهر من جبال فاران، وهي مكة»^(١)، وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة؛ لشرفها بالأنبياء المذكورين.

﴿وَطُورِ سَيْنِينَ﴾ هو الجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام وهو بالشام، وأضافه الله إلى ﴿سَيْنِينَ﴾. ومعنى ﴿سَيْنِينَ﴾: مبارك، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقيل: معناه: ذو الشجر، واحداً سينينة، قاله الأخفش. وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكور بالواو والياء، وأن يلزم الياء وتُحرَّك النون بحركات الإعراب^(٢).

﴿وَهَذَا أَلْبَلَدُ الْأَمِينِ﴾ هو مكة باتفاق، و﴿الْأَمِينِ﴾: من الأمانة، أو من الأمن؛ لقوله: ﴿إِجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٥].

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن حُسن^(٣) التقويم: هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة، و﴿أَسْبَلَ سَهْلِينَ﴾: الضعف والهزم والخرف، فهو كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس: ٦٧]، وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: ٥٣]. وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بعد هذا: غير متصل بما قبله، والاستثناء على هذا القول منقطع، بمعنى: «لكن»؛ لأنه خارج عن معنى الكلام الأول.

والآخر: أن حُسن التقويم: الفطرة على الإيمان و﴿أَسْبَلَ سَهْلِينَ﴾ الكفر، أو تشويه الصورة في النار، والاستثناء على هذا متصل؛ لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يُرَدُّوا أسفل سافلين.

(١) انظر ما تقدم في تفسير الآية (١٥٧) من سورة الأعراف.

(٢) الكشف (١٦/٥٥٥).

(٣) في أ، هـ: «أحسن».

﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ قد ذكر^(١).

﴿بِمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْبَلِّ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أنه خطاب للنبي ﷺ، والدين: شريعته، والمعنى: أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك؟

والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر، والدين على هذا: الشريعة أو الجزاء الآخر، ومعنى ﴿يَكْذِبُكَ﴾ على هذا: يجعلك كاذباً؛ لأن من أنكر الحق فهو كاذب، والمعنى: أي شيء يجعلك كاذباً بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم، ثم ردك أسفل سافلين، ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدر على هذا؛ فلا شيء تكذب بالبعث والجزاء^(٢)؟

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ تقرير ووعد للكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون. وكان رسول الله ﷺ إذا قرأها قال: «بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين»^(٣).

(١) انظر تفسير الآية (٧) من سورة حم السجدة.

(٢) في ب، د: «والحساب».

(٣) تقدم تخريجه في آخر سورة القيامة.

سورة العلق

نزل صدرها بغار حراء، وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب ^(١).

إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلُّجَبِیُّ ۝ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ أَنْ يَسْتَغْنِي ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلُّجَبِیُّ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ الْهَدَىٰ ۝ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ۝ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِيَةٍ ۝ فَلَیْدَعُ نَادِيَهُ ۝ سَنَدَعُ الزَّيَّاتِيَةَ ۝ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

﴿إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن معناه: اقرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك، أو متبركاً باسم ربك. وموضع ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ نصبٌ على الحال. وإذا كان تقديره: مفتتحاً، فيحتمل أن يريد ابتداء القراءة بـ«بسم الله الرحمن الرحيم»، أو يريد الابتداء باسم الله مطلقاً.

والوجه الثاني: أن معناه: اقرأ هذا اللفظ وهو ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فيكون ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ مفعولاً، وهو المقروء.

﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ حذف المفعول؛ لقصد العموم، كأنه قال: الذي خلق كل شيء، ثم خصص خلقه الإنسان؛ لما فيه ^(٢) من العجائب والعبّر. ويحتمل أن أراد: الذي خلق الإنسان،

(١) انظر الباب الأول من المقدمة الأولى.

(٢) في ب، د: «فيها».

كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ [الرحمن: ١-٢]، ثم فسره بقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾. والعلق: جمع علقة، وهي القطعة^(١) من الدم. والمراد بـ﴿الْإِنْسَانَ﴾ هنا: جنس بني آدم، ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة، بخلاف قوله: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ [الحج: ٥]؛ لأنه أراد كل واحد على حدته. ولم يدخل آدم ﷺ في الإنسان هنا؛ لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين.

﴿إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ كرر الأمر بالقراءة تأكيداً، والواو للحال، والمقصود: تأنيس النبي ﷺ، كأنه يقول: افعل ما أمرت به؛ فإن ربك كريم. وصيغة «أفعل» للمبالغة.

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ هذا تفسير للكرم، فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة، وخص من التعليمات الكتابة بالقلم؛ لما فيها من تخليد العلوم، ومصالح الدين والدنيا، وقرأ ابن الزبير: «علم الخط بالقلم»^(٢).

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ يحتمل أن يريد بهذا: تعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره، أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق. وقيل: إن الإنسان هنا: محمد ﷺ، والأظهر: أنه جنس الإنسان على العموم.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِيَ﴾ نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة، وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة رسول الله ﷺ^(٣). و﴿كَلَّا﴾ هنا يحتمل أن تكون زجراً لأبي جهل، أو بمعنى: «حقاً»، أو استفتاحاً.

﴿أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَى﴾ في موضع المفعول من أجله؛ أي: يطغى من أجل غناه^(٤). والرؤية هنا: بمعنى العلم، بدليل إعمال الفعل في الضمير، ولا يكون ذلك إلا في أفعال

(١) في أ، ب، ج، هـ: «النفقة».

(٢) انظر: الكشاف (٥١٣/١٦)، والبحر المحيط (٤١٦/٢١).

(٣) أخرجه الطبري (٥٣٧/٢٤)، وأحمد (٢٣٢١)، والترمذي (٣٣٤٩) وقال: «حسن صحيح غريب»، والنسائي في الكبرى (١١٦٢٠)، والحاكم (٣٨٠٩) وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (٣٧٧١٧) من حديث ابن عباس رضيهما ﷺ.

(٤) في ب: «ماله».

القلوب، والمعنى: رأى نفسه استغنى، و﴿إِسْتَغْنَى﴾ هو المفعول الثاني.

﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله.

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ اتفق المفسرون أن العبد الذي صلى: هو محمد ﷺ، وأن الذي نهاه: أبو جهل لعنه الله. وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي في المسجد الحرام، فهمم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة، وروي أنه قال: لئن رأيته يصلي، لأطأن عنقه، فجاءه وهو يصلي ثم انصرف عنه مرعوبًا، فقيل له: ما هذا^(١)؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة، فقال رسول الله ﷺ: «لو دنا مني لا خطفته الملائكة عضوًا عضوًا»^(٢).

﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ﴾ أو أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في هذا الموضع وفي الذي قبله وفي الذي بعده: بمعنى «أخبرني»؛ فكأنه سؤال يفترق إلى جواب وفيها معنى التعجب^(٣) والتوقيف. والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي ﷺ، أو لكل مخاطب من غير تعيين. وهي تعدى إلى مفعولين، وجاءت بعدها ﴿إِنْ﴾ الشرطية في موضعين، وهما: قوله: ﴿إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ﴾ وقوله: ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾، فيحتاج إلى الكلام في مفعولي ﴿أَرَأَيْتَ﴾ في المواضع الثلاثة، وفي جواب الشرطين، وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال، وهي ﴿إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ﴾، و﴿أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾، و﴿كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾، على من تعود هذه الضمائر؟

فقال الزمخشري: إن قوله: ﴿الَّذِي يَنْهَىٰ﴾ هو المفعول الأول لقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الأولى، وإن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني، وكررت ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بعد ذلك للتأكيد، فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول. وإن قوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ هو جواب قوله: ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾، وإن جواب قوله: ﴿إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ﴾ محذوف يدل عليه جواب قوله: ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾، فهو في المعنى جواب للشرطين معًا.

(١) في د: «ما منعك».

(٢) أخرجه مسلم (٢٧٩٧) عن أبي هريرة ؓ.

(٣) في أ، هـ: «التعجب».

وإن الضمير في قوله: ﴿إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ أو أمر بالتقوى ﴿لِلَّذِي نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ، وهو أبو جهل، وكذلك الضمير في قوله: ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾.

وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبداً إذا صلى، إن كان هذا الناهي على الهدى أو إن كذب وتولى؛ ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك؟^(١)

فمقصود الآية: تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه.

وخالفه ابن عطية في الضمائر، فقال: إن الضمير في قوله: ﴿إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ أو أمر بالتقوى ﴿لِلْعَبْدِ الَّذِي صَلَّى، وإن الضمير في قوله: ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ للذي نهى عن الصلاة. وخالفه أيضاً في جعله ﴿أَرَأَيْتَ﴾ الثانية مكررة للتأكيد، وقال: إنها في المواضع الثلاثة توقيف، وإن جوابها في المواضع الثلاثة قوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾؛ فإنه يصلح مع كل واحد منها، ولكنه جاء به في آخر الكلام اختصاراً^(٢).

وخالفهما الغزنوي أيضاً في الجواب فقال: إن جواب قوله: ﴿إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ محذوف، فقال: إن تقديره: «إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب؟»، والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى، وفقاً لابن عطية.

﴿١٦﴾ ﴿كَلَّا لَيْسَ لَكَ يَنْتَهٰٓةٌ لَّنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه أن يأخذ^(٣) بناصيته فيلقى في النار. والناصية: مقدم الرأس، فهو كقوله: ﴿بَيُوحَذُّ بِالنَّوَاصِيَةِ وَالْأَفْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤٠]. والسفع: هو الجذب والقبض على الشيء، وقيل: هو الإحراق، من قولك: سفعته النار. وأكد ﴿لَّنَسْفَعًا﴾ باللام والنون الخفيفة، وكتبت في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليها. ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قُتل وأخذ بناصيته فجُرَّ إلى القلب.

(١) الكشف (١٦/٥١٥-٥١٨).

(٢) المحرر الوجيز (٨/٦٥٤).

(٣) في ب: «يأخذه».

﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِيَةٍ﴾ أبدل ﴿نَاصِيَةٍ﴾ من ﴿النَّاصِيَةِ﴾ ، ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزاً، والكاذب الخاطيء في الحقيقة: صاحبها. والخاطيء: الذي يفعل الذنب متعمداً، والمخطيء: الذي يفعله بغير قصد.

﴿فَلْيَذْخُرْ نَادِيَهُ﴾ النادي والنديُّ: المجلس الذي يجتمع فيه الناس. وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد! فوالله ما بالوادي أعظم ندياً مني، فنزلت الآية تهديداً وتعجيزاً له^(١). والمعنى: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدرُوا على ذلك، ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم، وهم الملائكة الموكلون بالعذاب. والزبانية في اللغة: الشرط، واحدهم زبنيّة، وقيل: زبنيّ. وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عياناً»^(٢).

﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أي: تقرب إلى الله بالسجود، كما قال رسول الله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء»^(٣). وهذا موضع سجدة عند الشافعي^(٤)، وليست عند مالك من عزائم السجود.

(١) تقدم تخريجه قريباً في أثر ابن عباس ؓ.

(٢) تقدم تخريجه قريباً في أثر ابن عباس ؓ، وهذا من قول ابن عباس ؓ موقوفاً كما في المصادر، وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٦٢١) مرفوعاً.

(٣) أخرجه مسلم (٤٨٢) عن أبي هريرة ؓ.

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤/٢٢٠).

سُورَةُ الْقَدْرِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولاً؛ وهي:

[١] أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان.

[٢] وليلة ثلاث وعشرين.

[٣] وليلة خمس وعشرين.

[٤] وليلة سبع وعشرين.

[٥] وليلة تسع وعشرين.

فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر^(١) من رمضان، على قول من ابتدأ عدتها من أول العشر.

وقد ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهر^(٢)، فجعل ليالي الأوتار:

[٦] ليلة ثلاثين؛ لأنها الأولى.

[٧] وليلة ثمان وعشرين؛ لأنها الثالثة^(٣).

[٨] وليلة ست وعشرين؛ لأنها الخامسة.

(١) في أ: «الآخر».

(٢) في د: «العشر».

(٣) في أ: «الثانية»!

[٩] وليلة أربع وعشرين؛ لأنها السابعة.

[١٠] وليلة اثنين وعشرين؛ لأنها التاسعة.

فهذه خمسة أقوال آخر، فتلك عشرة أقوال.

والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر، ولا تثبت في ليلة واحدة منه.

الثاني عشر: أنها مخفية في رمضان كله، وهذا ضعيف؛ لقوله ﷺ: «التمسوها في العشر الأواخر»^(١).

الثالث عشر: أنها مخفية في العام كله.

الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان.

وهذان القولان باطلان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وقال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان.

القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي ﷺ، وهذا ضعيف.

القول السادس عشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ لأن وقعة بدر كانت صبيحة هذه الليلة.

وأرجح الأقوال: أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان، أو ليلة ثلاث وعشرين، أو ليلة سبع وعشرين، فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسلم^(٢) وغيره.

والأشهر: أنها ليلة سبع وعشرين.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ الضمير في ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ للقرآن، دل على ذلك سياق الكلام،

(١) أخرجه البخاري (١١٥٨)، ومسلم (١١٦٥) عن ابن عمر ؓ، وأخرجاه أيضا -البخاري (٢٠١٦)، ومسلم

(١١٦٧) - عن أبي سعيد الخدري ؓ، وأخرجاه أيضا -البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١١٦٩) - عن أبي سعيد

الخدري ؓ، وأخرجه البخاري (٢٠٢١) عن ابن عباس ؓ، وأخرجه مسلم (١١٦٦) عن أبي هريرة ؓ.

(٢) انظر ما تقدم تخريجه.

وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر؛ دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته.

والثاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات.

والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه.

وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان:

أحدهما: أنه ابتداءً إنزاله فيها.

والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء، ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى الأرض بطول عشرين سنة.

وقيل: المعنى: أنزلناه^(١) في شأن ليلة القدر وذكرها، وهذا ضعيف.

وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها، أو من القدر بمعنى الشرف، ويترجّح الأول بقوله: ﴿وَبِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٣].

﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ هذا تعظيم لها. قال بعضهم: كل ما قال فيه «ما أدراك» فقد علمه النبي ﷺ، وما قال فيه: «ما يدريك» فإنه لم يعلمه^(٢).

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ معناه: أن من قامها كتب الله له أجر العباداة في ألف شهر.

قال بعضهم: يعني: في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر^(٣). وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٤).

وسبب الآية: أن رسول الله ﷺ ذكر رجلاً ممن تقدم عبّد الله ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك، فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها

(١) في ب، ج: «إنزاله».

(٢) قاله ابن عينة، كما في صحيح البخاري (٤٥/٣).

(٣) في أ، ج، د: «القدر».

(٤) أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

خيرًا من العبادة في تلك المدة الطويلة^(١).

وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عوتب حين بايع معاوية رضي الله عنه فقال: إن رسول الله ﷺ رأى في المنام بني أمية يَتَزَوَّنُونَ على منبره نَزْوُ القردة، وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف شهر، فاهتم لذلك، فأعطاه الله ليلة القدر، وهي خير من مدة ملك بني أمية ألف شهر، ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنه إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر^(٢).

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ الروح هنا: جبريل عليه السلام، وقيل: صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة. وتَنَزَّلُهم: هو إلى الأرض، وقيل: إلى السماء الدنيا، وهو تعظيم لليلة القدر، ورحمة للمؤمنين القائمين فيها.

﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ هذا متعلق بما قبله، والمعنى: أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام، فإنه روي أن الله يُعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ ليمثلوا ذلك في العام كله، وقيل على هذا المعنى: إن ﴿مِنْ﴾ بمعنى الباء؛ أي: ينزلون بكل أمر، وهذا ضعيف.

وقيل: إن المجرور يتعلق بما بعده، والمعنى: أنها سلام من كل أمر؛ أي: سلامة من الآفات، قال مجاهد: لا يصيب أحدًا فيها داء^(٣).

والأظهر: أن الكلام تمَّ عند قوله: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾، ثم ابتداءً قوله: ﴿سَلَّمَ هِيَ﴾ الْقَدَرِ واختلف في معنى ﴿سَلَّمَ﴾: ف قيل: إنه من السلامة، وقيل: إنه من التحية؛ لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها. وكذلك اختلف في إعرابه:

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٠/٣٤٥٢)، والثعلبي (٣٠/١٠٥)، والبيهقي في السنن (٨٥٢٢) عن مجاهد مرسلًا.
(٢) أخرجه الطبري (٢٤/٥٤٦)، والترمذي (٣٣٥٠)، والحاكم (٤٧٩٦) وصححه، وليس فيه لفظة: «نزو القردة»، وإنما لفظة: «إن النبي ﷺ أرى بني أمية على منبره فساء ذلك» وضعفه الترمذي وابن كثير في تفسيره (٨/٤٤٢)، وقال: «منكر جدا، قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر» وبين أوجه ضعفه ونكارتة.

(٣) ذكره الواحدي في البسيط (٢٤/١٩٧)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٨/٦٦٠).

فَقِيلَ: ﴿سَلَّمَ هِيَ﴾ مَبْتَدَأُ وَخَبَرٌ، وَهَذَا يَصِحُّ سَوَاءُ جَعَلْنَاهُ مُتَّصِلًا مَعَ مَا قَبْلَهُ أَوْ مُنْقَطِعًا عَنْهُ. وَقِيلَ: ﴿سَلَّمَ﴾ خَبَرٌ مَبْتَدَأُ مُضْمَرٌ، تَقْدِيرُهُ: أَمْرُهَا سَلَامٌ، أَوْ: الْقَوْلُ فِيهَا سَلَامٌ، وَ﴿هِيَ﴾ مَبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ: ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْبَجْرِ﴾؛ أَي: هِيَ دَائِمَةٌ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَيَخْتَلِفُ الْوَقْفُ بِاخْتِلَافِ الْإِعْرَابِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: إِنْ قَوْلُهُ: ﴿هِيَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ هِيَ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ كَلِمَاتِ السُّورَةِ^(١).

(١) ذَكَرَهُ فِي الْمَحَرَّرِ الْوَجِيزِ (٦٦١/٨) عَنِ النَّقَاشِ، وَحَكَاهُ ابْنُ قَدَامَةَ فِي الْمَغْنِيِّ (٤٥١/٤) عَنْهُ رضي الله عنه، وَعَزَاهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ (٣٥٧) إِلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (٤/ ٢٦٥): «وَزَعَمَ ابْنُ قَدَامَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اسْتَنْبَطَ ذَلِكَ مِنْ عَدَدِ كَلِمَاتِ السُّورَةِ وَقَدْ وَافَقَ قَوْلُهُ فِيهَا: ﴿هِيَ﴾ سَابِعَ كَلِمَةٍ بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَهَذَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَبَالَغَ فِي إِنْكَارِهِ. نَقَلَهُ ابْنُ عَطِيَّةٍ فِي تَفْسِيرِهِ [٦١/٨] وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ مَلَحِ التَّفَاسِيرِ وَلَيْسَ مِنْ مَتْنِ الْعِلْمِ»

سورة لم يكن

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْبَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۖ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۖ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي بَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

ذكر الله الكفار، ثم قسمهم إلى صنفين: أهل الكتاب، والمشركين، وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة، وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله ﷺ. ومعنى ﴿مُنْبَكِّينَ﴾: منفصلين، ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال:

أحدها: أن المعنى: لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة؛ لتقوم عليهم الحجة.

الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد ﷺ حتى بعثه (١) الله.

الثالث - اختاره ابن عطية - وهو: لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته، حتى يبعث الله إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة (٢).

الرابع - وهو الأظهر عندي - أن المعنى: لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم محمداً ﷺ، فقامت عليهم الحجة؛ لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فلما بعثه لم يبق لهم عذر ولا حجة، فـ ﴿مُنْبَكِّينَ﴾ على هذا

(١) في ب: «يبعثه».

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٦٦٢-٦٦٣).

كقولك: لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا.

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ يعني: محمداً ﷺ، وإعرابه: بدل من ﴿الْبَيِّنَةِ﴾، أو خبر ابتداء مضمرة.

﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ يعني: القرآن في صحفه.

﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي: قائمة^(١) بالحق مستقيمة المعاني، ووزن ﴿قِيمَةٌ﴾: فَعِيلَةٌ، وفيه مبالغة. قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره: فيها أحكام كتب^(٢). ولا يحتاج إلى هذا الحذف؛ لأن الكتب بمعنى المكتوبات.

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ أي: ما اختلفوا في نبوة محمد ﷺ إلا من بعد ما علموا أنه حق. ويحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم، كقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِأَخْتِلَافٍ فِيهِ﴾ [فصلت: ٤٤]. وإنما خصّ الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة محمد ﷺ، بما يجدون في كتبهم من ذكره.

﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ الآية؛ معناها: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله، ولكنهم حرّفوا وبدّلوا. ويحتمل أن يكون المعنى: ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله، فلأيّ شيء ينكرونه ويكفرون به؟

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء، وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء، وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال، وضد الإخلاص في التوحيد: هو الشرك الجليّ، وضد الإخلاص في الأعمال: هو الشرك الخفيّ، وهو الرياء. قال رسول الله ﷺ: «الرياء الشرك الأصغر»^(٣)، وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك،

(١) في أ، هـ: «قيمة».

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٦٦٣).

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٦٣٠)، والبيهقي في الشعب (٩/ ١٥٤) عن محمود بن لبيد، قال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٣٤): «ورواه أحمد بإسناد جيد»، وقال العراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٢٠٣): «ورجاله نفات»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٩٠): «ورجاله رجال الصحيح».

فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشريكه»^(١).

واعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع: مأمورات ومنهيات ومباحات.

فأما المأمورات: فالإخلاص فيها: عبارة عن خلوص النية لوجه الله، بحيث لا يشوبها نية أخرى، فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول، وإن كانت النية لغير وجه الله؛ من طلب منفعة دنيوية، أو مدح أو غير ذلك: فالعمل رياء محض مردود، وإن كانت النية مشتركة: ففي ذلك تفصيلٌ فيه نظر واحتمال.

وأما المنهيات: فإن تركها دون نية خرج عن عهدها، ولم يكن له أجر في تركها، وإن تركها بنية وجه الله: حصل له الخروج عن عهدها مع الأجر.

وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك: فإن فعلها بغير نية لم يكن له فيها أجر، وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر؛ فإن كل مباح يمكن أن يصير قربةً إذا قصد به وجه الله؛ مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة، ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام. ﴿حُنَفَاءَ﴾ جمع حنيف، وقد ذكر^(٢).

﴿وَذَلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ﴾ تقديره: الملة القيمة، أو الجماعة القيمة. وقد فسرنا ﴿الْقِيَمَةَ﴾، ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام؛ فلا شيء لا يدخلون فيه؟

﴿الْبَرِيَّةَ﴾ الخلق؛ لأن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم. وقرئ بالهمز^(٣)، وهو الأصل، وبالياء، وهو تخفيف من المهموز، وهو أكثر استعمالاً عند العرب.

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ فرضاهم عن الله في الدنيا: هو الرضا بقضائه والرضا بدينه، قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً»^(٤).

(١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) عن أبي هريرة ؓ، ولفظه: «أنا أغنى الشركاء..»، وليس: «الأغنياء».

(٢) انظر المقدمة في اللغات المادة (١٣١).

(٣) قرأ نافع وابن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء، وقرأ الباقر بن بقاء مشددة مفتوحة بعد الراء.

(٤) أخرجه مسلم (٣٤) عن العباس بن عبد المطلب ؓ.

ورضاهم عنه في الآخرة: هو رضاهم بما أعطاهم الله فيها.

ورضا الله عنهم: كما ورد في الحديث أن الله يقول: «يا أهل الجنة هل تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء نريد»^(١) وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين، فيقول: عندي أفضل من ذلك، وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبداً»^(٢).

﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ أي: لمن خافه. وهذا دليل على فضل الخوف، قال رسول الله ﷺ: «خوف الله رأس كل حكمة»^(٣).

(١) في أ، هـ: «تزيد».

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٠١/٢) موقوفاً على ابن مسعود ؓ: «رأس الحكمة مخافة الله ﷻ»، وقال: «وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعاً إلى النبي ﷺ»، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٤١/٥) - (٢٤٢) من حديث عقبة بن عامر ؓ مرفوعاً في ضمن خطبة طويلة بنبوك، وقال العراقي تخريج الإحياء (١٥١٠/١): «ولا يصح».

سورة إذا زلزلت

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجِي لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴿٦﴾ لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩﴾

﴿١﴾ «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ» أي: حُرِّكَتْ واهتزت. و«زِلْزَالَهَا» مصدر، وإنما أضيف إليها تهويلاً؛ كأنه يقول: الزلزال الذي يليق بها على عظمة جرمها^(١).

﴿٢﴾ «وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا» يعني: الموتى الذين في جوفها، وذلك عند النفخة الثانية في الصور، وقيل: هي الكنوز، وهذا ضعيف؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال.

﴿٣﴾ «وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا» أي: يتعجب من شأنها، فيحتمل أن يريد جنس الإنسان، أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن.

﴿٤﴾ «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا» هذا عبارة عما يحدث فيها من الأحوال، فهو مجاز وحديث بلسان الحال. وقيل: هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرها، فهو حقيقة. و«تُحَدِّثُ» يتعدى إلى مفعولين، حذف الأول منهما، والتقدير: تحدث الخلق أخبارها. وانتزع بعض المحدثين من قوله: «تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا» أن قول المحدث «حدثنا» و«أخبرنا» سواء^(٢). وهذه الجملة هي جواب «إِذَا زُلْزِلَتِ». و«تُحَدِّثُ» هو العامل في «إِذَا»، و«يَوْمَئِذٍ» بدل من «إِذَا». ويجوز أن يكون العامل في «إِذَا» مضمراً، و«تُحَدِّثُ» عامل في «يَوْمَئِذٍ».

(١) قال في المحرر الوجيز (٦٦٦/٨): «وقوله تعالى: «زِلْزَالَهَا» أبلغ من قوله: «زلزالاً» دون إضافة إليها، وذلك أن المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من الزلزال وإن قل».

(٢) ذكره في المحرر الوجيز (٦٦٧/٨) دون نسبة، وأخرجه الخطيب البغدادي (٣٠٩) في الكفاية عن أبي جعفر الطحاوي.

﴿يَا أَيُّهَا رَبِّي أَوْجِي لَهَا﴾ الباء سببية متعلقة بـ ﴿تَحْدِثُ﴾؛ أي: تحدث بسبب أن الله أوحى لها. ويحتمل أن يكون ﴿يَا رَبِّي أَوْجِي لَهَا﴾ بدلاً من ﴿أَخْبَارَهَا﴾، وهذا كما تقول: «حدثت كذا» و«حدثت بكذا»، والمعنى على هذا: تحدث بحديث الوحي لها. وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهامًا، أو كلامًا بواسطة الملائكة. و﴿لَهَا﴾ بمعنى: إليها، وقيل: معناه: أوحى إلى الملائكة من أجلها، وهذا بعيد.

﴿يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ معنى ﴿أَشْتَاتًا﴾: مختلفين في أحوالهم، وواحد الأشتات شتٌ. وصدُرُ^(١) الناس: هو انصرافهم من موضع وِرْدِهِم^(٢)، فقيل: الوِرْد: هو الدفن في القبور، والصدْر: هو القيام للبعث، وقيل: الوِرْد: القيام للحشر^(٣)، والصدْر: الانصراف إلى الجنة أو إلى النار، وهذا أظهر، وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس؛ فيظهر كونهم أشتاتًا.

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ المِثْقَال: هو الوزن، والذَّرَّة: هي النملة الصغيرة. والرؤية هنا ليست برؤية بصر، وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مِثْقَالَ الذرة؛ تنبيهًا على ما هو أكثر منه من طريق الأولى، كأنه قال: من يعمل قليلًا أو كثيرًا. وهذه الآية هي في المؤمنين؛ لأن الكافر لا يُجازى في الآخرة على حسناته؛ إذ لم تقبل منه.

واستدل أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ لأنه لو خلد لم ير ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات. وروي عن عائشة: أنها تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك؛ فقالت: كم فيها من مِثْقَال ذرة؟^(٤) وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله ﷺ فقال: حسبي، لا أبالي أن لا أسمع غيرها^(٥).

(١) في ب: «وصدور».

(٢) في ب: «ورودهم».

(٣) في ب، ج: «للمحشر».

(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات، ط. دار صادر (٤٩٠/٨)، وأحمد في الزهد (٣٧٣)، وابن زنجويه في الأموال (٤٩٠/٢)، وأخرجه مالك (٢٨٠٣) بلاغًا، والبيهقي من طريقه في الشعب (١٣٢/٥).

(٥) أخرجه أحمد (٢٠٥٩٣)، والنسائي في الكبرى (١١٦٣٠)، والحاكم (٦٥٧١)، والطبراني في الكبير (٩٠/٨)، وابن سعد في الطبقات (٣٩/٧)، من حديث الحسن بن صمصمة بن معاوية، عن الفرزدق - وقال الحاكم =

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ هذا على عمومته في حق الكفار. وأما المؤمنون: فلا يُجزون بذنوبهم إلا بستة شروط؛ وهي:

[١] أن تكون ذنوبهم كبائر.

[٢] وأن يموتوا قبل التوبة منها.

[٣] وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها.

[٤] وأن لا يشفع فيهم.

[٥] وأن لا يكونوا ممن استحقَّ المغفرة بعملٍ، كأهل بدر.

[٦] وأن لا يعفو الله عنهم، فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء

غفر له.

= والطبراني: عن الأحنف-، أنه أتى النبي ﷺ، فقرأ عليه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قال: حسبي، لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وإسناد الحديث صحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٧): «رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومُتصلاً، ورجال الجميع رجال الصحيح»، وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٦/ ٣٠٣). وانظر: تهذيب الكمال، للمزي (١٣/ ١٧٤)، والإصابة لابن حجر (٨/ ٥٨٤).

سورة العاديات

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ وَالْمُورِيَّاتِ فَدْحًا ﴿٢﴾ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

١-٢ ﴿١﴾ اختلف في العاديات والموريات والمغيرات؛ هل يراد بها الخيل أو الإبل؟

وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين؟ أو الخيل على الإطلاق؟
وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر؟ أو إبل المجاهدين مطلقاً؟ أو إبل الحُجاج؟ أو الإبل على الإطلاق؟

ومعنى ﴿الْعَادِيَّاتِ﴾: التي تعدو في مشيها^(١).

والضُّبْح: هو تصويتٌ جهير عند العدو الشديد، ليس بضُهاً^(٢). وهو مصدر منصوب على تقدير: يضبحن ضبحاً، أو هو مصدر في موضع الحال، تقديره: العاديات في حال ضبحها.

و﴿الْمُورِيَّاتِ﴾ من قولك: أوريت النار: إذا أوقدتها^(٣).

والقدح: صكُّ الحجارة، فيخرج منها شعلة نار، وذلك عند ضرب الأرض بأرجل الخيل أو الإبل. وإعراب ﴿فَدْحًا﴾ كإعراب ﴿ضَبْحًا﴾.

و﴿الْمُغِيرَاتِ﴾ من قولك: أغارت الخيل: إذا خرجت للإغارة على أعدائها.

(١) في ب: «مشيتها».

(٢) في هـ: «بصهيل».

(٣) في ب: «أزندتها».

و﴿صُبْحًا﴾ ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح.

﴿فَأَثَرَنَ بِهِ نَفْعًا﴾ هذه الجملة معطوفة على ﴿الْعَدِيَّتِ﴾ وما بعده؛ لأنه في تقدير: التي تعدو، والنَّفْعُ: الغبار. والضمير المجرور للوقت المذكور، وهو الصبح، فالباء ظرفية، أو للمكان الذي يقتضيه المعنى، فالباء أيضًا ظرفية، أو للعدو، وهو المصدر الذي يقتضيه ﴿الْعَدِيَّتِ﴾، فالباء سببية. ومعنى ﴿أَثَرَنَ﴾ حَرَّكَ. والضمير الفاعل: للإبل أو للخيل؛ أي: حَرَّكَ الغبارَ عند مشيهم.

﴿فَوَسَّطَنَ بِهِ جَمْعًا﴾ معنى ﴿وَسَّطَنَ﴾: تَوَسَّطَنَ. و﴿جَمْعًا﴾: اختلف هل المراد به: جمعٌ من الناس؟ أو المزدلفة؟؛ لأن اسمها جمعٌ. والضمير المجرور: للوقت، أو للمكان، أو للعدو، أو للنفع.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ هذا جواب القسم. والكنود: الكفور للنعمة، فالتقدير: إن الإنسان لنعمة ربه لكفور، و﴿الْإِنْسَانَ﴾: جنس. وقيل: الكنود: العاصي. وقال بعض الصوفية: الكنود: الذي يعبد الله على عَوْضٍ^(١).

﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ الضمير للإنسان؛ أي: هو شاهد على نفسه بكنوده. وقيل: هو الله تعالى على معنى التهديد، والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق، فيجري الكلام على نسق واحد.

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ الخير هنا: المال، كقوله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٧٩]. والمعنى: إن الإنسان شديد الحب للمال، فهو ذمٌ لحبه والحرص عليه. وقيل: الشديد: البخيل، والمعنى على هذا: إنه لبخيلٌ؛ من أجل حب المال، والأول أظهر.

﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ أي بُحِث عنه، وذلك عبارة عن البعث.

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: جُمِعَ في الصحف وأظهر محصلاً، أو مُيِّزَ خيره من شره.

(١) [التعليق ١٠٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وقال بعض الصوفية: الكنود: الذي يعبد الله على عوضٍ»: أقول: معناه عندهم: الذي يعبد الله رَغْبَةً في الثواب، وَخَوْفًا من العقاب؛ وهذا مذموم عندهم. وقولهم هذا هو من بدعهم، لكن المؤلف رحمه الله حكاه، ولم يعلق عليه.

﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ الضمير في ﴿رَبَّهُمْ﴾ و﴿بِهِمْ﴾ يعود على الإنسان؛ لأنه يراد به الجنس. وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أن هذه الجملة معمول ﴿أَبْلَا يَعْلَمُ﴾، فكان الأصل أن تفتح «إِنَّ»، ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها.

والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة، ويكون معمول ﴿أَبْلَا يَعْلَمُ﴾ محذوفاً، ويكون الفاعل ضميراً يعود على الإنسان، والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر ما في القبور؟ وهذا هو الذي قاله ابن عطية^(١).

ويحتمل عندي: أن يكون فاعل ﴿أَبْلَا يَعْلَمُ﴾ ضميراً يعود على الله، والمفعول محذوف، والتقدير: أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟ ثم استأنف قوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ على وجه التأكيد، أو^(٢) البيان للمعنى المتقدم.

والعامل في ﴿إِذَا بُعْثِرَ﴾ على هذا الوجه هو: ﴿أَبْلَا يَعْلَمُ﴾، والعامل فيه على مقتضى قول ابن عطية: هو المفعول المحذوف. و﴿إِذَا﴾ هنا ظرفية بمعنى: «حين» و«وقت»، وليست بشرطية. والعامل في ﴿يَوْمَئِذٍ﴾: ﴿خَبِيرٌ﴾. وإنما خُصَّ ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء، فقصد التهديد^(٣)، مع أن الله خبير على الإطلاق.

(١) المحرر الوجيز (٦٧٦/٨).

(٢) في ب، د: «و».

(٣) في أ، هـ: «التهويل».

سُورَةُ الْفَارِعَةِ

الْفَارِعَةُ مَا الْفَارِعَةُ ﴿١﴾ وَمَا أَذْرِيكَ مَا الْفَارِعَةُ ﴿٢﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٣﴾
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْصِ الْمَنْبُوشِ ﴿٤﴾ بِأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٥﴾ بِهِوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٦﴾
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٧﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٨﴾ وَمَا أَذْرِيكَ مَا هِيَّةٌ ﴿٩﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١٠﴾

﴿١﴾ ﴿الْفَارِعَةُ﴾ من أسماء القيامة؛ لأنها تفرع القلوب بهولها، وقيل: هي النفخة في الصور؛ لأنها تفرع الأسماع.

﴿٢﴾ ﴿مَا الْفَارِعَةُ﴾ مبتدأ وخبر^(١)، في موضع خبر ﴿الْفَارِعَةُ﴾. والمراد به: تعظيم شأنها، وكذلك ﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا الْفَارِعَةُ﴾.

﴿٣﴾ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ العامل في الظرف: محذوف، دل عليه ﴿الْفَارِعَةُ﴾، تقديره: تفرع في يوم. والفراش: هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح.

والمبثوث: هو المنتشر المتفرق، شبه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم، ويحتمل أنه شبههم به؛ لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح.

قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث؛ لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام، ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر؛ فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى جهة^(٢) واحدة^(٣).

(١) في ب، د: «وخره».

(٢) في د: «ناحية».

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٦٧٨ / ٨) عن بعض العلماء أيضًا، والقائل هو مكّي بن أبي طالب في كتابه الهداية (٧١٨٦ / ١١).

وقيل: إن الفراش هنا: الجراد الصغار، وهو ضعيف.

﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْرِ الْمَنبُوشِ﴾ العهن: هو الصوف، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: الصوف الملون ألواناً. شبه الله الجبال يوم القيامة به؛ لأنها تُنسف فتصير لينة، وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضاً من طريق اختلاف ألوان الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء.

﴿مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ هو جمع ميزان، أو جمع موزون. وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور، وقال قوم: هو عبارة عن العدل^(١).

﴿بَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ معناه: ذات رضا عند سيبويه. وثقل الموازين: بكثرة الحسنات، وخففتها: بقلتها. ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة؛ لأن الإيمان يوزن فيه. ﴿بِأَمَّةٍ هَاوِيَةٍ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الهاوية جهنم، سميت بذلك؛ لأن الناس يهوون فيها؛ أي: يسقطون. و﴿أَمَّةٍ﴾ معناه: مأواه، كقولك: «المدينة أم فلان»؛ أي: مسكنه، على التشبيه بالأم الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه.

الثاني: أن الأم: هي الوالدة، و﴿هاوِيَةٍ﴾: ساقطة، وذلك عبارة عن هلاكه، كقولك: «أمه ثكلى»: إذا هلك.

(١) [التعليق ١١٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «له لسان وكفتان عند الجمهور» أقول: من عقيدة أهل السنة الجماعة إثبات ميزان الأعمال يوم القيامة، ولم يأت ذكر ميزان الأعمال في القرآن مفرداً، بل بصيغة الجمع (موازين)، فقيل: جمع ميزان أو موزون، كما ذكر المؤلف، وإنما جاء مفرداً في السنة في أحاديث، كما في قوله ﷺ: «والحمد لله تملأ الميزان» [أخرجه مسلم (٢٢٣) عن أبي مالك الأشعري ﷺ]، وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث، وفيه: ثقيلتان في الميزان» [أخرجه البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤) عن أبي هريرة ﷺ]، وظاهر الأدلة أنه ميزان حسي، وله كفتان توضع فيهما الحسنات والسيئات، وقد ورد ذكر الكفتين في بعض الأحاديث، وأما اللسان فلا أعلم أنه ورد في شيء مرفوع، ولكن هذا هو المشهور في كلام من تكلم عن الميزان من أهل السنة، وإثبات اللسان لميزان الأعمال يتوقف على قيام الدليل، وتفسيره بالعدل هو قول المعتزلة، وهو من التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، والمؤلف ﷺ اكتفى بذكر الأقوال دون ترجيح؛ فليس له في هذا الموضع مذهب.

الثالث: أن المعنى: أم رأسه هاوية في جهنم؛ أي: ساقطة فيها؛ لأنه يُطرح فيها منكوسًا. وروي أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «لا أم لك»، فقال: يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول: لا أم لك؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما أردت: لا نار لك، قال الله تعالى: ﴿بَاءُ مَهُرَ هَاوِيَةٍ﴾»^(١)، وهذا يؤيد القول الأول.

﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا هِيَةٌ﴾ الهاء للسكت، والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاوية، وهو للفعل والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث. والمقصود: تعظيمها، ثم فسرها بقوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾.

(١) ذكره ابن عطية في تفسيره (٦٧٩/٨) قال: «وروى المبرد أن النبي ﷺ قال: ... إلخ، ولم أقف على إسناده.

سورة التكاثر (١)

الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَفِينِ ۖ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۖ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَفِينِ ۖ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

﴿الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ، ومعنى ﴿الْهَيْكُمُ﴾: شغلكم. و﴿التَّكَاثُرُ﴾: المباهاة بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء: نحن أكثر، ويقول هؤلاء: نحن أكثر. ولما قرأها النبي ﷺ قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي! وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفנית، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» (٢).

﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن معناه: حتى مُتُّم، فأراد بزيارة المقابر: الدفن فيها.

الثاني: أن معناه: حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر، فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها؛ لأن بعض العرب تفاخر بآبائه الموتى. فالمعنى: ألهاكم التكاثر حتى بلغت فيه إلى ذكر الموتى.

الثالث: أن معناه: زيارة المقابر حقيقة؛ لتعظيم أهلها والتفاخر بهم، فيقول: هذا قبر فلان؛ لِيُشْهَرَ ذِكْرُهُ (٣) ويعظم قدره.

(١) في ج، د: «سورة ألهاكم».

(٢) أخرجه مسلم (٢٩٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) في ب: «ليشتهر أمره».

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ زجر وتهديد، ثم كرره للتأكيد، وعطفه بـ﴿ثُمَّ﴾ إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول.

وقيل: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ : في القبور، ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ : يوم القيامة، وقيل: الأول تهديد للكفار، والثاني تهديد للمؤمنين.

وحذف مفعول^(١) ﴿تَعْلَمُونَ﴾، وتقديره: تعلمون ما يحلُّ بكم، أو تعلمون أن القرآن حق، أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكم بالدنيا، وإنما حذفه لقصد التهويل، فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله.

﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ جواب ﴿لَوْ﴾ محذوف، تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعدتكم للآخرة، فينبغي الوقف على ﴿الْيَقِينِ﴾. ومفعول ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ محذوف أيضاً. و﴿عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ مصدر، ومعنى علم اليقين: العلم الذي لا يُشكُّ فيه.

قال بعضهم: هو من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: دارُ الآخرة. وقال الزمخشري: معناه: علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة^(٢).

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ هذا جواب قسم محذوف، وهو تفسيرٌ لمفعول ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم، ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم، والتفسير بعد الإبهام يدلُّ على التهويل والتعظيم.

والخطاب: لجميع الناس، فهو كقوله: ﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧٨]، وقيل: للكفار خاصة، فالرؤية على هذا: يراد بها الدخول فيها.

﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ هذا تأكيد للرؤية المتقدمة، وعطفه بـ﴿ثُمَّ﴾؛ للتهويل والتفخيم. والعين هنا: من قولك: عين الشيء: نفسه وذاته؛ أي: لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «معمول».

(٢) الكشف (١٦/٥٦١).

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا، فقيل: النعيم: الأمن والصحة، وقيل: الطعام والشراب. وهذه أمثلة، والصواب: العموم في كل ما يُتَلَذَّذُ به، قال رسول الله ﷺ: «بيت يُكِنُّك، وخرقة تواريك، وكسرة تشدُّ قلبك، وما سوى ذلك فهو نعيم»^(١)، وقال ﷺ: «كلُّ نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله»^(٢)، وأكل يومًا ﷺ مع بعض أصحابه رطبًا وشربوا عليه ماء، فقال لهم: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه»^(٣).

(١) أخرجه الثعلبي (٢٢٨/٣٠) عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا، وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث. لسان الميزان (٣٧٨/٤). وأخرجه أحمد (٤٤٠)، والترمذي (٢٣٤١) وصححه، والحاكم (٧٨٦٦) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب (١٣/١٣) من حديث حريث بن السائب الحسن عن حمران عن عثمان مرفوعًا -واللفظ للبيهقي-: «كل شيء فضل عن ابن آدم من جلف الخبز وثوب يوارى سوائه وبيت يُكنُّه ما سوى ذلك فهو حساب يحاسب به يوم القيامة»، وضعفه أحمد وأنكره (تهذيب التهذيب لابن حجر ٢/٢٣٤)، وأعله الدارقطني في العلل (٢٩/٣) قال: «كذا رواه حريث بن السائب، عن الحسن، عن حمران، عن عثمان، عن النبي ﷺ، وهم فيه. والصواب: عن الحسن، عن حمران، عن بعض أهل الكتاب»، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٣١٤).

(٢) ذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (٢٥٤/١٠) من رواية الحافظ أبي موسى بإسناده إلى أبي العباس المستغفري، عن أبي معن -صاحب الإسكندرية- مرفوعًا، وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي معن (١٢/٦٥٤) وقال: «تابعي أرسل حديثًا، ذكره المستغفري في الصحابة وتبعه أبو موسى.. قال المستغفري: مع براءتي إلى الله من عهدة إسناده»، وقال ابن كثير: «قال الحافظ أبو موسى: أبرأ إلى الله من هذا الإسناد، قلت -ابن كثير-: وأنا».

(٣) أخرجه مسلم (٢٠٣٨) عن أبي هريرة ؓ.

سُورَةُ الْعَصْرِ

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَهِيمٌ خُسْرٍ ﴿١﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴿٢﴾ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

﴿وَالْعَصْرِ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه صلاة العصر، أقسم الله بها لفضلها، قال رسول الله ﷺ: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»^(١).

الثاني: أنه العشي، أقسم به كما أقسم بالضحى، ويؤيد هذا: قول أبي بن كعب رضي الله عنه: سألت رسول الله ﷺ عن العصر فقال: «أقسم ربكم بآخر النهار»^(٢).

الثالث: أنه الزمان.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَهِيمٌ خُسْرٍ﴾ ﴿الْإِنْسَانَ﴾: جنس، ولذلك استثنى منه ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فهو استثناء متصل.

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ أي: وصّى بعضهم بعضًا بالحق وبالصبر. فالحق هو الإسلام وما يتضمنه، وفيه إشارة إلى كذب الكفار، وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذابة الكفار لهم بمكة.

(١) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه الثعلبي (٣٠ / ٢٤٤) عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وفي إسناده مجاهيل، وفيه من لم يذكر بجرح ولا تعديل. وقال ابن حجر في الفتح (٨ / ٧٢٩): «لم أر في تفسير هذه السورة حديثًا مرفوعًا صحيحًا».

سورة الهَمزة

وَيْلٌ لِّكُلِّ هَمْزَةٍ لَّمَزَةٍ ۖ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا ۚ لَيُتَبَدَّلَ فِي الْحُطْمَةِ ۚ وَمَا أَذْرِيكَ مَا الْحُطْمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمَوْفِدَةُ ۚ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفِيدَةِ ۖ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۚ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هَمْزَةٍ لَّمَزَةٍ﴾ هو على الجملة: الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم. واشتقاقه: من الهمز واللمز، وصيغة «فُعْلَةٌ» للمبالغة. واختلف في الفرق بين الكلمتين: فقيل: الهمز في الحضور، واللمز في الغيبة. وقيل بالعكس. وقيل: الهمز باليد والعين، واللمز باللسان. وقيل: هما سواء.

ونزلت السورة في الأخنس بن شريق^(١)؛ لأنه كان كثير الوقعة في الناس، وقيل: في أمية بن خلف^(٢)، وقيل: في الوليد بن المغيرة^(٣)، ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتَّصف بهذه الصفات.

﴿وَعَدَّدَهُ﴾ أي: أحصاه وحافظ على عدده أن لا ينقص، فمنعه من الخيرات، وقيل: معناه: استعدَّه وذخره^(٤) عُدَّةً لحوادث الدهر.

﴿يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي: يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يُخلِّده في الدنيا، وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٤٦٣/١٠) عن السدي، ونقله الثعلبي (٢٥٤/٣٠).

(٢) نقله الثعلبي (٢٥٤/٣٠) عن ابن إسحاق.

(٣) نقله الثعلبي (٢٥٤/٣٠) عن مقاتل، وهو في تفسيره (٨٣٧/٤).

(٤) في ب: «وادخره».

١- ٦ ﴿كَلَّا﴾ ردُّ عليه فيما ظنه.

﴿لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾ هذا جواب قسم محذوف. و﴿الْحُطَمَةُ﴾ هي جهنم، وإنما سميت حُطَمَةً؛ لأنها تَحْطِمُ ما يلقي فيها وتلتهبه، وقد عَظَّمَهَا بقوله: ﴿وَمَا أَذْرِيكَ﴾، ثم فسَّرها بأنها ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْفِدَةُ﴾.

٧ ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِيَةِ﴾ أي: تبلغ القلوب بإحراقها. قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى: أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها^(١).
٨ ﴿مُوصَدَّةٌ مَغْلَقَةٌ﴾.

٩ ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ العَمَد: جمع عمود، وهو عند سيبويه اسم جمع، وقرئ ﴿عَمَدٍ﴾ بضميتين^(٢). والعمود: هو المستطيل من حديد أو خشب، والممددة: الطويلة. وفي المعنى قولان:

أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم، ثم مُدِّدَت على أبوابها عَمَدٌ تشديدًا في الإغلاق والثِّقَاف، كما تُثَقَّف أبواب البيوت بالعمد، وهو على هذا متعلق بـ﴿مُوصَدَّةٌ﴾.
والآخر: أنهم موثقون مغلولون في العَمَد، فالمجرور على هذا: في موضع خبر مبتدإ مضمَر تقديره: هم موثقون في عمَد.

(١) المحرر الوجيز (٨ / ٦٨٨).

(٢) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بضم العين والميم، وقرأ الباقر بفتحهما.

سورة الفيل

نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول الله ﷺ، فإنها تدل على كرامة الله للكعبة، وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به، وفيها مع ذلك عجائب من^(١) قدرة الله وشدة عقابه.

وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره، واختصارها: أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتاً باليمن، وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة، فذهب عربياً وأحدث في البيت، فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة، فاحتفل في جموعه، وركب الفيل وقصد مكة، فلما وصل قريباً منها فرّ أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة، وأخذ لعبد المطلب مئتي بعير فكلمه فيها، فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة، وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له: أنا رب الإبل، وإن للبيت رباً سيمنعه، فبرك الفيل^(٢) بذي الغميس، ولم يتوجه إلى مكة، فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هروا، وإذا وجهوه إليها توقفوا ولو بضغوه^(٣) بالحديد، فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيوراً سوداً، وقيل: خضرًا، عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة، فكان الحجر يقتل من وقع عليه، وروي: أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره، ووقع في سائرهم الجُدري والأسقام، وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل، وتقطع أبرهة أنملة أنملة.

(١) في ب: «من عجائب».

(٢) في د: «فلما توجه إليها برك الفيل».

(٣) أي: وخزوه بالمبضع، وهو آلة يشق بها الجلد. تاج العروس.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْمَيْلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَزِمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّاكُولٍ ﴿٥﴾

﴿١﴾ «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ» معناه: ألم تعلم، و«كَيْفَ» في موضع نصب بـ«فَعَلَ رَبُّكَ»، لا بـ«أَلَمْ تَرَ»^(١)، والجملة معمول ﴿أَلَمْ تَرَ﴾.

﴿٢﴾ «فِي تَضْلِيلٍ» أي: إبطال وتخسير.

﴿٣﴾ «أَبَابِيلَ» معناه: جماعات شيئًا بعد شيء، قال الزمخشري: واحدها إِبَّالَةٌ^(٢)، وقال جمهور الناس: هو جمع لا واحد له من لفظه.

﴿٤﴾ «بِحِجَارَةٍ» روي: أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحِمَصَةِ^(٣). قال ابن عباس ؓ: إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفيز من هذه الحجارة، وإنها كانت مخططة بحُمْرَةٍ^(٤).

وروي: أنه كان على كل حجر اسمٌ مِّن يقع عليه مكتوبًا^(٥).

﴿٥﴾ «مَّاكُولٍ» قد ذكر^(٦).

﴿٥﴾ «كَعَصِفٍ مَّاكُولٍ» العصف: ورق الزرع وتبته، والمراد: أنهم صاروا رميمًا.

(١) «تر» فعل قلبي عُلِّيَ عن العمل بـ«كيف»؛ لما فيها من معنى الاستفهام، والتعليق: ترك العمل لفظًا لا معنى لوجود مانع، ومن تلك الموانع الاستفهام. انظر: الكشاف (١٦/٥٨٢)، والدر المصون (١١/١٠٩).

(٢) الكشاف (١٦/٥٨٢).

(٣) ذكره الواحدي في البسيط (٢٤/٣٢٩) عن موسى بن أبي عائشة.

(٤) ذكره في الكشاف (١٦/٥٧٨)، وفي الدر المنثور (١٥/٦٦٦-٦٦٧): «وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح أنه رأى عند أم هانئ بنت أبي طالب.. وذكره.

(٥) عزاه الواحدي في البسيط (٢٤/٣٣٠) إلى مقاتل، وهو في تفسيره (٤/٨٥٢).

(٦) انظر تفسير الآية (٨١) من سورة هود ؑ.

وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه:

الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم رائته، فجمع التلف والخسة، ولكن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآن.

الثاني: أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود.

الثالث: أنه أراد كعصفٍ مأكولٍ زرعه، وبقي هو لا شيء.

سُورَةُ قُرَيْشٍ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۖ لِيَلْمَهُمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۖ

﴿١﴾ ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ۖ لِيَلْمَهُمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ قريش: هم حيٌّ من عرب الحجاز الذين من ذرية معد بن عدنان، إلا أنه لا يقال قريش^(١) إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت؛ نحو بني هاشم، وبني أمية، وبني مخزوم، وغيرهم. وإنما سميت القبيلة قريشاً؛ لتقرشهم، والتقرش: التكسب، وكانوا تجاراً. وعن معاوية رضي الله عنه أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: بم سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تُعلَى^(٢). وكانوا ساكنين بمكة، وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام، وقيل: كانت الرحلتان جميعاً إلى الشام، وقيل: كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل، فيقيمون بها، ويرحلون في الشتاء إلى مكة؛ لسكناهم بها.

والإيلاف: مصدر من قولك: ألفت المكان: إذا ألفته، وقيل: هو منقول منه بالهمزة، يقال ألف الرجل الشيء، وألفه إياه غيره.

فالمعنى على القول الأول: أن قريشاً ألفوا رحلة الشتاء والصيف، وعلى الثاني: أن الله ألفهم الرحلتين.

(١) في د: «قريشي».

(٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١/ ١٨١)، والواحدي في الوسيط (٤/ ٥٥٦) عن أبي ریحانة العامري من أصحاب معاوية، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٩٣) عن ربعي بن حراش في ضمن قصة طويلة.

واختلف في تعلق قوله: ﴿لَا يَلْفُ قَرِيشٌ﴾ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه متعلق بقوله: ﴿بَلِّغْبُدُوا﴾، والمعنى: فليعبدوا الله من أجل إيلافهم الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم.

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش.

الثالث: أنه يتعلق بسورة الفيل، والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش، فهو يتعلق بقوله: ﴿بَجَعَلَهُمْ﴾ أو بما قبله من الأفعال.

ويؤيد هذا: أن السورتين في مصحف أبي بن كعب عليه السلام سورة واحدة لا فصل بينهما^(١)، وقد قرأهما عمر عليه السلام في ركعة واحدة من المغرب^(٢).

وذكر الله الإيلاف أولاً مطلقاً، ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين؛ تعظيماً للأمر. ونصب ﴿رَحْلَةً﴾؛ لأنه مفعول بـ ﴿إِيْلَهُمْ﴾.

وقال: ﴿رَحْلَةً﴾ وأراد: «رحلتين»، فهو كقول الشاعر:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا^(٣)

﴿بَلِّغْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ هذا إقامة حجة عليهم، واستدعاء لهم بملاطفة، وتذكير بالنعم، والبيت: هو المسجد الحرام.

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين، فقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف. ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق، فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرع، ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد، بدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وهو قوله: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

(١) انظر: تفسير الثعلبي (٣٠/٣٠٩).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٩٧)، وابن أبي شيبة (٣٦١٣) في مصنفيهما عن عمرو بن ميمون.

(٣) هذا صدر بيت، وعجزه: «فإن زمانكم زمنٌ خميص»، وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» (١/٢١٠) ولا يعرف قائله.

﴿وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾ يحتتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل، ويحتتمل أن يريد: آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقد فسرناه في موضعه. أو يعني: آمنهم في أسفارهم؛ لأنهم كانوا في رحلتهم آمينين، لا يتعرض لهم أحد بسوء، وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم. وقيل: آمنهم من الجذام، فلا ترى بمكة مجذوماً. قال الزمخشري: التنكير في ﴿جُوعٍ﴾ و﴿خَوْفٍ﴾؛ لشدتهما^(١).

(١) الكشاف (١٦/٥٨٩).

سورة أرايت

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ بِذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمُسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٦﴾

﴿١﴾ «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ» قيل: إن هذا نزل في أبي جهل^(١) أو^(٢) أبي سفيان بن حرب^(٣)، وقيل: هو مطلق. والدين هنا: الملة، أو الجزاء.

﴿٢﴾ «بِذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ» أي: يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه والإحسان إليه، أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشد. والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى. وهذه الجملة هي جواب «أَرَأَيْتَ؟» لأن معناها: «أخبرني»، فكانه سؤال وجواب.

والمعنى: انظر^(٤) الذي كذب بالدين؛ تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة، وإنما ذلك؛ لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات، فمقصود الكلام: ذم الكفار وأحوالهم.

﴿٥﴾ «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق، والسورة على هذا نصفها مكّي ونصفها مدني، قاله أبو زيد السهيلي^(٥). وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية، وذكر السهو عن

(١) ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (٣٩١).

(٢) في أ، ب، د: «و».

(٣) نقله الثعلبي (٣٠/٣٣١) عن ابن جريج.

(٤) في ب زيادة: «إلى».

(٥) التعريف والإعلام، للسهيلي (٣٩١)، والسهيلي يُكنى بأبي القاسم وأبي زيد.

الصلاة والرياء فيها، إنما هي من صفات الذين كانوا بالمدينة، لاسيما على قول من قال: إنها في عبد الله بن أبيي.

وقيل: إنها مكية كلها، وهو الأشهر، ونزل آخرها -على هذا- في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل: مدنية.

والسهو عن الصلاة: هو تركها، أو تأخيرها تهاوناً بها.

وقد سئل رسول الله ﷺ عن ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال: «الذين يؤخرونها عن وقتها»^(١). وقال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي قال: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ولم يقل: «في صلاتهم»^(٢).

﴿الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ﴾ هو من الرياء؛ أي: صلاتهم رياء للناس، لا لله.

﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ فيه وصفٌ لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. وفي ﴿الْمَاعُونَ﴾ أربعة أقوال: الأول: أنه الزكاة. الثاني: أنه المال بلغة قريش. الثالث: أنه الماء.

الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم، كالآنية، والفأس، والدلو، والمِقْصَص. وسئل رسول الله ﷺ: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء، والنار، والملح»^(٣) وزاد في بعض الطرق: «الإبرة، والخمير»^(٤).

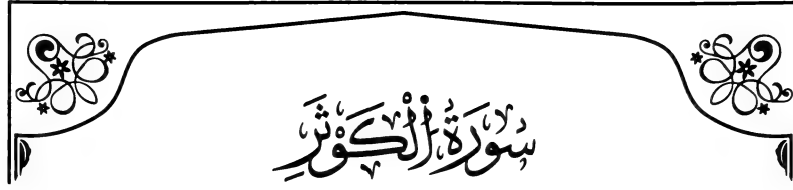

(١) أخرجه الطبري (٦٦٣/٢٤)، وابن أبي حاتم (١٠/٣٤٦٨)، والبيهقي (٣١٦٣)، والطبراني في الأوسط (٢/٣٧٧)، والبزار (٣٤٤) عن سعد بن أبي وقاصؓ مرفوعاً، وضعفه البزار والهيثمي في مجمع الزوائد (٨٠/٢)، (٣٠٠/٧)، وصحح البزار والبيهقي والدارقطني في العلل (٤/٣٢١) وقفه.

(٢) أخرجه الطبري (٦٦٤/٢٤) عن عطاء بن دينار، وكذلك وقع في تفسير ابن كثير (٨/٤٩٣). وفي الدر المنثور (١٥/٦٨٨): «أخرجه ابن جرير عن عطاء بن يسار»، وأشار محقق تفسير الطبري إلى أنه وقع في نسخة: «بن يسار».

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، والطبراني في الأوسط (٦/٣٤٩) عن عائشةؓ، وإسناده ضعيف. انظر: مصباح الزجاجة للبوصيري (٣/٨١)، ومجمع الزوائد (٣/٣٢٤)، وتلخيص الحبير (٣/١٤٣).

(٤) ذكرها في المحرر الوجيز (٨/٦٩٧)، ولم أقف على إسناد لهذه الرواية.

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

﴿١﴾ «إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ» هذا خطاب للنبي ﷺ، والكوثر: بناء مبالغة من الكثرة، وفي تفسيره سبعة أقوال:

الأول: حوض النبي ﷺ.

الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، قاله ابن عباس ؓ، وتَمَّمه سعيد بن جبیر بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله^(١)، فالمعنى: أنه على العموم.

الثالث: أن الكوثر القرآن.

الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع.

الخامس: أنه التوحيد.

السادس: أنه الشفاعة.

السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه.

ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء^(٢) كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض، لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله، وهو الحوض، أنيته عدد نجوم السماء»^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٤٩٦٦) عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ؓ.

(٢) في د: «الخصال».

(٣) أخرجه مسلم (٤٠٠) عن أنس ؓ.

﴿بَصَلَ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ﴾ فيه خمسة أقوال:

الأول: أنه أمره بالصلاة على الإطلاق، وينحر الهدى والضحايا.
 الثاني: أنه ﷺ كان يضحى قبل صلاة العيد، فأمره أن يصلي ثم ينحر، فالمقصود على هذا: تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة.
 الثالث: أن الكفار كانوا يصلون مكاءً وتصدية، وينحرون للأصنام، فقال الله لنبيه ﷺ: صل لربك وحده وانحر له؛ أي: لوجهه لا لغيره، فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص.
 الرابع: أن معنى ﴿أَنْحَرِ﴾: ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة، فهو على هذا من النحر، وهو الصدر.

الخامس: أن معناه: ارفع يدك عند تحرك في افتتاح الصلاة.

﴿إِنَّ شَانِيئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ الشانئ: هو المبغض، وهو من الشنآن بمعنى العداوة.

ونزلت هذه الآية في العاصي بن وائل^(١) -وقيل: في أبي جهل^(٢)- على وجه الرد عليه؛ إذ قال: إن محمداً أبتر؛ أي: لا ولد له ذكر، فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته، فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد؛ لأنه مبتور من رحمة الله؛ أي: مقطوع عنها، ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة، بخلاف النبي ﷺ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر، مرفوع على المنابر والصوامع، مقرون بذكر الله، والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه، فهو كالوالد لهم^(٣).

(١) أخرجه الطبري (٦٩٧/٢٤) عن ابن عباس ؓ وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٤٧١/١٠) عن عطاء، ونسبه ابن كثير (٥٠٤/٨) إلى ابن عباس ؓ، وفي الدر المنثور (٧١٠/١٥): «وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس ؓ قال:

أبر جهل»

(٣) في د: «فكانه والدهم».

سورة الكافرين

سبب هذه السورة: أن قومًا من قريش، منهم الوليد بن المغيرة وأمّية بن خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم؛ قالوا: يا محمد! اتبع ديننا وتبع دينك، اعبد آلِهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فقال: «معاذ الله أن أشرك بالله شيئاً»^(١)، ونزلت السورة في معنى البراءة من آلِهتهم، ولذلك قال ﷺ: «من قرأها فقد برئ من الشرك»^(٢).

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ
مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم. فإن قيل: لم كرر هذا المعنى بقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما - قاله الزمخشري -: وهو أن قوله: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ يريد في الزمان المستقبل، وقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ يريد به فيما مضى؛ أي: ما كنت قطُّ عابداً ما عبدتم فيما سلف؛ فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟^(٣)

الثاني - قاله ابن عطية -: وهو أن قوله: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾؛ أي: أبداً ما عشت^(٤).

(١) أخرجه الطبري (٧٠٣/٢٤) وابن أبي حاتم (٣٤٧١/١٠) عن ابن عباس ؓ وعن ابن إسحاق عن سعيد بن مينا مولى البختري.

(٢) أخرجه أحمد (٢٣٨٠٧)، وأبو داود (٥٠٥٥)، والترمذي (٣٤٠٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٥٦٩)، وابن حبان (٧٩٠)، والحاكم (٣٩٨٢) وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (٢٧٠٥٩) عن فروة بن نوفل الأشجعي، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٦١/٣).

(٣) الكشف (٦٠٧/١٦).

(٤) المحرر الوجيز (٧٠١/٨).

وهذا مُعْتَرَضٌ؛ لأن «لا» النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خَلَصَتْه للاستقبال، فقوله: ﴿لَا أَعْبُدُ﴾ لا يَحْتَمِلُ أن يراد به الحال.

ويحتمل عندي: أن يكون قوله: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ يريد به: في المستقبل، على حَسَبِ ما تقتضيه «لا» من الاستقبال، ويكون قوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ يريد به: في الحال، فيحصل من المجموع نفي عبادته الأصنام في الحال والاستقبال، ومعنى الحال في قوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ أظهر من معنى المضى الذي قاله الزمخشري، ومن معنى الاستقبال؛ فإن قولك: «ما زيد قائم» بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال.

﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾ هذا إخبارٌ أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله، كما قيل لنوح عليه السلام: ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾ [هود: ٣٦]، إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر، وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم: أبو جهل، والوليد بن المغيرة، والعاصي بن وائل، والأسود بن المطلب، وأمّية بن خلف، وأبي بن خلف، وابنا الحجاج^(١)، وكلهم ماتوا كفارًا.

فإن قيل: لم قال ﴿مَّا أَعْبُدُ﴾ بـ«ما» دون «مَنْ» التي هي موضوعة لمن يعقل؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾؛ فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ﴿مَّا أَعْبُدُ﴾ على طريقته؛ لتناسب اللفظ.

الثاني: أنه أراد الصفة، كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، قاله الزمخشري^(٢).

الثالث: أن «ما» مصدرية، والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي، وهذا ضعيف.

(١) وهما: نبيّة ومنبّه ابنا الحجاج بن عامر. سيرة ابن هشام (١/ ٢٦٥)، وقد تقدم تخريجه في أثر ابن إسحاق عن

سعيد بن مينا.

(٢) الكشف (١٦/ ٦١١).

فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ؛ فقال بعد ذلك: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ مرة أخرى؟

فالجواب: من وجهين:

أحدهما - قول الزمخشري -: وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى^(١).

والآخر - قاله ابن عطية -: وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال، فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبداً^(٢).

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ﴾ أي: لكم شرككم، ولي توحيدي، وهذه براءة منهم. وفيها مسأمة منسوخة بالسيف.

(١) الكشاف (٦٠٧/١٦).

(٢) المحرر الوجيز (٧٠١/٨).

سُورَةُ النَّصْرِ

سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة، فقالوا: إن الله أمر رسول الله ﷺ بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح، وذلك على ظاهر لفظها، فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله ﷺ، أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما علمت^(١).

وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود رضي الله عنه^(٢) وغيره، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ﷺ لما فتح^(٣) مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك» يتأول القرآن^(٤)؛ أي هذه السورة، وقال لها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلي»^(٥).

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نزلت هذه السورة بمضى أيام التشريق في حجة الوداع^(٦)، وعاش رسول الله ﷺ بعدها ثمانين يوماً أو نحوها^(٧).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه السورة تسمى «سورة التوديع»^(٨).

(١) أخرجه البخاري (٤٢٩٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) لم أقف عليه.

(٣) في أ، ج: «فتحت».

(٤) أخرجه البخاري (٤٩٦٧)، ومسلم (٤٨٤).

(٥) أخرجه البخاري (٣٦٢٣)، ومسلم (٢٤٥٠).

(٦) أخرجه البزار (٢٩٨ / ١٢)، والبيهقي (٩٦٨٢).

(٧) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٧٠٥ / ٨)، وهذا بناء على ما قال به بعض أهل العلم بالسيرة أن وفاة النبي ﷺ كانت لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة، فيكون بينهما نحو ثمانين يوماً، وأما على القول الآخر أنه توفي لائنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول - وبه قال ابن إسحاق والواقدي وكتابه محمد بن سعد صاحب الطبقات، وهو القول المشهور - فيكون بينهما نحو تسعين يوماً. انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ط. ابن كثير (٣٥٨ / ٥) وما بعدها، وفتح الباري لابن حجر (١٢٩ / ٨).

(٨) ذكره في الكشف (٦٢١ / ١٦) منسوباً إليه، وذكره الثعلبي (٤٤٨ / ٣٠) دون نسبة إلى قائل.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

﴿١﴾ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ: يعني بالفتح: فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله ﷺ. وقال ابن عباس ؓ: (١) النصر: صلح الحديبية، والفتح: فتح مكة (٢). وقيل: النصر: إسلام أهل اليمن. والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبارٌ بغيب، فهو من أعلام النبوة.

﴿٢﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا: أي: جماعاتٍ، وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشرٌ كثير، فقد روي أن رسول الله ﷺ كان معه في فتح مكة عشرة آلاف، وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفاً. وقال أبو عمر ابن عبد البر: لم يمت رسول الله ﷺ وفي العرب رجل كافر (٣). وقد قيل: إن عدد المسلمين عند موته: مئة ألف وأربعة عشر ألفاً.

﴿٣﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ: قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى ﴿يَحْمَدُ رَبِّكَ﴾ فيما تقدم (٤). فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح، وعند اقتراب أجله؟

فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد؛ ليكون شكرًا على النصر والفتح وظهور الإسلام، وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله؛ ليكون ذلك زادًا للآخرة وعُدَّةً للقاء الله (٥).

(١) في أ، هـ زيادة: «من».

(٢) حكاه النقاش عنه كما في المحرر الوجيز (٧٠٥ / ٨).

(٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر (٤ / ١٦٣٨).

(٤) انظر تفسير الآية (١٢٨) من سورة طه.

(٥) في ج، د: «اللقاء».

سورة أبي لهب (١)

سببها: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣] صعد رسول الله ﷺ على الصفا، فنادى بأعلى صوته: «يا صباحاه»^(٢)، فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ثم أنذرهم عموماً وخصوصاً، فقال له أبو لهب: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة^(٣).

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝
وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

١ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ معنى ﴿تَبَّتْ﴾: خسرت، والتَّبَاب: هو الخسران. وأبو لهب: هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، وهو عمُّ رسول الله ﷺ، وكان من أشد الناس عداوةً له. فإن قيل: لم ذكره الله بكنيته^(٤) دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره، ويقال: إنه كُنِّيَ أبا لهب لتلهب وجهه جمالاً.

الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية.

الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب، كنَّاه أبا لهب، وليناسب ذلك قوله: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾.

(١) قال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» (١/ ٥٥٩): «وتسمَّى سورة تَبَّتْ، وسورة أبي لهب، وسورة المسد».

(٢) في أ، د، هـ: «يا صاحباه»!

(٣) أخرجه البخاري (٤٧٧٠، ٤٨٠١)، ومسلم (٢٠٨) عن ابن عباس ؓ.

(٤) في أ، هـ: «بتكنيته».

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ يحتمل أن تكون ﴿مَا﴾: نافية، أو استفهامية يراد بها النفي.

و﴿مَالُهُ﴾: هو رأس ماله، ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: الربح.

أو ﴿مَالُهُ﴾: ما ورث، ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: هو ما اكتسبه لنفسه.

وقيل: ﴿مَالُهُ﴾: جميع ماله، ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: أولاده.

﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ هذا حتمٌ عليه بدخول النار، ومات بعد ذلك كافرًا.

﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ اسم امرأته: أم جميل بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية. وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال:

أحدها: أنها تحمل حطبًا وشوكًا فتلقيه في طريق النبي ﷺ لتؤذيه^(١).

الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة، يقال: فلان يحمل الحطب بين الناس: أي: يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم.

الثالث: أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين، يقال: فلان يحطب على فلان: إذا قصد الإضرار به.

الرابع: أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها.

﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ الجيد: العنق. والمسد: الليف، وقيل: الحبل المفتول، وفي المراد به ثلاثة أقوال:

الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول، وفي ذلك تحقيرٌ لها، وإظهار لخساسة حالها.

والآخر: أن حالها في جهنم يكون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل.

الثالث: أنها كانت قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنَّها على عداوة محمد، فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذمُّ لها بتبرُّجها.

(١) في ب، ج زيادة: «به».

ويحتمل قوله: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ وما بعده وجوهاً من الإعراب يختلف الوقف باختلافها، وهي:
 أن يكون ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ مبتدأ، و ﴿حَمَّالَةُ الْحَطَبِ﴾ خبره.
 أو ﴿حَمَّالَةُ الْحَطَبِ﴾ نعت، والخبر: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾.
 أو يكون ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ معطوفاً على الضمير في ﴿سَيَصْلَى﴾، و ﴿حَمَّالَةُ الْحَطَبِ﴾: نعت،
 أو خبر مبتدأ مضمرة.

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

سبب نزول هذه السورة: أن اليهود دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك وانسبه؟ فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها! فارتعد رسول الله ﷺ حتى خر مغشياً عليه، ونزل عليه جبريل ﷺ بهذه السورة^(١).

وقيل: إن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: انسب لنا ربك؟ فنزلت^(٢).

فعلى^(٣) الرواية الأولى: تكون السورة مدنية؛ (لأن سؤال اليهود بالمدينة)^(٤)، وعلى الرواية الثانية: تكون مكية.

واختلف في معنى قوله ﷺ: «فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» تعدل ثلث القرآن^(٥).

فقيل: إن ذلك في الثواب؛ أي: لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن.

وقيل: إن ذلك فيما تضمّنته من المعاني والعلوم؛ وذلك أن علوم القرآن ثلاثة: توحيد، وأحكام، وقصاص، وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وهذا أظهر، وعليه حمل ابن عطية الحديث^(٦).

(١) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٧١٠/٨) عن ابن عباس ؓ، ولم أقف عليه بهذا اللفظ مسنداً.
(٢) أخرجه الطبري (٧٢٧/٢٤)، وابن أبي حاتم (٣٤٧٤/١٠)، وأحمد (٢١٢١٩)، والترمذي (٣٣٦٤)، والحاكم (٣٩٨٧) وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي العالية عن أبي بن كعب ؓ، وأخرجه الترمذي (٣٣٦٥) عن أبي العالية مرسلًا، ولم يذكر أبيًا، وقال: «هذا أصح».

(٣) في أ، ب، هـ: «وعلى».

(٤) سقط من ج، د.

(٥) أخرجه البخاري (٥٠١٣) عن أبي سعيد ؓ، ومسلم (٨١١) عن أبي الدرداء ؓ.

(٦) المحرر الوجيز (٧١٣/٨).

ويؤيده: أن في بعض روايات الحديث: «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ جزءاً من أجزاء القرآن»^(١).

وخرج النسائي: أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقرأها فقال: «أما هذا فقد غفر له»^(٢)، وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنة»^(٣).

وخرج مسلم: أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: «لأنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله ﷺ: «أخبروه أن الله يحبه»^(٤).

وفي رواية خرَّجها الترمذي: أنه ﷺ قال للرجل: «حَبُّك إياها أدخلك الجنة»^(٥). وخرج الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مئتي مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة، إلا أن يكون عليه دين»^(٦).

(١) أخرجه مسلم (٨١١) عن أبي الدرداء ؓ.

(٢) أخرجه أحمد (١٦٦١٧)، والنسائي في الكبرى (٧٩٧٤) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٤ / ٧): «رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك وفيه خلاف وبقيته رجاله رجال الصحيح»، وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣٠٦ / ٦)، وأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى (١٠٤٧٣) عن ابن مسعود ؓ.

(٣) أخرجه أحمد (١٦٦٠٥) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وسبق كلام الهيثمي فيه. وأخرجها النسائي في الكبرى (١٠٦٨)، والحاكم (٢٠٧٩) وصححه عن أبي هريرة ؓ.

(٤) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣) عن عائشة ؓ.

(٥) أخرجه أحمد (١٢٤٣٢)، والترمذي (٢٩٠١) وقال: «حسن غريب»، وابن حبان (٧٩٢)، والحاكم (٨٧٨) وصححه على مسلم ووافقه الذهبي، والبخاري تعليقاً (١٥٥ / ١) عن أنس ؓ.

(٦) في ج، د: «في كل».

(٧) أخرجه الترمذي (٢٨٩٨) من طريق حاتم بن ميمون عن ثابت عن أنس ؓ، قال ابن كثير (٥٢٤ / ٨): «إسناده ضعيف، حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره»، وأخرجه أبو يعلى في مسنده - كما في تفسير ابن كثير (٥٢٤ / ٨)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٣١٢ / ٦) - من طريق أم كثير الأنصارية، عن أنس ؓ، وضعف إسناده ابن كثير.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الضمير هنا عند البصريين: ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم. وإعرابه: مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده، وهي المفسرة له، و﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ و﴿أَحَدٌ﴾ خبره. وقيل: ﴿اللَّهُ﴾ هو الخبر، و﴿أَحَدٌ﴾ بدل منه. وقيل: ﴿اللَّهُ﴾ بدل، و﴿أَحَدٌ﴾ هو الخبر. و﴿أَحَدٌ﴾ له معنيان:

أحدهما: أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب، كقولك: «ما جاءني أحد»، وليس هذا موضع هذا المعنى، وإنما موضعه قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. والآخر: أن يكون بمعنى واحد، وأصله: «وَاحِدٌ» بواو، ثم أبدل من الواو همزة، وهذا هو المراد هنا.

واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد^(١) له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى:

الأول: أنه واحد لا ثاني معه، فهو نفي للعدد.

والآخر: أنه واحد لا نظير له ولا شريك، كما تقول: «فلان واحد عصره»؛ أي: لا نظير له.

والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعّض^(٢).

والأظهر: أن المراد في السورة نفي الشريك؛ لقصد الرد على المشركين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٢]. قال الزمخشري: ﴿أَحَدٌ﴾ وصف بالوحدانية ونفي الشركاء^(٣). قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته، وذلك في القرآن كثير جداً، وأوضحها أربعة براهين^(٤):

(١) في ب، د: «بالوحدانية».

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٢٧).

(٣) الكشف (٦٣٨/١٦).

(٤) انظر تبين هذه الأوجه في كتاب «النور المبين في قواعد عقائد الدين» للمؤلف رحمه الله (ص: ٣٩) وما بعدها.

الأول: قوله: ﴿أَبَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧]؛ لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكاً له.

والآخر: قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَبَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

والثالث: قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلُ اللَّهِ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَبَّتَعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢].

والرابع: قوله: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩٢].

وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها، وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله: ﴿وَاللَّهُ كُودٌ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٢].

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ في معنى الصمد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه السيد^(١) الذي يُصمَد إليه في الأمور؛ أي: يُلجأ إليه.

والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب، فهو كقوله: ﴿وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٥].

والثالث: أنه الذي لا جوف له.

والأول هو المراد هنا على الأظهر، ورجَّحه ابن عطية: بأن الله هو مُوجِد الموجودات وبه قوامها، فهي مفتقرة إليه؛ أي: تصمد إليه؛ إذ لا تقوم بأنفسها^(٢)، ورجَّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه في القرآن حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى، كقوله في «مريم»: ﴿وَقَالُوا ابْتِخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [مريم: ٨٩] ثم أعقبه بقوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَسْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٤]، وقوله: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَقَالُوا ابْتِخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

(١) في أ: «الصمد».

(٢) المحرر الوجيز (٧١١/٨).

وَالْأَرْضِ ﴿البقرة: ١١٥﴾، وكذلك هنا ذكره مع قوله ﴿لَمْ يَلِدْ﴾؛ ليكون برهاناً على نفي الولد.

قال الزمخشري: صَمَدٌ: فَعْلٌ بمعنى مفعول؛ لأنه مصمود إليه في الحوائج^(١).

﴿لَمْ يَلِدْ﴾ هذا ردٌّ على كل من جعل لله ولداً، فمنهم النصارى في قولهم: عيسى ابن الله، واليهود في قولهم: عزيز ابن الله، والعرب في قولهم: الملائكة بنات الله.

وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد، وأوضحها أربعة:

الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله تعالى ليس له جنس، فلا يمكن أن يكون له ولد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا يَآكُلُ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٧] فوصفهما بصفة الحدوث؛ لينفي عنهما صفة^(٢) القدم، فتبطل مقالة الكفار.

الثاني: أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه، والله لا يفتقر إلى شيء، فلا يتخذ ولداً، وإلى هذا أشار بقوله: ﴿قَالُوا ابْتِخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [يونس: ٦٨].

الثالث: أن جميع الخلق عباد الله، والعبودية تنافي البنوة، وإلى هذا أشار بقوله تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَةَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٤].

الرابع: أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة، والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَبْنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ [الأنعام: ١٠٢].

﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ هذا ردٌّ على الذين قالوا: «انسب لنا ربك»، وذلك أن كل مولود محدث، والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره، فلا يمكن أن يكون مولوداً تعالى عن ذلك.

(١) الكشف (١٦/٦٣٥).

(٢) في ب، ج، هـ: «صفات».

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ الكفو: هو النظير والمماثل. قال الزمخشري: يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح، فيكون نفيًا للصاحبة^(١)، وهذا بعيد. والأول هو الصحيح، ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل. ويجوز في ﴿كُفُوًا﴾: ضم الفاء، وإسكانها مع ضم الكاف، وقد قرئ بالوجهين^(٢). ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء^(٣). ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد^(٤). ويجوز فيه: الهمز والتسهيل. وانتصب ﴿كُفُوًا﴾ على أنه خبر «كان»، و﴿أَحَدٌ﴾ اسمها.

قال ابن عطية: يجوز أن يكون ﴿كُفُوًا﴾ حالًا؛ لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها^(٥).
فإن قيل: لم قدم المجرور وهو ﴿لَهُ﴾، على اسم كان وخبرها، وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين:
أحدهما: أنه قدّم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى، وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى.

والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته، فإنه ليس المقصود نفي الكفو مطلقًا، إنما المقصود نفي الكفو عن الله تعالى، فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحوز^(٦) هذا المعنى، فقدمه.
فإن قيل: إن قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يقتضي نفي الولد والكفو؛ فلم نصّ على ذلك بعده؟

(١) الكشاف (١٦/٦٣٦).

(٢) قرأ حمزة بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل، فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا أو نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة، وروى حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز، وقرأ الباقون بضم الفاء مع الهمزة.

(٣) فتكون: «كِفُوًا» وهي من لغات الكلمة، ولم أقف على من قرأ بها. انظر: البحر المحيط (٢١/٥٢٨).

(٤) فتكون: «كِفَاء» قرأ بها سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. المحرر الوجيز (٨/٧١٢).

(٥) المحرر الوجيز (٨/٧١٢).

(٦) في ج، هـ: «يُخْرِز».

فالجواب: أن هذا من التجريد، وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم مُتَقَدِّم، كقوله تعالى: ﴿وَمَلَكَيْتَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧]، ويُفعل ذلك لوجهين يصحُّ كل واحد منهما هنا:

أحدهما: الاعتناء، ولا شك أن نفي الولد والكفو عن الله ينبغي الاعتناء به؛ للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار.

والآخر: الإيضاح والبيان؛ فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه، فنص على هذا بياناً، وإيضاحاً للمعنى، ومبالغة في الرد على الكفار، وتأكيذاً لإقامة الحجة عليهم.

سُورَةُ الْفَلَقِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تقدم معنى «أَعُوذُ» في التَعُوذُ، ومعنى «رَبِّ» في «اللغات»^(١)
و«الفاتحة». وفي الفلق ثلاثة أقوال:

الأول: أنه الصبح، ومنه «بَالِقُ الْأَصْبَاحِ» [الأنعام: ٩٧]، قال الزمخشري: هو فَعْلٌ بمعنى
مفعول^(٢).

الثاني: أنه كل ما يفلقه الله، كفلق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون،
والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك.

الثالث: أنه جُبٌّ في جهنم. وقد روي هذا عن رسول الله ﷺ^(٣).

﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ هذا عمومٌ في جميع المخلوقات، وشَرُّهم: أنواع كثيرة، أعادنا الله
منها. و«مَا» هنا موصولة، أو موصوفة، أو مصدرية.

﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ فيه ثمانية أقوال:

الأول: أنه الليل إذا أظلم، ومنه قوله تعالى: «إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» [الإسراء: ٧٨]، وهذا قول

(١) انظر المادة (٢٠٤) في اللغات.

(٢) الكشف (١٦/٦٤٤).

(٣) أخرجه الطبري (٢٤/١٩٦، ٧٤٢) عن أبي هريرة ؓ مرفوعاً: «الفلق: جبٌّ في جهنم مغطى، وأما سجين
مفتوح»، وأورده ابن كثير في تفسيره (٨/٣٤٩) عن الطبري وقال: «حديث غريب منكر لا يصح».

الأكثرين، وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الأنس والجن، ولذلك قيل في المثل: «الليل أخفى للويل»^(١).

الثاني: أنه القمر، خرج النسائي: أن رسول الله ﷺ رأى القمر فقال: «يا عائشة! استعيزي بالله من شر هذا؛ فإنه الغاسق إذا وقب»^(٢)، ووقبه على هذا: كسوفه؛ لأن «وَقَبَ» في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد، وبمعنى الدخول، فالمعنى: إذا دخل في الكسوف، أو إذا أظلم به.

الثالث: أنه الشمس إذا غربت، والوقوب على هذا المعنى: الظلمة، أو الدخول.

الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل، وهذا قريب من الذي قبله.

الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده، وروي أن رسول الله ﷺ قال: «النجم هو الغاسق»^(٣) فيحتمل أن يريد الثريا.

السادس: أنه الذكر إذا قام، حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما^(٤).

السابع: قال الزمخشري: يجوز أن يراد بالغاسق: الأسود من الحيات، ووقبه: ضربه^(٥).

الثامن: أنه إبليس، حكى ذلك السهيلي^(٦).

﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ النفث: شبه النفخ دون ثقل وريق. قاله ابن عطية^(٧)، وقال

(١) أي: افعل ما تريد لئلا فإنه أشتد لسرك. انظر: مجمع الأمثال للميداني (١٩٣/٢)، وفيه قصة هذا المثل.

(٢) أخرجه الطبري (٧٤٨/٢٤)، وأحمد (٢٤٣٣٣)، والترمذي (٣٣٦٦) وصححه، والنسائي في الكبرى (١٠٠٦٤)، والحاكم (٣٩٨٩) وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه الطبري (٧٤٨/٢٤)، وأبو الشيخ في العظمة (١٢١٨/٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال ابن كثير في تفسير (٥٣٦/٨): «وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ».

(٤) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٢٨٣٤، ل ١٦٨)، وقد تصرّف محققو الكتاب فحذفوا هذا القول من المطبوع (٧١٥/٨)، وعلّقوا: «تركنا هنا سطرين من الأصول؛ لأن ما فيهما لا يتفق مع جلال هذا الكتاب»!!

(٥) الكشف (٦٤٧/١٦).

(٦) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ٣٩٩).

(٧) المحرر الوجيز (٧١٥/٨).

الزمخشري: هو النفخ مع ريق^(١).

وهذا النفث ضربٌ من السحر، وهو أن ينفث على عُقْدٍ تُعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك.

وحكى ابن عطية أنه حدّثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطاً أحمر قد عُقدت فيه عُقْدٌ على فِضْلان - وهي أولاد الإبل -، فمُنعت بذلك من رضاع أمهاتها، فكان إذا حلَّ عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرَضِعَ في الحين^(٢).

قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من النفايات ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهنّ وهو السحر، ومن إثمهنّ في ذلك.

والآخر: أن يستعاذ من خداعهنّ للناس وفتنتهنّ.

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفثهنّ^(٣).

و﴿النَّبَّاتِ﴾ بناء مبالغة، والموصوف محذوف تقديره: النساء النفايات، أو الجماعات النفايات، أو النفوس النفايات، والأول أرجح؛ لأنه روي أنه إشارة إلى بنات كبيد بن الأعصم اليهودي، وكنّ ساحرات سحرنّ هنّ وأبوهن رسول الله ﷺ وعقدنّ له إحدى عشرة عقدة، فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد، وشفى الله رسوله ﷺ^(٤). فإن قيل: لم عرّف ﴿النَّبَّاتِ﴾ بالالف واللام، ونكر ما قبله وهو ﴿عَاسِي﴾ وما بعده وهو ﴿حَاسِدٍ﴾؛ مع أن الجميع مستعاذ منه؟

فالجواب: أنه عرّف النفايات؛ ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شريرة، بخلاف الغاسق والحاسد؛ فإن شرهما في بعضٍ دون بعض.

(١) الكشاف (١٦/٦٤٨).

(٢) المحرر الوجيز (٨/٧١٥-٧١٦).

(٣) الكشاف (١٦/٦٤٩).

(٤) قصة سحر كبيد ابن الأعصم للرسول ﷺ أخرجه البخاري (٣٢٦٨)، ومسلم (٢١٨٩) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأما أن بناته عملنّ السحر للرسول ﷺ مع أبيهنّ فقد ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (٤٠٠) قولاً ولم ينسبه، وذكره الواحدي في البسيط (٢٤/٤٦٤) قولاً منسوباً إلى صاحب النظم، وهو أبو علي الجرجاني صاحب نظم القرآن، ولم أقف على أثر يستند إليه هذا القول.

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ الحسد خلق مذموم طبعًا وشرعًا، قال رسول الله ﷺ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(١). وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء وفي الأرض، أما في السماء: فحسد إبليس لآدم ﷺ، وأما في الأرض: فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد. ثم إن الحسد على درجات: الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه، بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به.

الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة؛ لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه.

الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره، وهذا جائز وليس بحسد، وإنما هو غبطة.

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرّات:

أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام.

الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى، فإن حقيقة الحسد كراهة إنعام الله على عبده، واعتراض على الله في فعله.

الثالثة: تألم قلبه، وكثرة همه وغمه.

فترغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين، فإن المحسود ذو نعمة، والحاسد في كرب ونقمة، والله در الشاعر في قوله:

إِنِّي لَأَرْحَمُ حَاسِدِيَّ لَفَرَطٍ مَا ضَمَّتْ صَدُورُهُمْ مِنَ الْأَوْغَارِ
نَظَرُوا صَنِيعَ اللَّهِ بِي فَعِيُونَهُمْ فِي جَنَّةٍ وَقُلُوبُهُمْ فِي نَارٍ^(٢)

(١) أخرجه أبو داود (٤٩٠٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال البخاري: «لا يصح». تخريج الإحياء للعراقي (١/٥٦)، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/٦٣٢).

وأخرجه ابن ماجه (٤٢١٠) عن أنس رضي الله عنه، قال العراقي في الإحياء: «وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف، وفي تاريخ بغداد [١٢/٣] بإسناد حسن»، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/٢٣٨)، وأخرجه ابن أبي شيبه (٢٧١٢٦) عن أنس أيضًا، وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف (التقريب ١٠٧١).

(٢) البيتان لأبي الحسن التهامي كما في ديوانه (ص: ٣١٦).

وقال آخر:

إن يحسدوني فلني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا
فدام لي ولهم مابي وما بهم ومات أكثرنا غيظاً بما يجد^(١)
ثم إن الحسود لا تزول عداوته، ولا تنفع مداراته، وهو ظالم يتشكى كأنه مظلوم،
ولقد صدق القائل:

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد^(٢)
وقال حكيم الشعراء:

وأظلم خلق الله من بات حاسداً لمن بات في نعمائه يتقلب^(٣)
قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات، وهي مراد الناس
بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين: الخمسة على عينك^(٤).
فإن قيل: لم قال ﴿إِذَا وَقَبَ﴾، و﴿إِذَا حَسَدَ﴾ فقيد بـ«إذا» التي تقتضي تخصيص بعض
الأوقات؟

فالجواب: أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده، فحينئذ يضر بقوله أو
بفعله أو بإصابته بالعين، فإن عين الحسود قاتلة، وأما إذا لم يمض حسده ولم يتصرف
بمقتضاه فشره ضعيف، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «ثلاث^(٥) لا ينجو منهن أحد: الحسد،
والظن، والطيرة، فمخرجه من الحسد أن لا يبغى، ومخرجه من الظن أن لا يحقق، ومخرجه
من الطيرة أن لا يرجع^(٦)»، فلهذا خصه بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾.

(١) البيتان لبشار بن برد كما في ديوانه (٩٧/٣).

(٢) البيت للشافعي كما في مناقب الشافعي للبيهقي (٧٤/٢)، ونسبه في العقد الفريد إلى ابن المبارك (١٧١/٢).

(٣) البيت للمتنبي كما في شرح العكبري لديوانه (١٨٥/١).

(٤) المحرر الوجيز (٧١٦/٨).

(٥) في ب: «ثلاثة».

(٦) أخرجه معمر بن راشد رواية عبد الرزاق في مصنفه (٤٠٣/١٠)، والبيهقي في الشعب (٤٠٠/٢) من طريقه عن

إسماعيل بن أمية عن النبي ﷺ، وقال البيهقي: «هذا منقطع»، فالحديث ضعيف.

وكذلك الشرُّ المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم، فلذلك خصَّه بقوله: ﴿إِذَا وَقَبَ﴾.
 فإن قيل: إن قوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ عمومٌ يدخل تحته كل ما ذكر بعده؛ فلا يُّ شيء
 ذكر ما بعده؟

فالجواب: أن هذا من التجريد؛ للاعتناء بالمذكور بعد العموم، ولقد تأكد ما ذكر في هذه
 السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهودُ رسولَ الله ﷺ، وشدة حسدهم له.

= وأخرجه البيهقي في الشعب أيضًا (٤٠٠/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير
 (١٢٧/٢) بالضعف.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٨/٣) حارثة بن النعمان رضي الله عنه، وضعفه الهيثمي في مجمع
 الزوائد (١٤٩/٨).

سُورَةُ النَّاسِ

فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

﴿١﴾ ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء؟
فالجواب: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فخصّهم بالذكر لأنهم
المعوذون بهذا التعويذ، والمقصودون هنا دون غيرهم.

﴿٢﴾ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ﴿٣﴾ ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ هذا عطف بيان. فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى
بـ ﴿رَبِّ﴾ ثم بـ ﴿مَلِكِ﴾ ثم بـ ﴿إِلَهِ﴾؟

فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب قد يُطلق
على كثير من الناس، فيقال: فلان رب الدار، وشبه ذلك، فبدأ به؛ لاشتراك معناه، وأما
الملك فلا يوصف به إلا آحاد من الناس وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر
الناس، فلذلك جاء به بعد الرب، وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدّعي
الملوك أنهم آلهة، وإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك ختم به.

فإن قيل: لم أظهر المضاف إليه وهو ﴿النَّاسِ﴾ في المرة الثانية والثالثة؛ فهلاً أضمره في
المرتين لتقدم ذكره في قوله: ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾؟ أو هلاً اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟

فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه البيان، وهو الإظهار دون الإضمار،
وقصد أيضًا الاعتناء بالمكرر ذكره، كقول الشاعر:

لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ نَغْصَ الْمَوْتُ ذَا الْغَنَى وَالْفَقِيرَ^(١)
﴿الْوَسْوَاسِ﴾ وهو مشتق من الوسوسة، وهي الكلام الخفي.

فيحتمل أن يكون ﴿الْوَسْوَاسِ﴾ بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل، وهذا يظهر في قول ابن عطية: الوسواس من أسماء الشيطان^(٢).

ويحتمل أن يكون مصدرًا وصف به الموسوس على وجه المبالغة، كالوصف بعَدَلٍ وَصُومٍ، أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس.
وقال الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر^(٣).

﴿الْحَنَاسِ﴾ معناه: الرَّاجِعُ عَلَى عَقْبِهِ الْمُسْتَرِ أَحْيَانًا، وذلك متمكّن في الشيطان؛ فإنه يوسوس، فإذا ذكر العبدُ الله وتعوذ به منه تباعد عنه، ثم رجع إليه عند الغفلة عن الذكر، فهو يَحْنَسُ فِي تَبَاعُدِهِ، ثم في رجوعه بعد ذلك.

﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة؛ منها: إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد.

فإن لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي.

فإن لم يقدر على ذلك ثَبَّطَهُ عَنْ الطَّاعَاتِ.

فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات؛ لِيُحْبِطَهَا.

فإن سلم من ذلك أدخل عليه الْعُجْبَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِكْثَارَ عَمَلِهِ.

ومن ذلك: أنه يوقد في القلب نار الحسد، والحقد، والغضب؛ حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال.

(١) البيت لعدي بن زيد العبادي كما في ديوانه (ص: ٦٥).

(٢) المحرر الوجيز (٨/ ٧١٧).

(٣) الكشف (١٦/ ٦٥٣-٦٥٤).

وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء؛ وهي:

[١] الإكثار من ذكر الله.

[٢] والإكثار من الاستعاذة بالله منه، ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه السورة.

والثالث: مخالفته والعزم على عصيانه.

فإن قيل: لم قال: ﴿فِي صُورِ النَّاسِ﴾ ولم يقل: «في قلوب الناس»؟

فالجواب: أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة، وأنها غير حالة في القلب، بل هي محوطة في الصدر حول القلب.

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ هذا بيان لجنس الوسواس، وأنه يكون من الجن، ومن الإنس.

ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بخدعه، وأقواله الخبيثة؛ فإنه شيطان كما قال تعالى: ﴿شَيطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الإنعام: ١١٣]، أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء؛ فإنها أمارة بالسوء، والأول أظهر.

وقيل: إن ﴿النَّاسِ﴾ معطوف على ﴿الْوَسْوَاسِ﴾؛ كأنه قال: أعوذ من شر الوسواس من الجنة، ومن شر الناس، وليس الناس على هذا ممن يوسوس، والأول أظهر وأشهر. فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين، وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير: لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده، والنعم مظنة الحسد؛ فختم^(١) بما يطفى الحسد؛ من الاستعاذة بالله.

الثاني: يظهر لي: أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله ﷺ قال فيهما: «أنزلت عليّ آيات لم ير مثلهن قط»^(٢)، كما قال في فاتحة الكتاب: «لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل

(١) في د، هـ: «ختم».

(٢) تقدم تخريجه.

ولا في الفرقان مثلها»^(١)، فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها، واختتم بسورتين لم يُرَ مثلهما؛ ليجمع حسن الافتتاح والاختتام، ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حُسْن افتتاحها واختتامها.

الوجه الثالث: يظهر لي أيضًا: أنه لما أمر القارئ أن يفتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم، ختم القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن، فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتها؛ ليكون القارئ محفوظًا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره^(٢) إلى آخره.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) في ج، د: «مرة».

كمل كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» بعون الله وتوفيقه، فله الحمد كما هو أهله،
فالخير بيده كله، وليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله، وأنا أرغب إلى الله
كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجباً لدخولي الجنة من غير حساب
ولا عذاب، بحرمة القرآن العظيم، وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم^(١)،

عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وكان تمام تقييده

في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الثاني

عام تسعة وثلاثين وسبع مئة،

والحمد لله رب العالمين.

(١) [التعليق ١١١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «بحُرْمَةِ القرآن العظيم، وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم»: أقول: كان الأولى بالمؤلف ﷺ التوسُّل إلى الله بأسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وكما جاء في السُّنَّة: «اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ...»؛ الحديث [أخرجه أبو داود (١٤٩٥)، وابن ماجه (٣٨٥٨)؛ من حديث أنس رضي الله عنه]. وما ذَكَرَهُ مِنَ التَّوَسُّلِ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ وشفاعة النبي ﷺ، لا دليل عليه؛ فغفر الله له، ورحمته، وضاعف مثوبته.

فهرس الأحاديث النبوية

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١.	أبطأت عني واشتقتُ إليك	٣٦٤ / ٢
٢.	أبغض المباح إلى الله الطلاق	٧١٢ / ٢
٣.	أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله، وهو الحوض، آنيته عدد نجوم السماء	٦٦٧ / ٣
٤.	أتردّين عليه حديثه؟ قالت: نعم، فدعاه فطلّقها على ذلك	٣٢٩ / ١
٥.	اتقوا السبع الموبقات: الإشرار بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات	٤٧٩ / ١
٦.	الاثنان فما فوقهما جماعة	٤٦٠ / ١
٧.	اجعلوها في ركوعكم	٣٤١ / ٣
٨.	اجعلوها في سجودكم	٣٤١ / ٣، ٥٨٩
٩.	أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم	٦٠٢ / ٣
١٠.	الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه	١٢٠ / ١
١١.	آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر	٣٠٩ / ٣
١٢.	أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك	٢٦٥ / ٢
١٣.	إذا أكل فكل	٥٥٣ / ١
١٤.	إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عينٌ غَدِيقَةٌ	٣٣٩ / ٣
١٥.	إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون	٤٠٢ / ٣
١٦.	إذن لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار	٦٢٠ / ٣
١٧.	استذكروا القرآن فلهو أشدّ تفصيًا من صدور الرجال من النعم بعقلها	٩٧ / ١

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١٨.	استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهنَّ عوانٍ عندكم	٥٢٢ / ٣
١٩.	الإسلام يُجِبُّ ما قبله	٩٨ / ٣
٢٠.	اشتدِّي أزمة تنفرجي	١٥٨ / ٣
٢١.	أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون	٢٥٠ / ٢
٢٢.	أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر	٢٧١ / ٣
٢٣.	أعلمكم بالله أشدَّكم له خشيةً	٧٦٣ / ٢
٢٤.	اعملوا فكل ميسر لما خلق له	٦١٦ / ٣
٢٥.	افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة	٦٨٧ / ١
٢٦.	افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة	٤١٨ / ١
٢٧.	أفضل ما قلته أنا والنبون من قبلي: لا إله إلا الله	١٨٨ / ١
٢٨.	اقرأ ما تيسر من القرآن	١٨٥ / ١
٢٩.	أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر، قال لي: ضع يدك على رأسك..	٣٨٣ / ٣
٣٠.	أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء	٦٣٤ / ٣
٣١.	اقرؤوا البقرة؛ فإنَّ أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة	٩٨ / ١
٣٢.	اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه	٩٧ / ١
٣٣.	أقسم ربكم بآخر النهار	٦٥٦ / ٣
٣٤.	أقول كما قال أخي عيسى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧]	٤٩٦ / ٣
٣٥.	ألا إن القوة الرمي	٢٦ / ٢

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٣٦.	ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليكم، وأرفعها في درجاتكم..	٦٥٨/٢
٣٧.	ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؛ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾	٩٩/١
٣٨.	أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟!	٥٥٦/٢
٣٩.	أما أنا فأصبر كما أمرت، فماذا تصنعون؟	٢٦٥/٢
٤٠.	أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء، فمن رغب عن ستي فليس مني	٥٩٧/١
٤١.	أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله	٢٠/٢
٤٢.	امضوا هذا أول الحشر، وأنا على الأثر	٣٧١/٣
٤٣.	أن إبراهيم ؑ قال لزوجته: ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك	٣٨٦/٣
٤٤.	إن إبراهيم حرم مكة	٦١٨/٢
٤٥.	إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات..	٣٦/٣
٤٦.	إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين	١٦٢/٣
٤٧.	إن أخي يشكي بطنه، فقال: اسقه عسلًا	٢٤٩/٢
٤٨.	أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك	٣٨٩/٣
٤٩.	إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفًا..	١٢٥/٣
٥٠.	إن الحمد لله	٣٨٦/٢
٥١.	أن الرحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم في الآخرة	١٨٣/١
٥٢.	إن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه..	٥٦٦/٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٥٣.	إنَّ الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها	٣٧٤ / ١
٥٤.	أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول	١٢٥ / ٣
٥٥.	أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر له	٢٧٧ / ٣
٥٦.	إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أتريدون شيئاً أزيدكم، فيقولون: يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبداً	٥٧ / ٢
٥٧.	إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب ..	٣٣٨ / ٣
٥٨.	إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ جزءاً من أجزاء القرآن	٦٧٨ / ٣
٥٩.	إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً	٢١٧ / ١
٦٠.	إن الله خيرني فاخترت	٦٠ / ٢
٦١.	إن الله قال له: إذا ذكرتُ ذكرتَ معي	٦٢٥ / ٣
٦٢.	إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض، وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي	٦٣٠ / ١، ٦٤٥
٦٣.	إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء	٣٥٣ / ٣
٦٤.	إن الله يدين العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلتَ كذا وكذا، ويعدد عليه ذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم	٥٧٢ / ٣
٦٥.	إنَّ الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين	٩٨ / ١
٦٦.	إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقرَّ بهم عينه	٢٨٦ / ٣
٦٧.	إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُغرَّغرْ	٤٦٦ / ١
٦٨.	إنَّ الله يقول: قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين..	١٨٠ / ١

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٦٩.	أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد، فإن رضي الله قال: اجعلوه في عليين..	٥٦٧/٣
٧٠.	إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب تطير فوق أنفه	٦٢٥/٣
٧١.	أن النبي ﷺ خطّ خطاً، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه كلُّها سبيلٌ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه	٦٨٥/١
٧٢.	أن النبي ﷺ قال لبني النضير: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر	٣٧١/٣
٧٣.	أن النبي ﷺ قال: إن الله كتب عليكم الحجَّ فحجوا فقالوا: يا رسول الله أفى كلِّ عام؟ فسكت، فأعادوا، قال: لا، ولو قلتُ: نعم لوجبت.	٦٠٨/١
٧٤.	أن النبي ﷺ قرأ: والذكر والأنثى	٦١٥/٣
٧٥.	أن النبي ﷺ كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: أحسن إليه	٥٢٢/٣
٧٦.	إن أهل الجنة مئة وعشرون صفّاً، أنتم منها ثمانون صفّاً	٣٢٧/٢
٧٧.	إن أول آيات الساعة الدخان	١٩٢/٣
٧٨.	إن بينهما أربعين عاماً	٥٤٢/٣
٧٩.	إن جواب الجن خير من سكوتكم، إني لما قرأتها على الجن قالوا: لا نكذب بشيءٍ من آلاء ربِّنا	٣١٥/٣
٨٠.	أن رجلاً جاء بناقة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: لك بها يوم القيامة سبعُ مئة ناقةٍ	٣٥٦/١
٨١.	أن رجلاً قال يا رسول الله: الرجل يجد مع امرأته رجلاً؛ أيقـتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟	٥٠٧/٢
٨٢.	أن رجلاً قبل امرأة، ثم ندم، فذكر ذلك للنبي ﷺ، وصلى معه الصلاة، فنزلت الآية، فقال النبي ﷺ: أين السائل؟..	١٣٨/٢

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٨٣.	أن رسول الله ﷺ أكل مع أصحابه تيناً فقال: لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه..	٦٢٧/٣
٨٤.	أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.	٦٧٨/٣
٨٥.	أن رسول الله ﷺ جهر بالقرآن في الصلاة، فسمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله	٣٠٥/٢
٨٦.	أن رسول الله ﷺ ذكر القدرية فبكى وقال: إن فيهم المجتهد	٥٩٤/٣
٨٧.	أن رسول الله ﷺ رأى ربه فقال: يا محمد فيم يختصم الملائكة الأعلى؟..	٧٥/٣
٨٨.	إن رسول الله ﷺ رأى في المنام بني أمية ينزفون على منبره نزوة القردة..	٦٣٨/٣
٨٩.	أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقرأها فقال: أما هذا فقد غفر له	٦٧٨/٣
٩٠.	أن رسول الله ﷺ قال لرجل: لا أم لك..	٦٥٢/٣
٩١.	أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية وقال: قد قالها قوم ثم كفروا..	١٣٨/٣
٩٢.	أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ فقال: غرّه جهله	٥٦١/٣
٩٣.	أن رسول الله ﷺ قرأها، وقال: هم قوم هذا	٥٨٤/١
٩٤.	أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: بلى	٥١٧/٣
٩٥.	أن رسول الله ﷺ كان يقرأ هذه السورة [سورة الملك] كل ليلة إذا أخذ مضجعه	٤٣٥/٣
٩٦.	أن رسول الله ﷺ كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين	١٨٠/١
٩٧.	أن رسول الله ﷺ كان يقطع قراءته، يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ثم يقف، ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ثم يقف	٩٠/١
٩٨.	أن رسول الله ﷺ لبَّبَ أبا جهل وقال له: إن الله يقول لك: أُولَى لك فأُولَى	٥١٧/٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٩٩.	أن رسول الله ﷺ لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع ﷺ إلى خديجة ترعد فرائضه..	٤٩٠/٣
١٠٠.	إن رسول الله ﷺ لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك	٦٧٢/٣
١٠١.	أن رسول الله ﷺ مسح على ناصيته	٥٥٨/١
١٠٢.	أن رسول الله ﷺ يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة، فيقال له: اشفع تشفع	٢٣٢/١
١٠٣.	أن رسول الله ﷺ: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة	٢٣٠/١
١٠٤.	إن سبأ أبو عشرة من القبائل، فلما جاء السيل على بلادهم تفرقوا فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة	٧٤٠/٢
١٠٥.	إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه	٤٩٨/٢
١٠٦.	إن شئتم قسمتكم للمهاجرين من أموالكم ودياركم، وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم أمسكتكم أموالكم وتركتم لهم هذه	٣٧٧/٣
١٠٧.	إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها..	٣٢٩/٣
١٠٨.	أن قريشاً سألته آية فأراهم انشقاق القمر، فقال ﷺ: اشهدوا	٣٠٥/٣
١٠٩.	أن قريشاً سألو اليهود عن أمر رسول الله ﷺ، فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول..	٣١٦/٢
١١٠.	أن لا يمس القرآن إلا طاهر	٣٣٧/٣
١١١.	إن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل..	٥٨٤/٣
١١٢.	إن للشيطان لمة، وللملك لمة	٧٦٥/١
١١٣.	إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة	٧٥٥/١
١١٤.	إن مقعد الملكين على الشنيتين، قلمهما اللسان، ومدادهما الريق	٢٦٧/٣
١١٥.	إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض	٦١٨/٢
١١٦.	إن من الشعر لحكمة	٢٠/٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١١٧.	أن موسى ﷺ خطب يوماً في بني إسرائيل، ف قيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا..	٣٣٢/٢
١١٨.	إن هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض..	٦٠٥/٣
١١٩.	أن يهودياً زنى بيهودية؛ فسأل رسول الله ﷺ اليهود عن حدّ الزاني عندهم فقالوا: نجلدهما ونُحَمِّم وجوههما	٥٧٥/١
١٢٠.	أنا ابن الذبيحين	٣٨/٣
١٢١.	أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشريكه	٦٤١/٣
١٢٢.	أنا المنذر، وأنت يا عليّ الهادي	١٨٣/٢
١٢٣.	أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب	١٩/٣
١٢٤.	أنا جليس من ذكرني	٢٧٦/١
١٢٥.	أنا دعوة إبراهيم	٢٦٨/١
١٢٦.	أنا سيد ولد آدم	٣٤٨/١
١٢٧.	أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني	٢٧٥/١ ٢٧٦
١٢٨.	أنا مدينة الإيمان، وأبو بكر بابها	١٦٤/٣
١٢٩.	أنا مدينة التقوى، وعمر بابها	١٦٤/٣
١٣٠.	أنا من أشراط الساعة	٢٣٢/٣
١٣١.	أنت ومالك لأبيك	٥٤٢/٢
١٣٢.	أنزلت عليّ سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، ثم قال: الحمد لله رب العالمين	١٧٩/١
١٣٣.	انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين	٣٩٥/٣
١٣٤.	انكحي من شئت	٤٣٢/٣
١٣٥.	إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم، وتدين لهم بها العرب	٥١/٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١٣٦.	إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]	٦٥٦ / ١
١٣٧.	إنما هو بياض النهار وسواد الليل	٣٠١ / ١
١٣٨.	أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: سبحان ربي الأعلى	٥٨٩ / ٣
١٣٩.	أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صَعِدَ رسول الله ﷺ على الصفا..	٦٧٤ / ٣
١٤٠.	أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكننا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا، فقال لهم النبي ﷺ: قولوا: سمعنا وأطعنا	٣٧٤ / ١
١٤١.	إنها تنجي من عذاب القبر	٤٣٥ / ٣
١٤٢.	إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ؓ	٢٥١ / ٣
١٤٣.	إنهم أول من تسعّر بهم النار	١١٠ / ٢
١٤٤.	أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يدخلوا الجنة ولا النار	٧٠١ / ١
١٤٥.	إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا عليّ	٤٥٧ / ٣
١٤٦.	إني لا أعلم إلا ما علّمني الله	٦١١ / ٢
١٤٧.	إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ ..	٤١٩ / ٣
١٤٨.	إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم	٧٦٥ / ١
١٤٩.	أوفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم	٢٤٦ / ٣
١٥٠.	أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر..	١٠٤ / ٣
١٥١.	أي مسجد بني أول؟ قال: المسجد الحرام، ثم بيت المقدس	٤١٣ / ١
١٥٢.	أيكم أحسن عقلاً، وأشدكم لله خوفاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله	٤٣٦ / ٣
١٥٣.	بعثت أنا والساعة كهاتين	٢٢٨ / ٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١٥٤.	بعثت أنا والساعة كهاتين	٣٠٥ / ٣
١٥٥.	بعثت لأتمم مكارم الأخلاق	٤٤٥ / ٣
١٥٦.	البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام	٥٠٣ / ٢
١٥٧.	بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح..	٢٣٥ / ٣
١٥٨.	بيت يُكِنُّك، وخرقة تواريك، وكسرة تشد قلبك، وما سوى ذلك فهو نعيم	٦٥٥ / ٣
١٥٩.	بينما أنا بين النائم واليقظان..	٢٦٨ / ٢
١٦٠.	بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل..	
١٦١.	بينما جبريل قاعدٌ عند النبي ﷺ سمع نقيضًا من فوقه، فرفع رأسه، قال: هذا بابٌ من السماء فتح اليوم ولم يفتح قطُّ إلا اليوم	٩٨ / ١
١٦٢.	التبُّت من الله، والعجلة من الشيطان	٢٥٣ / ٣
١٦٣.	التحدُّث بالنعم شكرٌ	١٨٦ / ١
١٦٤.	تقتلك الفئة الباغية	١٦٢ / ٣
١٦٥.	التمسوها في العشر الأواخر	٦٣٦ / ٣
١٦٦.	ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد، والظن، والطيرة..	٦٨٨ / ٣
١٦٧.	ثلاثة يُؤْتون أجرهم مرتين..	٦٣٦ / ٢
١٦٨.	ثمرها كالقلال، وورقها كأذان الفيلة	٢٩٦ / ٣
١٦٩.	جاءه الملك وهو بغار حراء، قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد..	٥١ / ١
١٧٠.	جُعِلت لي الأرض مسجدًا	٦٩٦ / ١
١٧١.	جعلوا عباد الله حَوْلًا، ومال الله دَوْلًا	١٦٢ / ٣
١٧٢.	الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة..	٤٠٢ / ٣
١٧٣.	جنتان من ذهب أنيتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وكل ما فيهما	٣٢٢ / ٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١٧٤.	الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب	٦٨٧ / ٣
١٧٥.	الخلافة بعدي ثلاثون سنة	٥٣٨ / ٢
١٧٦.	خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم	٣٢٧ / ٣
١٧٧.	خيرات الأخلاق، حسان الوجوه	٣٢٢ / ٣
١٧٨.	خيركم من تعلّم القرآن وعلمه	٩٧ / ١
١٧٩.	خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقاً	٧٠٨ / ٢
١٨٠.	الدعاء هو العبادة	١٢٠ / ٣
١٨١.	دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له	٤٢٩ / ٢
١٨٢.	دين الله يسر	٥٩١ / ٣
١٨٣.	ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً	٦٤٢ / ٣
١٨٤.	الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله	٦٥٦ / ٣
١٨٥.	رحم الله المحلقين	٢٤٦ / ٣
١٨٦.	رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان	٣٧٦ / ١
١٨٧.	الرياء الشرك الأصغر	٦٤١ / ٣
١٨٨.	زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل	٦٦٥ / ٢
١٨٩.	زملوني، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [المدثر: ١]	٤٩١ / ٣
١٩٠.	﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن	٦٧٧ / ٣
١٩١.	سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له	٧٦٤ / ٢
١٩٢.	سألت رسول الله ﷺ عن مقاليد السماوات والأرض فقال: هي لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله..	٩٩ / ٣
١٩٣.	سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب	٣٩١ / ٣
١٩٤.	سؤال عبد الله بن حذافة: مَنْ أبي؟ فقال له النبي ﷺ: أبوك حذافة، وقال آخر: أين أنا؟ قال: في النار.	٢١٩ / ٢
١٩٥.	سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن	٩٩ / ١

م	الحديث	الجزء/الصفحة
١٩٦.	سئل رسول الله ﷺ عن ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال: الذين يؤخرونها عن وقتها	٣/ ٦٦٦
١٩٧.	سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله	١/ ٢٧٦
١٩٨.	سئل رسول الله ﷺ: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماء، والنار، والملح	٣/ ٦٦٦
١٩٩.	شاهت الوجوه	٢/ ٣٩
٢٠٠.	شراء المغنيات وبيعهن حرام	٢/ ٦٧٩
٢٠١.	شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر	١/ ٣٤٠
٢٠٢.	الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم	١/ ٧٦
٢٠٣.	صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته	١/ ٥١٨
٢٠٤.	صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداق الذي لا تمسه الأيدي	٣/ ٣٢٨
٢٠٥.	صلة الرحم تزيد في العمر	٢/ ٧٥٥
٢٠٦.	صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	١/ ١٨٠
٢٠٧.	الضريع شوك في النار	٣/ ٥٩٤
٢٠٨.	طلحة ممن قضى نجه	٢/ ٧٠٦
٢٠٩.	الظن أكذب الحديث	٣/ ٢٥٧
٢١٠.	عجب الله من فعلكما البارحة	٣/ ٣٧٧
٢١١.	العجماء جرحها جبار	٢/ ٤٢٥
٢١٢.	عفا الله عن الزكاة في الخيل	١/ ٦٠٩
٢١٣.	على مثل الشمس فاشهد	٣/ ٤٦٩
٢١٤.	الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره	٣/ ٢٥٧
٢١٥.	فإن أكل منه فلا تاكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه	١/ ٥٥٣
٢١٦.	الفرقتان في أمتي	٣/ ٣٢٧

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٢١٧.	فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب	٣/ ٣٦٦
٢١٨.	فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلاً	٣/ ٣٦٦
٢١٩.	الفضل المبتغى: عيادة مريض، أو صلة صديق، أو اتباع جنازة	٣/ ٤٠٣
٢٢٠.	فغشيتها ألوان لا أدري ما هي	٣/ ٢٩٦
٢٢١.	فك الرقة وأعتق النسمة	٣/ ٦٠٨
٢٢٢.	قتال المسلم كفر	٣/ ٢٥٤
٢٢٣.	قد زوجتكها على ما معك من القرآن	٢/ ٦٢٨
٢٢٤.	قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه	٢/ ٥٩
٢٢٥.	قم أبا تراب	٣/ ٤٩١
٢٢٦.	قولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم	١/ ٣٨٥
٢٢٧.	كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم	١/ ٧٥٤
٢٢٨.	كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً	٣/ ٤٩٩
٢٢٩.	كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه	٢/ ٣١٧
٢٣٠.	كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل؛ فمن وافق خطه فذاك	٣/ ٢٠٩
٢٣١.	كرم الكتاب ختمه	٢/ ٦٠٠
٢٣٢.	كل جسد ابن آدم تأكله الأرض، إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب	٣/ ٢٦٣
٢٣٣.	كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل المؤمن متعمداً	١/ ٥١٣
٢٣٤.	كل ربأ كان في الجاهلية موضوع	١/ ٣٦٥
٢٣٥.	كل ما أدبت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز	٢/ ٤٤
٢٣٦.	كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه..	٢/ ٦٧١
٢٣٧.	كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله	٣/ ٦٥٥
٢٣٨.	كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل	١/ ٥٦٨
٢٣٩.	كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالإيمان	٢/ ٢٦٠

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٢٤٠.	لا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ، لا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ..	٤٣٨ / ١
٢٤١.	لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يَفِرُّ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة	٩٨ / ١
٢٤٢.	لا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ	٣٤٨ / ١
٢٤٣.	لا تدخلوا على هؤلاء المعذِّبينَ إِلَّا وأنتم باكون؛ مخافة أن يصيبكم مثلُ الذي أصابهم	٧١٣ / ١
٢٤٤.	لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم	٧٦ / ١
٢٤٥.	لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه	٢٧٠ / ٣
٢٤٦.	لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثلَ أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفه	٣٤٦ / ٣
٢٤٧.	لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم..	٦٥٩ / ٢
٢٤٨.	لا تفضلوني على يونس بن متى	٣٤٨ / ١
٢٤٩.	لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد	٥٧٩ / ٣
٢٥٠.	لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب	١٨٥ / ١
٢٥١.	لا فكرة في الرب	٣٠٢ / ٣
٢٥٢.	لا وصية لوارث	٢٩٦ / ١
٢٥٣.	لا يحج بعد هذا العام مشرك	٢٥٨ / ١
٢٥٤.	لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس	٦٨٤ / ١
٢٥٥.	لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن طيب نفس منه	٥٤٢ / ٢
٢٥٦.	لا يدخل الجنة نمام	٤٤٦ / ٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٢٥٧.	لا يدخل النار إن شاء الله أحدٌ من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها	٢٤٠ / ٣
٢٥٨.	لا يصيب ابنَ آدم خدشٌ عودٍ أو عشرةٌ قدم..	١٥٩ / ٣
٢٥٩.	لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن سَخِطَ منها خلقاً رضي منها آخر	٤٦٨ / ١
٢٦٠.	لا يقتل حرٌّ بعبد	٢٩٥ / ١
٢٦١.	لا يقيم أحدٌ أحدًا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا	٣٦٥ / ٣
٢٦٢.	لا يقولنَّ أحدكم زرعت، ولكن يقول حرثت	٣٣٣ / ٣
٢٦٣.	لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها	٤٧٣ / ٢
٢٦٤.	لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى	٧٥٥ / ١
٢٦٥.	لا؛ حتى تذوق عُسَيْلَتَه ويدوق عُسَيْلَتِكَ	٣٣٠ / ١
٢٦٦.	لعلك تؤذيكَ هوأمُّ رأسك؟ فقال: نعم..	٣٠٧ / ١
٢٦٧.	لقد نزلت عليَّ سورة هي أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها	٢٣٤ / ٣
٢٦٨.	لم يكن لقمان نبياً، ولكن كان عبداً حسن اليقين، أحبَّ الله فأحبه، فمَنَّ عليه بالحكمة	٩٧ / ١
٢٦٩.	لما نزلت ﴿أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾، قال رسول الله ﷺ: أعوذ بوجهك، فلما نزلت ﴿مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: أعوذ بوجهك، فلما نزلت ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا﴾، قال النبي ﷺ: هذه أهون	٦٥٠ / ١
٢٧٠.	لن يغلب عسر يسرين	٦٢٥ / ٣
٢٧١.	الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم	٢١ / ٣
٢٧٢.	اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً	٩٧ / ١
٢٧٣.	اللهم أشدد وطأتك على مضر	٤٩٤ / ٣
٢٧٤.	اللهم أيّده بروح القدس	٢٤٦ / ١
٢٧٥.	اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل	٦٩ / ١
٢٧٦.	اللهم هذا فعلي فيما أملك؛ فلا تؤاخذني فيما لا أملك	٥٣٠ / ١

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٢٧٧.	لو دعا نادية لأخذته الزبانية عياناً	٦٣٤ / ٣
٢٧٨.	لو دنا مني لاخطفته الملائكة عضواً عضواً	٦٣٢ / ٣
٢٧٩.	لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء	٣٩٩ / ٣
٢٨٠.	لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء	١٧٥ / ٣
٢٨١.	لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر	٢٨ / ٢
٢٨٢.	لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح	١٦١ / ٣
٢٨٣.	لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سُومت في السماء على المنفضين	٤٠٤ / ٣
٢٨٤.	لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد..	٣٩٦ / ٣
٢٨٥.	ليس لك عليه نفقة	٤٢٢ / ٣
٢٨٦.	ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية	٩٧ / ٣
٢٨٧.	ما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبياً	١٩٦ / ٣
٢٨٨.	ما أراك إلا قد حرمت عليه	٣٥٨ / ٣
٢٨٩.	ما كان رسول الله ﷺ يفسر من القرآن إلا آياتٍ بعدد، علمه إياهن جبريل	٧١ / ١
٢٩٠.	ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟	٤٨٤ / ٣
٢٩١.	ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صُفحت له صفائح من نار ..	٤٦٦ / ٣
٢٩٢.	ما من مولودٍ إلا نَحَسه الشيطان فيستهل صارخاً، إلا ابنَ مريم وأُمّه	١٧٨ / ١
٢٩٣.	ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية	٥٣٨ / ٣
٢٩٤.	الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه ويتتبع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران	٥٥١ / ٣
٢٩٥.	المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا	٤٧٨ / ١
٢٩٦.	مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأثرجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب..	٩٧ / ١
٢٩٧.	مخرجاً من شبهاة الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة	٤١٩ / ٣
٢٩٨.	مُرّة فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ فإن شاء طلق وإن شاء أمسك	٤١٦ / ٣

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٢٩٩.	مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شُحًا مطاعًا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخويصة نفسك وذّر عوامهم	٧١١ / ٣
٣٠٠.	المستبآن ما قالوا فهو على البادئ	٥٦٨ / ١
٣٠١.	مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها	١٢ / ٣
٣٠٢.	معاذ الله! ما بذلك أمرت، ولا إليه دعوتُ	٤٠٨ / ١
٣٠٣.	مفاتيح الغيب خمس..	٦٨٨ / ٢
٣٠٤.	من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله	٢٥٩ / ٣
٣٠٥.	من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة	٥١٤ / ١
٣٠٦.	من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبي واخلف لي خيرا منها: أخلف الله له خيرا مما أصابه	٢٨٠ / ١
٣٠٧.	من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار	٦٠٨ / ٣
٣٠٨.	من ترك الصلاة فقد كفر	٤١٥ / ١
٣٠٩.	من حاسب نفسه في الدنيا هوّن الله حسابه يوم القيامة	٥٧٢ / ٣
٣١٠.	مَنْ حفظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدَّجَالِ	٩٩ / ١
٣١١.	مَنْ حَلَفَ على سلة بعد العصر..	٦١٣ / ١
٣١٢.	من سلم عليّ قريبا سمعته، ومن سلم عليّ بعيدا بُلغته؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء	٧٢٤ / ٢
٣١٣.	من شأنه أن يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويرفع قوما، ويضع آخرين	٣١٨ / ٣
٣١٤.	من عَمَّرَهُ اللهُ ستين فقد أعذر إليه في العُمُر	٧٦٥ / ٢
٣١٥.	من غصب شبرا من أرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين	٤٢٥ / ٣
٣١٦.	من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ	٧١ / ١
٣١٧.	من قال: لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة، ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتب له ثلاثون حسنة	١٨٨ / ١

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٣١٨.	من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه	٣ / ٦٣٧
٣١٩.	مَنْ قُتِلَ دون نفسه وماله فهو شهيد	٣ / ٢٥٥
٣٢٠.	من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مئتي مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة، إلا أن يكون عليه دين	٣ / ٦٧٨
٣٢١.	من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدًا	٣ / ٣٢٤
٣٢٢.	من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه	٢ / ٣٥١
٣٢٣.	من قرأها فقد برئ من الشرك	٣ / ٦٦٩
٣٢٤.	من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار	٣ / ٢٤٧
٣٢٥.	من لم يسأل الله يغضب عليه	٣ / ١٢١
٣٢٦.	من نوقش الحساب عذب	٣ / ٥٧١
٣٢٧.	مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحش والتفحش	٣ / ٣٦٤
٣٢٨.	مؤمنو أمتي شهداء	٣ / ٣٥١
٣٢٩.	ناركم هذه التي توقدون جزءً من سبعين جزءًا من نار جهنم	٣ / ٥٩٢
٣٣٠.	الناس من آدم، وآدم من التراب	٣ / ٢٥٩
٣٣١.	الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا	٣ / ٢٦٨
٣٣٢.	النجم هو الغاسق	٣ / ٦٨٥
٣٣٣.	نحن معاشر الأنبياء لا نورث	٢ / ٣٥١
٣٣٤.	نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين	٢ / ٧١٠
٣٣٥.	نصح لهم حيًا وميتًا	٣ / ٩
٣٣٦.	نُصِرْتُ بالرُّعب	١ / ٤٣٠
٣٣٧.	نعم السواك الزيتون، من الشجرة المباركة، هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي	٣ / ٦٢٧
٣٣٨.	نور أنى أراه؟	٣ / ٢٩٦
٣٣٩.	هذا من النعيم الذي تُسألون عنه	٣ / ٦٥٥

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٣٤٠.	هذه الآية لكم، وقد تقدّم مثلها لقوم موسى	٧٥٦ / ١
٣٤١.	هل أنت إلا إصْبَعٌ دَمِيتَ وفي سبيل الله ما لقيت	١٩ / ٣
٣٤٢.	هم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة قَوَّاهم الله بأربعة سواهم	٤٥٨ / ٣
٣٤٣.	هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي	٧٥٥ / ١
٣٤٤.	هي ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..	٣٠٢ / ٢
٣٤٥.	والخير كله بيدك، والشر ليس إليك	٥٠٤ / ١
٣٤٦.	والله لأستغفرنَّ لك ما لم أنة عنك	٧٢ / ٢
٣٤٧.	والله لئن أظفرتني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم	٢٦٥ / ٢
٣٤٨.	وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض	٤٠١ / ٢
٣٤٩.	وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة	٧٤٧ / ١
٣٥٠.	يا أبا المنذر!، أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟	٩٨ / ١
٣٥١.	يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك	٦٠٤ / ٣
٣٥٢.	يا أيها الناس! انصرفوا فإن الله قد عصمني	٥٩٢ / ١
٣٥٣.	يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار	٥٩٠ / ٢
٣٥٤.	يا عائشة! استعيزي بالله من شر هذا؛ فإنه الغاسق إذا وقب	٦٨٥ / ٣
٣٥٥.	يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك	٧٦٥ / ١
٣٥٦.	يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك	٧١٧ / ١
٣٥٧.	يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب	٤٧١ / ١
٣٥٨.	يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرلاً	٤٣٣ / ٢
٣٥٩.	يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك خمس مئة سنة	٤٦٠ / ٢
٣٦٠.	يرحم الله أخي لوطاً؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد	١٣٠ / ٢

م	الحديث	الجزء/الصفحة
٣٦١.	يرحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها	٥٩١ / ٣
٣٦٢.	يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء	٣٦٦ / ٣
٣٦٣.	يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة	٢٦ / ٣
٣٦٤.	يقول ابن آدم: مالي مالي! وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت	٦٥٣ / ٣
٣٦٥.	يقول الله تعالى: يَشْتَمِنِي ابن آدم وليس له أن يَشْتَمِنِي ..	٧٢٥ / ٢
٣٦٦.	ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد..	٤٥١ / ٣
٣٦٧.	ينظرون إلى أعدائهم في النار	٥٦٧ / ٣
٣٦٨.	يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تَقْدُمُهُ سورة البقرة وآل عمران	٩٩ / ١
٣٦٩.	يؤتى يومئذ بجهنم معها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها	٦٠٣ / ٣

فهرس الأبيات الشعرية

م	البيت الشعري	الجزء/الصفحة
١.	[وَنَذِيْمُهُمْ وَبِهَا عَرَفْنَا فَضْلَهُ]	فبضدّها تبين الأشياء ٥٨ / ١
٢.	لا تدعني إلا بيا عبده	فإنّنه أشرف أسماي ٢١٥ / ١
٣.	ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم	بهنّ فلول من قراع الكتائب ٥٨٧ / ١
٤.	خذي العفو مني تستديمي مودتي	[ولا تنطقي في سوري حين أغضب] ٧٦٤ / ١
٥.	وأظلم خلق الله من بات حاسدا	لمن بات في نعمائه يتقلب ٦٨٨ / ٣
٦.	[ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة]	في ظلّ ملك ثابت الأوتاد ٥٣ / ٣
٧.	وليس لله بمســتنكر	أن يجمع العالم في واحد ٢٦٣ / ٢
٨.	قالت - وقد سألت عن حال عاشقها -:	بالله صفه ولا تنقص ولا تزدد ٢٠٠ / ١
٩.	كل العداوة قد ترجى إزالتها	إلا عداوة من عاداك من حسد ٦٨٨ / ٣
١٠.	إن يحسدوني فإنني غير لائهم	قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا ٦٨٨ / ٣
١١.	من تلق منهم تقل: لا قيت سيدهم	[مثل النجوم التي يسري بها الساري] ١٧٩ / ٣
١٢.	إني لأرحم حاسدي لفرط ما	ضمت صدورهم من الأوغار ٦٨٧ / ٣
١٣.	وأبرح ما يكون الشوق يوما	إذا دنت الديار من الديار ٧٢٨ / ١
١٤.	لا أرى الموت يسبق الموت شيء	نقص الموت ذا الغنى والفقير ٦٩١ / ٣
١٥.	كلوا في بعض بطنكم تعفوا	[فإن زمانكم زمن خميص] ٦٦٣ / ٣
١٦.	تعصي الإله وأنت تظهر حبه	هذا محال في القياس بديع ٢٠٠ / ١

م	البيت الشعري	الجزء / الصفحة
١٧.	كَبُكْرٍ مُّقَانَاةِ الْبِيَاضِ بِصُفْرَةٍ [غَذَاهَا نَمِيرُ الْمَاءِ غَيْرَ مُحَلَّلٍ]	٣١ / ٣
١٨.	أَلَا فَارْحَمُونِي يَا إِلَهَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا فَأَنْتَ لَهُ أَهْلٌ	٤٩٧ / ٢
١٩.	[وَسَنَانُ أَقْصَدِهِ النَّعَاسُ فَرَنَّقَتْ] فِي عَيْنِهِ سِنَّةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ	٣٥٠ / ١
٢٠.	فَعَلَفَتْهَا تَبَنًا وَمَاءَ بَارِدًا [حَتَّى شَتَّتْ هَمَالَةً عَيْنَاهَا]	٣٧٦ / ٣
٢١.	فَهِيهَاتَ هِيهَاتَ الْعَقِيقُ وَأَهْلُهُ [وَهِيهَاتَ وَضَلُّ بِالْعَقِيقِ تَوَاصُلُهُ]	٤٨٣ / ٢

فهرس التعليقات العقديّة
لفضيّلة الشّيخ عبد الرحمن البراك

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
١.	توضيح قول ابن جزري في إثبات وجود الباري جل جلاله، والاستدلال عليه بمخلوقاته	٥٦ / ١
٢.	مناقشة قول ابن جزري أن التصوف له تعلق بالقرآن	٦٤ / ١
٣.	توضيح قول ابن جزري عن الله وأسمائه وصفاته: «وما يجوز عليه وما يستحيل عليه».	٩٥ / ١
٤.	مناقشة ابن جزري في تفسير الإيمان بالتصديق	١٠٢ / ١
٥.	حكم إطلاق «واجب الوجود» على الله	١٢١ / ١
٦.	تفسير اسم الله الكريم بالمحسن	١٣٤ / ١
٧.	تفسير صفة الكيد بالمشيئة	١٣٥ / ١
٨.	تفسير اسم الله العزيز بالغالب	١٥٠ / ١
٩.	مناقشة ابن جزري في ذكره لمعاني علو الله تعالى	١٥٣ / ١
١٠.	تفسير اسم الله الفتاح بالحاكم وخالق النصر	١٥٧ / ١
١١.	حكم إطلاق «صفات الحدوث» على صفات الله تعالى	١٦٣ / ١
١٢.	مناقشة ابن جزري في تفسير الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان	١٨٢ / ١
١٣.	توضيح قول ابن جزري في سبب تقديم اسم الرحمن على الرحيم	١٨٤ / ١
١٤.	طريقة الصوفية في تقسيم الشكر إلى ثلاث درجات وما فيها من المآخذ	١٨٧ / ١
١٥.	مناقشة ابن جزري في تفضيل قول: «الحمد لله رب العالمين» على «لا إله إلا الله».	١٨٩ / ١

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
١٦.	وجه بطلان قول القدريّة من قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِيْثُ﴾.	١٩١ / ١
١٧.	مناقشة ابن جزري في تفسير صفة الاستهزاء بأنها من باب تسمية العقوبة باسم الذنب	٢٠٥ / ١
١٨.	المقصد بذكر المخلوقات في القرآن، هل هو الاستدلال على وحدانية الله تعالى أو على وجوده؟	٢١٣ / ١
١٩.	مناقشة ابن جزري في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان	٢١٦ / ١
٢٠.	إثبات صفة الحياء لله تعالى	٢١٧ / ١
٢١.	مناقشة ابن جزري في سبب كفر إبليس	٢٢٣ / ١
٢٢.	مناقشة ابن جزري تفسير صفة الوجه لله تعالى	٢٥٨ / ١
٢٣.	مناقشة ابن جزري في تفسير: ﴿وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا﴾	٢٦٠ / ١
٢٤.	مناقشة الوجود التي أوردها ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾	٢٦١ / ١
٢٥.	مقامات الناس في المقصد بذكر الله، وكلام الصوفية في ذلك، وبيان ما في كلامهم من المآخذ	٢٧٧ / ١
٢٦.	بيان بطلان قول الصوفية في أن أفضل الذكر ذكر الله تعالى بالاسم المفرد «الله، الله».	٢٧٨ / ١
٢٧.	مناقشة طريقة المتكلمين التي أوردها ابن جزري في تقسيم التوحيد، وبيان المآخذ الشرعية في ذكرهم معاني «الواحد» في حق الله تعالى، ومعناه في قوله: ﴿وَاللَّهُ كَزَلَّةٍ وَاحِدٌ﴾	٢٨٣ / ١
٢٨.	طريقة الصوفية في جعل الخلق في توحيد الله على ثلاث درجات والكلام عن مقام الفناء، وبيان ما في كلامهم من المآخذ	٢٨٤ / ١
٢٩.	المآخذ على طريقة الصوفية في تعظيم مقام محبة الله والتهوين من مقامات الخوف والرجاء والتوكل	٢٨٦ / ١
٣٠.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾	٢٩١ / ١

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
٣١.	مناقشة ابن جزري في نسبة الاعتذار إلى الله	٢٩٧ / ١
٣٢.	مناقشة ابن جزري في تقييد استجابة الدعاء بموافقة القدر، وبيان ما فيه من إجمال	٢٩٩ / ١
٣٣.	مناقشة ابن جزري في صفة الإتيان لله تعالى، وبيان ما في كلامه من خلل واضطراب	٣١٤ / ١
٣٤.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا...﴾	٣٤٣ / ١
٣٥.	تفسير القبض والبسط في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ﴾	٣٤٤ / ١
٣٦.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾	٣٥٠ / ١
٣٧.	مناقشة ابن جزري في قوله: «السيئات لا تبطل الحسنات»	٣٥٧ / ١
٣٨.	مناقشة ابن جزري في تفسير أولي العلم بالعارفين بالله	٣٨٦ / ١
٣٩.	مناقشة ابن جزري في تأويل صفة المكر بأنها من باب المشاكلة	٤٠١ / ١
٤٠.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَأَيْكَ إِلَى﴾ بأنه: إلى سمائي، وما يتضمنه من نفى علو الله تعالى	٤٠٢ / ١
٤١.	توضيح مذهب المعتزلة في القول بالأجلين	٤٣٥ / ١
٤٢.	بيان المآخذ على طريقة الصوفية في جعل التوكل ثلاث درجات	٤٣٦ / ١
٤٣.	مسألة تخليد القاتل عمداً في النار والإشكال في آية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾	٥١٣ / ١
٤٤.	توضيح تفسير ابن جزري ﴿يُبَيِّنُونَ﴾ بالتدبير	٥٢٤ / ١
٤٥.	توضيح تفسير ابن جزري ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ...﴾	٥٣٦ / ١
٤٦.	آية: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ وتنازع المعتزلة والأشاعرة فيها	٥٦٧ / ١
٤٧.	توضيح تفسير ابن جزري لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا...﴾	٥٧٧ / ١

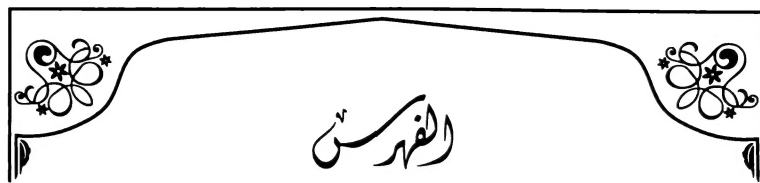
م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
٤٨.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾	٥٧٨ / ١
٤٩.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ يَنْكُحْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾	٥٨٢ / ١
٥٠.	مناقشة ابن جزري في تفويض صفة اليدين لله تعالى وبيان خطئه في ذلك	٥٨٩ / ١
٥١.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ وإغفاله معنى النفس في الآية	٦٢٢ / ١
٥٢.	إبطال احتجاج المتكلمين بقوله تعالى: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ على نفي أفعال الله الاختيارية	٦٥٥ / ١
٥٣.	معنى الظلم الذي نزه الله عنه نفسه عند أهل السنة وعند الأشاعرة	٦٧٣ / ١
٥٤.	مناقشة ابن جزري في تفويض استواء الله تعالى على عرشه	٧٠٣ / ١
٥٥.	مناقشة ابن جزري في درجات ومقامات الخوف والرجاء	٧٠٦ / ١
٥٦.	مناقشة ابن جزري في قوله إن الأشاعرة استدلوا على جواز الرؤية عقلا بسؤال موسى ﷺ رؤية ربه	٧٢٩ / ١
٥٧.	توضيح تفسير ابن جزري لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾	٧٥٦ / ١
٥٨.	مناقشة ابن جزري في تأويل صفة الكيد بأنها من باب المشاكلة	٧٥٧ / ١
٥٩.	توضيح تفسير ابن جزري لقوله تعالى: ﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾	٧ / ٢
٦٠.	مناقشة ابن جزري في تأويل قوله تعالى: ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ بأنها من باب المشاكلة	٦٠ / ٢
٦١.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ بالأمر والقبول	٦٧ / ٢

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
٦٢.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾	٨٧ / ٢
٦٣.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ وقوله إن «ثم» هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع	١٨٠ / ٢
٦٤.	توضيح مذهب المعتزلة في القول بالأجلين	٢٠١ / ٢
٦٥.	مناقشة ابن جزري في ترده بين التأويل والتفويض في صفة الفوقية	٢٤١ / ٢
٦٦.	تصويب تفسير ابن جزري لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾	٢٤٤ / ٢
٦٧.	مناقشة ابن جزري في ذكره اختلاف العلماء في الإسراء	٢٦٩ / ٢
٦٨.	مناقشة ابن جزري في نبوة الخضر وبقائه حيًّا	٣٣٥ / ٢
٦٩.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿لِكَلِمَةٍ رَبِّي﴾ بأنها معلومات الله وهي المعاني القائمة بالنفس، وما فيه من سلوك طريقة الأشاعرة	٣٤٨ / ٢
٧٠.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾	٣٨٠ / ٢
٧١.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَصْطَفَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾	٣٨١ / ٢
٧٢.	بيان مذهب أهل السنة فيمن مات ولم يتب هل تحصل له المغفرة؟	٣٨٩ / ٢
٧٣.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾	٤٠٤ / ٢
٧٤.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾	٤٢٢ / ٢
٧٥.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ﴾	٤٦٨ / ٢
٧٦.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾	٤٧٧ / ٢

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
٧٧.	توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وبيان أن النور نوران: مخلوق، وغير مخلوق هو صفة الله تعالى	٥٢٩ / ٢
٧٨.	مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ ونفيه المعية المتضمنة للقاء الله	٥٣٣ / ٢
٧٩.	مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا﴾ وبيان أنه متضمن معنى المجيء والإتيان	٥٥٤ / ٢
٨٠.	مناقشة ابن جزي في نفي صفة الاستماع لله تعالى	٥٧١ / ٢
٨١.	توضيح ما استشكله ابن جزي في قوله تعالى: ﴿تُودِي أَنْ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	٥٩٤ / ٢
٨٢.	مناقشة قول ابن جزي: «إن الله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق».	٦١٢ / ٢
٨٣.	مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ...﴾ بأنه القول الأزلي من الله، وما فيه من جرّي على طريقة الأشاعرة في نفي تعلق الكلام بالمشيئة	٦١٥ / ٢
٨٤.	مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ باحتمال كونه بواسطة أو بغير واسطة	٦٤٠ / ٢
٨٥.	توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾	٦٤١ / ٢
٨٦.	توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾	٦٦٩ / ٢
٨٧.	مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ...﴾	٦٨٥ / ٢

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
٨٨.	مناقشة ابن جزري في نفي صفة النفخ لله؛ جرياً على أصله في نفي قيام الأفعال الاختيارية.	٦٩١/٢
٨٩.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ بعلمه وإحاطته، وما فيه من جري على مذهب الأشاعرة في عدم إثبات القرب الخاص	٧٤٩/٢
٩٠.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾	٧٥٤/٢
٩١.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ...﴾	٧٥٦/٢
٩٢.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾	٢٢/٣
٩٣.	تصويب قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ على القراءة بضم الباء.	٢٦/٣
٩٤.	مناقشة تفسير المتصوفة لقوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾	٣٧/٣
٩٥.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَّطْتُ يَدَيَّ﴾	٧٦/٣
٩٦.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾	٨٣/٣
٩٧.	توضيح نقل ابن جزري لكلام ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنِّي لِي كَرَّةٌ﴾	٩٩/٣
٩٨.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾	١٤٧/٣
٩٩.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ بأنه تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين	١٥٠/٣
١٠٠.	تصويب قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾	٢٣٦/٣

م	موضوع التعليق	الجزء/الصفحة
١٠١.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ آلُكُفُّومُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾	٢٥٧ / ٣
١٠٢.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَّا فَقَدَّكَ﴾	٢٩٥ / ٣
١٠٣.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالظَّالِمُ وَالْبَاطِلُ﴾	٣٤٤ / ٣
١٠٤.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ وإعرابها، وهل فيها حجة للمعتزلة على أن العبد يخلق فعل نفسه؟	٣٥٥ / ٣
١٠٥.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ وهل القائل الملائكة، أو يقال لهم بلسان الحال؟	٤٤٢ / ٣
١٠٦.	مناقشة ابن جزري في تأويل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ بالشدة، وإعراضه عن إثبات صفة الساق	٤٥١ / ٣
١٠٧.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ بأنها استعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وما فيه من نفي علو الله بذاته	٤٦٥ / ٣
١٠٨.	توضيح قول ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾	٥٢٠ / ٣
١٠٩.	بيان خطأ الصوفية في تفسير الكنود بأنه: الذي يعبد الله على عوض	٦٤٨ / ٣
١١٠.	مناقشة ابن جزري في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ وتفسير الميزان بالعدل	٦٥١ / ٣
١١١.	مناقشة ابن جزري في توسله بحرمة القرآن العظيم وشفاعة النبي ﷺ.	٦٩٤ / ٣

٥	سُورَةُ يَسِينَ
٢٣	سُورَةُ الزَّحَرَاتِ
٥٠	سُورَةُ دَاوُدَ
٧٩	سُورَةُ الزُّمَرِ
١٠٦	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ
١٢٩	سورة حم السجدة
١٤٦	سُورَةُ الشُّعَرَى
١٦٧	سُورَةُ الزُّحُرُفِ
١٩١	سُورَةُ الدُّخَانِ
٢٠٠	سُورَةُ الْجِنَانِ
٢٠٨	سُورَةُ الْأَخْفَافِ
٢٢٣	سورة القتال
٢٥٠	سُورَةُ الْفُجَرَاتِ
٢٦٢	سُورَةُ قَ
٢٧٤	سُورَةُ الدَّارِ
٢٨٤	سُورَةُ الطُّورِ
٢٩٣	سُورَةُ النَّجْمِ
٣٠٥	سُورَةُ الْقَمَرِ
٣١٤	سُورَةُ الزُّمَرِ
٣٢٤	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ
٣٤٣	سُورَةُ الْحَدِيدِ

٣٥٨	سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ
٣٧٠	سُورَةُ الْحَشْرِ
٣٨٤	سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ
٣٩٤	سورة الحواريين
٣٩٩	سُورَةُ الْجُمُعَةِ
٤٠٦	سورة المنافقين
٤١٠	سُورَةُ الرَّحْمَنِ
٤١٤	سُورَةُ الزَّلَازِلِ
٤٢٦	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٤٣٥	سُورَةُ الْمَائِدَةِ
٤٤٣	سورة ن والقلم
٤٥٤	سُورَةُ الْحَافَةِ
٤٦٤	سُورَةُ الْمَعَادِجِ
٤٧٣	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٤٨١	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٤٩٠	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٠٠	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥١١	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥١٨	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٢٨	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٣٤	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٤١	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٤٩	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٥٥	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٦٠	سُورَةُ الْاَنْعَامِ
٥٦٣	سُورَةُ الْاَنْعَامِ

٥٧٠	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ
٥٧٦	سُورَةُ الْبُرُوجِ
٥٨٤	سُورَةُ الطَّارِقِ
٥٨٨	سُورَةُ الْاَعْلَى
٥٩٣	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ
٥٩٧	سُورَةُ الْفَجْرِ
٦٠٥	سُورَةُ الْبَلَدِ
٦١١	سورة الشمس
٦١٥	سُورَةُ الْاَنكَارِ
٦١٩	سُورَةُ الْاَضْيَاجِ
٦٢٤	سورة ألم نشرح
٦٢٧	سُورَةُ الْاَتِينَ
٦٣٠	سُورَةُ الْاَعْلَاقِ
٦٣٥	سُورَةُ الْاَفْكَارِ
٦٤٠	سورة لم يكن
٦٤٤	سورة إذا زلزلت
٦٤٧	سُورَةُ الْاَعْلَانِ
٦٥٠	سُورَةُ الْاَفْزَاقِ
٦٥٣	سُورَةُ الْاَنْكَبُوتِ
٦٥٦	سُورَةُ الْاَعْرَافِ
٦٥٧	سُورَةُ الْاَهْقَامِ
٦٥٩	سُورَةُ الْاَفْئَانِ
٦٦٢	سُورَةُ الْاَفْشَى
٦٦٥	سورة أرايت
٦٦٧	سُورَةُ الْاَكْثَرِ
٦٦٩	سورة الكافرين

٦٧٢	سُورَةُ النَّازِعَاتِ
٦٧٤	سورة أبي لهب
٦٧٧	سُورَةُ الْأَنْعَامِ
٦٨٤	سُورَةُ الْأَنْعَامِ
٦٩٠	سُورَةُ الْأَنْعَامِ
٦٩٥	فهرس الأحاديث النبوية
٧١٥	فهرس الآيات الشعرية
٧١٧	فهرس التعليقات العقديّة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك
٧٢٥	الفهرس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ